

اسلام — صراطِ مستقیم

(172)

تالیف : کینتھ ڈبلیو مورگن
ترجمہ : مولانا غلام رسول مہر

مقالہ نگار

پروفیسر محمود شہابی (ایران)

ڈاکٹر اسحاق موسیٰ حسینی (مصر)

استاذ حسن بصری قنطاری (ترکیہ)

مولانا مظہر الدین صدیقی (پاکستان)

حسین جاماد متنگا (انڈونیشیا)

لکڑ محمد عبداللہ دراز (مصر)

ڈاکٹر شفیق غربال (مصر)

پروفیسر محمود شلتوت (مصر)

مناذلے ای عیسیٰ (مصر)

مناذ داؤدی - ایم ٹنگ (چین)

محمد راشدی (انڈونیشیا)

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز پرنٹرز، پبلشرز اینڈ بک سیلرز

لاہور — کراچی — پشاور — حیدرآباد

سلسلہ مطبوعات نمبر ۲۷۸

This is an authorized translation of
ISLAM-THE STRAIGHT PATH by Kenneth
W. Morgan. Copyright, 1958 by The Ronald
Press Company. Published by the Ronald
Press Company, New York.

طابع شیخ نیاز احمد
مطبع علمی پرنٹنگ پریس، لاہور
اشاعت اول ۱۹۶۲ء
تعداد ۲۱۰۰
قیمت ۷۰۰ روپے

ناشرین

شیخ غلام علی ہینڈ سنڈ کشمیری بازار، لاہور

بہ اشتراک

فرینکلن پبلیکیشنز لاہور نیویارک

فہرست ابواب

- ۷ مقدمہ غلام رسول قمر
- ۱۳ پہلا باب اسلام کا مبداء
- محمد عبداللہ دراز۔ رکن جماعت کبار العلماء، استاذ تفسیر القرآن
جامعہ الازہرہ قاہرہ (مصر)
- ۸۵ دوسرا باب اسلامی تاریخ میں افکار و تحریکات
- شفیق غزالی۔ محمد الدرامات العربیہ العلیا التابع جامعہ دول
عربیہ قاہرہ (مصر)
- ۱۵۰ تیسرا باب اسلامی عقائد اور شریعت
- محمود ثلثوت۔ رکن جماعت کبار العلماء استاذ القانون المقارن،
جامعہ الازہرہ قاہرہ (حال شیخ جامعہ الازہرہ)
- ۲۳۶ چوتھا باب اسلام کی عقلی اور صونیانہ تعبیریں
- ابوالعلا عینی۔ استاذ فلسفہ اسلامی جامعہ اسکندریہ، اسکندریہ (مصر)
- ۲۸۳ پانچواں باب شیعہ
- محمد شہابی۔ استاذ فقہ، کلیہ الحقوق و استاذ فلسفہ الشرعیۃ کلیہ
منقول والمعقول (الابیات) طهران یونیورسٹی، طهران (ایران)
- ۳۳۵ چھٹا باب اسلامی ثقافت عرب و افریقہ میں
- پہلی پنچاسکتا تھا؟

اسحاق موسیٰ حسینی، محمدالدراسات العربیہ العلیا الادب جامعہ

دول عربیہ جامعہ امریکی، قاہرہ (مصر)

۳۷۱

اسلامی ثقافت ترک خطوں میں

۱۔ ساتواں باب

حسن بصری قنطاری۔ استنبول (ترکی)

۴۳۳

اسلامی ثقافت پاکستان و ہند میں

۱۔ آٹھواں باب

منظر الدین صدیقی، ریڈر و صدر شعبہ تاریخ اسلامی سندھ یونیورسٹی

حیدر آباد (پاکستان)

۵۸۵

اسلامی ثقافت چین میں

نواں باب

داؤد سی۔ ایچ ٹنگ۔ تونسصل جمہوریہ چین، بیروت (اردن)

۵۲۰

اسلام انڈونیشیا میں

دسواں باب

حسین جامادیننگرات۔ اشاذ اسلام، شعبہ ادب،

انڈونیشیا یونیورسٹی، جکارتا (انڈونیشیا)

۵۶۰

اسلام میں اتحاد و تنوع

گیارہواں باب

محمد راشدی، سفیر انڈونیشیا، پاکستان، کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

ظہور اسلام پر تقریباً چودہ سو سال گزر چکے ہیں۔ اس اثنا میں اہل یورپ نے، جو اہل مغرب کہلاتے ہیں (اور اب اس اصطلاح میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے) اسلام کے صحیح مطالعے کی کوشش کبھی نہ کی۔ وہ ہمیشہ نوافسانہ بافیوں، لالچینی دروغ سازوں اور بے سرو پا داستان سرا بیوں سے سحر رہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ابتدائی دور ہی میں مسلمانوں کے ساتھ سیاسی رزم و پیکار کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تعصب و تنگ نظری کے باعث یہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہی تھی کہ غیر جانب دار ہو کر دین حق کا مطالعہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ پلوں اور خونی غرض سیاست دانوں نے جیسی جنگوں کا جو ہنگامہ بپا کر دیا تھا، اس کی وجہ سے تعصبات اور بھی بڑھ گئے۔ ظاہر ہے کہ ایسی دماغی اور ذہنی فضا کو صحیح موازنے کے لیے قطعاً سازگار نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔ آہستہ آہستہ بعض افراد بروئے کار آئے، جو بڑی حد تک تعصبات سے پاک تھے، لیکن ان کے لیے پورے جائزے کے اسباب موجود نہ تھے اور ان کی معلومات بہت محدود تھیں۔ اس وجہ سے نہ اہل مغرب نے اسلامی حقائق کا صحیح اندازہ کیا اور نہ مسلمانوں نے ان حقائق کو موزوں انداز میں سمجھانے اور پیش کرنے کی کوشش کی۔ دیربانی مدت میں مناظروں کے ہنگامے بھی خوب پایا ہوئے، لیکن مناظرے جس انداز میں ہوتے تھے، ان سے احقاق حق کو بظاہر کوئی فائدہ پہنچنے کا کون سا امکان تھا؟ ان سے دلوں اور دماغوں پر اور حُرریں لگ گئیں۔ یہ فائدہ البتہ ہوا کہ انہوں کے لیے گونا گوں شکوک کے جو دروازے کھل رہے تھے، وہ بند ہو گئے، لیکن یہ ایجابی کام نہ تھا۔ محض سلبی کام تھا اور سلبی کام دین حق کی تبلیغ کو کیا تفویت پہنچا سکتا تھا؟

یہ رہے عقلیت اور تشکیک کی جو لہریں دوڑ رہی تھیں، وہ مذہبی احساس کی رہی سہی متاع بھی بہا لے گئیں، لیکن ان سے ایک فائدہ بھی ہوا اور وہ یہ کہ تعصبات بڑی حد تک ختم ہو گئے۔ دلوں اور دماغوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ ہر چیز کا جائزہ ٹھنڈے دل سے لیں اور مناسب فیصلہ کر سکیں چنانچہ آج مغرب کی فضاء صدائے حق کے لیے سازگار ہے۔ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیویارک کی رونا لڈ کپنی کو خیال آیا کہ مختلف بڑے مذاہب کے متعلق خود اہل مذہب کے اکابر سے مقالے لکھوا کر ایسے مرقع تیار کر دے جن سے اہل مغرب کو صحیح معلومات حاصل ہو سکیں اور وہ بطور خود غور و فکر کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اس طرح اور کوئی فائدہ نہ ہو گا تو کم از کم وہ تعصبات تو کم ہو جائیں گے، جو صدیوں سے آتشیں خلیج کی طرح حائل چلے آتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلے ہندو دھرم کے متعلق مقالوں کا ایک مجموعہ شائع کیا گیا۔ پھر بدھ مت کے متعلق اسی نوع کے ایک مجموعے کی اشاعت عمل میں آئی۔ ۱۹۵۸ء میں اسلام کے متعلق مقالوں کا ایک مجموعہ چھپا۔ اسی مجموعے کے مختلف مقالوں کو اردو کا لباس پہنا کر موجودہ کتاب کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

اس مجموعے کی ترتیب کا ذکر بھی اختصاراً کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مجموعہ مرتب کرنے والوں نے مقالات کے عنوانوں کا ایک خاکہ خود تیار کیا۔ پھر ترکی، مصر، عرب، شام، عراق، لبنان، ایران، پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ کے اکابر اہل علم سے مشورے کے بعد اس خاکے میں وسیع ترمیمات کی گئیں۔ نئے خاکے کے مطابق مقالے لکھنے کے لیے مختلف اصحاب سے مشورے لیے گئے۔ جن اہل علم و فضل کو زیادہ سے زیادہ افراد نے مستند قرار دیا، ان سے مقالے لکھوائے گئے۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ مقالہ نگار حضرات اپنے اپنے موضوع کے متعلق زیادہ سے زیادہ مستند مانے جاتے ہیں اور ان سے تیار کردہ مقالوں کے بعض پہلوؤں سے کسی کو کم یا زیادہ اختلاف بھی ہو تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دورِ حاضرہ میں اسلام کو بہتر سے بہتر شکل میں پیش کرنے کی جو زیادہ سے زیادہ

کوشش ہو سکتی تھی، یہی تھی اور یہ کوشش اس جماعت نے کی، جسے اسلام سے براہِ راست کوئی علاقہ نہ تھا۔ وہ خدمتِ انسانیت کے سلسلے میں اسلام کا ایک جامع مرقع خود مسلمانوں کے ذریعے سے تیار کرانا چاہتی تھی۔ امید رکھنی چاہیے کہ اس سے بہتر نتیجے برآمد ہوں گے۔

میں نے اس کتاب کو ترجمے کے لیے منتخب کیا تو میرے پیشِ نظر مندرجہ ذیل مقاصد تھے۔

(۱) میرا احساس یہ تھا کہ اس کتاب میں اسلام کے بنیادی حقائق کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اور دورِ حاضر کی ذہنی فضا کے لحاظ سے بہت موزوں معلوم ہوتا ہے اور اگرچہ یہ کتاب اولاً اہل مغرب کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اگر اسے اردو میں منتقل کر دیا گیا تو یہ دو وجہ سے مفید ہوگی۔ اول: ہمارے نوجوان طبقے کو اس کے مطالعے سے اطمینان ہوگا، زیادہ تر اس لیے کہ مقالہ نگاروں کا اسلوب نگارش پُرانا نہیں، نیا ہے۔ دوسرے: ہمارے علماءِ اندازہ فرما سکیں گے کہ جن اہل علم کو مغرب سے ذہنی قرب حاصل ہے اور وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، وہ اسلام کے بنیادی حقائق کس رنگ میں پیش کرتے ہیں۔

(۲) اس کتاب میں عرب و افریقہ نیز ترک خطوں اور چین و انڈونیشیا کے متعلق جو معلومات فراہم ہو گئی ہیں، وہ میرے محدود علم کے مطابق کسی دوسری جگہ تک جانیں مل سکتی تھیں، بلکہ متفرق بھی بہت کم نظر آئیں۔ یہ سب کے لیے بصیرت افروز ہوں گی۔ ہم، جو جانتے تھے کہ بزرگانِ دین کے مختلف حلقوں نے بطور خود ہندوستان میں تبلیغِ اسلام کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے اور کہاں کہاں مرکز بنائے، لیکن یہ شاید بہت کم اصحابِ کو علم ہو کہ شمالی افریقہ کے بزرگانِ دین نے افریقہ میں کس طرح تبلیغ کا بندوبست کیا اور عرب تاجروں نے کسی بیرونی امداد کے بغیر کس طرح اندرون افریقہ میں تبلیغ و تعلیم کے ادارے قائم کر دیے، چین، انڈونیشیا اور ترک خطوں کے متعلق بھی تمام معلومات ایسی ہیں جو میرے علم کے مطابق اس جامعیت و اختصار سے شاید ہی کسی دوسری جگہ مل سکیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں اس کتاب کے اردو ترجمے کے لیے معقول وجہ جواز تھیں۔ بعض امور و معاملات کے متعلق میرے نزدیک مزید توضیحات ضروری تھیں اور میں نے حواشی میں اپنے علم کی حد تک اُن کا بند و بست کر دیا ہے، تاکہ کتاب کی افادہ حیثیت میں اضافہ ہو۔ کتاب انگریزی میں تھی اور اس میں قرآنی آیات کا محض ترجمہ دے دیا گیا تھا۔ ساتھ سورتوں اور آیتوں کے نمبر درج کر دیے گئے تھے۔ میں نے تمام آیات کے متن درج کر کے بالمقابل ترجمہ لکھا اور سورتوں کے نمبروں کے بجائے اُن کے نام درج کیے تاکہ یہاں کے اصحاب کو ان سے فائدہ اٹھانے یا اصل کی طرف رجوع کرنے میں سہولت رہے۔

گیارہ مقالوں میں سے چار مقالے انگریزی زبان میں لکھے گئے تھے۔ دو عربی میں، ایک فرانسیسی میں، ایک ترکی میں، ایک فارسی میں، ایک چینی میں اور ایک ولندیزی میں۔ انگریزی کے مقالے بحسنہ چھاپ دیے گئے، باقی مقالوں کا ترجمہ انگریزی میں کرایا گیا۔ میرے سامنے صرف انگریزی ترجمہ تھا۔ اصل مقالوں میں سے جو عربی یا فارسی میں تھے، اُن سے تو میں استفادہ کر سکتا تھا، لیکن باقی میری دسترس سے بالکل باہر تھے۔ مقالوں کے عام اسلوب اور نظم و ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں اہتمامِ صحت کا کوئی پیلو اٹھانہ رکھا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ مترجم اس بارے میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔

آخر میں مقالہ نگاروں کی سرسری کیفیت بھی بیان کر دینا مناسب ہے:

۱۔ پہلا مقالہ شیخ محمد عبداللہ دراز نے فرانسیسی زبان میں مرتب کیا تھا۔ شیخ موصوف مصر کے مشہور عالم اور جامعہ ازہر میں تفسیر کے استاد تھے۔ آپ اس اسلامی کلیم میں بھی شریک ہوئے تھے، جو دو سال ہوئے لاہور میں منعقد ہوا تھا، یہیں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے انھوں نے وفات پائی اور اُن کی میت ہوائی جہاز میں قاہرہ پہنچائی گئی۔

۲۔ دوسرا مقالہ ڈاکٹر شفیق غریب نے لکھا جو انگریزی میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف

بھی مصر کے بہت بڑے عالم ہیں۔ عرب لیگ نے عربی کے مطالعے کے لیے جو ادارہ عالیہ قائم کر رکھا ہے، یہ اُس کے رئیس ہیں۔ گویا آج عربی دنیہ کے ممتاز ترین اہل علم میں سے ہیں۔

۳۔ شیخ محمد شلتوت بھی مصر کے مشہور عالم اور جامعہ ازہر میں تھماہلی قانون کے استاذ ہیں۔ قاہرہ کے ریڈیو سے آپ وقتاً فوقتاً تقریریں نشر فرماتے رہتے ہیں اور عربی دنیا میں آپ کو خاص شہرت حاصل ہے۔ آپ کا مقالہ تیسرا ہے اور یہ عربی میں مرتب ہوا تھا۔

۴۔ چوتھا مقالہ استاذ اے۔ ای عینی کا ہے۔ موصوف جامعہ سکندریہ میں اسلامی فلسفے کے استاذ ہیں اور مصر کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا مقالہ انگریزی میں تھا۔

۵۔ ڈاکٹر اسحاق موسیٰ حبیبی مصر کے مشہور عالم ہیں اور دو اداروں میں بہ یک وقت استاذ عربیہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اول: عرب لیگ کے ادارہ عالیہ میں، دوم: قاہرہ کی امریکی یونیورسٹی میں۔ آپ اصلاً فلسطین کے ہیں اور ماضی قریب تک بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ آپ کا مقالہ پانچواں ہے اور یہ عربی میں تھا۔

۶۔ استاذ حسن بصری قنطلے کا تعلق استنبول سے ہے۔ آپ کو علم و فضل میں ترکوں کے درمیان درجہ امتیاز حاصل ہے۔ آج کل تمام خدمات سے سبک دوش ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں قرآن مجید کا ترجمہ ترکی زبان میں کیا ہے۔ اکثر اہل علم علمی مشوروں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کا مقالہ چھٹا ہے اور یہ ترکی زبان میں تھا۔

۷۔ مولوی مظہر الدین صاحب صدیقی پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج کل صاحب موصوف سندھ یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ اسلامی کے رئیس ہیں۔ آپ کا مقالہ

انگریزی میں تھا۔

۸۔ جناب داؤد سی۔ ایم ٹنگ چین کے فاضل ہیں۔ یہ جمہوریہ چین کی طرف سے بیروت میں بہ طور
توفضل مقرر تھے۔ ان کا مقالہ چینی میں تھا۔

۹۔ جناب حسین یحییٰ الدین انکرات، جکار تارا انڈونیشیا، کی یونیورسٹی میں اسلام اور شعبہ ادب
کے استاذ ہیں۔ ان کا مقالہ ولندیزی یعنی ہالینڈ کی زبان میں تھا۔

۱۰۔ ہز ایکسینسی محمد راشدی انڈونیشیا کی طرف سے پاکستان میں سفیر تھے۔ ان کا مقالہ بھی
انگریزی میں تھا۔

۱۱۔ محمود شہابی صاحب ایرانی ہیں جنہوں نے مقالہ بہ عنوان ”شیعہ“ تحریر فرمایا ہے۔

ظاہر ہے کہ مقالے مرتب کرنے والوں نے اپنی سعی و کوشش کے مطابق زیادہ سے زیادہ
موزوں آدمی منتخب کیے اور جو کچھ ان حضرات نے لکھا، بڑے غور و توجہ سے لکھا اور دینی
جذبات سے لکھا، اگرچہ اس میں کہیں کہیں کسی کو جزوی اختلاف ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کتاب
کی اشاعت بہ حیثیت مجموعی اسلام و اسلامیت کے مطالعے کے لیے مفید اور تقویت بخش
ثابت ہوگی۔ یہ مقصد جس حد تک بھی پورا ہو، مترجم کے نزدیک بہر حال موجب سعادت ہوگا اور وہ
سمجھے گا کہ اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں اس کا جو وقت صرف ہوا، وہ بڑا بابرکت تھا۔

مسلم ٹاؤن، لاہور
۱۵ جنوری ۱۹۷۱ء

غلام رسول جہر

اسلام کا مبداء

(شیخ محمد عبداللہ دراز)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ
 الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ ۝ (سورہ فاتحہ)

شرع کتابوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے
 سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو پالنے والا مالک روزِ جزا
 کا تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
 بتلاہم کر راہِ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تُو نے فضل فرمایا
 جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

اسلام کے صراطِ مستقیم (سیدھی راہ) کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کی رضا کے سامنے
 تسلیم خم کر دے جو قرآن مجید کے اوامر و نواہی کی شکل میں چہرہ کشا ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، جنہوں نے اپنی روزانہ زندگی میں آسمانی الہامات کا علمی نمونہ پیش
 فرمایا، جو صاحبِ ایمان اس صراطِ مستقیم پر چلتا ہے وہ مسلمان ہے۔

اسلام کے لغوی معنی ہیں، خدا کی رضا کے روبرو بے چون و چرا ٹھک جانا اور ہر قسم کی مزاحمت
 سے کنارہ کش رہنا۔ یہ کامل تسلیم و سپردگی خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل شدہ ہدایت کی
 حقیقت و درستی پر پختہ و محکم اعتقاد کی واضح اور بدیہی شرط ہے۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت واضح
 فرمادی ہے کہ خدا کے رسول اور ان کے پیرو قدیم ترین زمانے سے اپنے مذہب کے لیے
 اس وقت تک "اسلام" ہی کا لفظ استعمال کرتے رہے، جب تک لوگوں نے خود اس
 مذہب کو بدل کر کچھ کا کچھ نہ بنا دیا۔ قرآن مجید نے خود اپنے ملہات اور سابقہ ملہات میں
 گہرا تعلق بتا دیا ہے۔ مثلاً:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ
مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ (الشوریٰ ۱۳)

راہِ دال دی تمھارے لیے دین میں وہی۔ جس کا حکم کیا
تھا نوحؑ کو اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور
جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیمؑ کو اور موسیٰؑ کو اور
عیسےؑ کو۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا:

وَأُخِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
رِیَاضُ (۷۲)

اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرمانبردار بندوں کے
گروہ میں شامل رہوں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام مکہ معظمہ میں عبادت کی غرض
سے خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو انھوں نے خدائے پاک سے ان الفاظ میں دعا کی تھی:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۝
اے ہمارے پروردگار! ہمیں تو تیرے دے کہ سچے مسلم
یعنی تیرے فرمانبردار ہو جائیں اور ہماری نسل میں سے ایک
ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی پابند ہو۔ (بقرہ ۱۲۸)

حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں کو یہی وصیت کی تھی۔

يٰۤاِبْنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكَ الدِّينَ
فَلَا تَمُوْنَنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
اے میرے بیٹو! خدا نے تمھارے لیے اس دین کی راہ
پسند فرمائی ہے۔ دیکھو دنیا سے نہ جانا مگر اس حالت میں
کہ تم مسلمان، یعنی فرمانبردار ہو۔ (بقرہ ۱۳۲)

فرزندوں سے جب پوچھا گیا، تم کس کی عبادت کرو گے تو انھوں نے یقین دلایا:

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اَبَاۡنَاكَ
اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا
وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُّسْلِمُوْنَ (بقرہ ۱۳۳)

ای خدائے واحد کی جس کی تیرے عبادت کی ہے اور تیرے
بزرگوں ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق نے کی ہے اور ہم اس
کے فرمانبردار مسلم ہوئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایتیں دے رہے تھے تو یہ بھی فرمایا:

کافر ہے کہ وہ خدا کی تمام نازل کی ہوئی کتابوں اور تمام بھیجے ہوئے پیغمبروں کو مانیں اور ان کا احترام کریں۔ اس سلسلے میں ان کے درمیان فرق اور امتیاز قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی ایک کے لیے ترجیحی مسلک اختیار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جو ایمان کی بنیادیں ڈھکنا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نَحْنُ مُسْلِمُونَ وَمِنْ بَعْضٍ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَنُرِيدُ أَنْ
نَمَحْضَ مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا (نساء ۱۵۰-۱۵۱)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ میں اور اس کے رسول میں (تصدیق کے لحاظ سے) تفرقہ کریں اور کہتے ہیں ہم ان میں سے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے اور اس طرح چلتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی (میسری) راہ اختیار کر لیں تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

خدا کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، ان میں سے کسی کو ترجیح دینا راہِ حق سے انحراف کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی خواہش اپنے جذبے اور اپنے تعصب کو ایمان کا اصول و معیار بنا لیا ہے اور یہ رضائے باری تعالیٰ کے بھی خلاف ہے جس کی تصدیق ان آیات کے ذریعے سے ہوتی رہی جو خدا کے ہر پیغمبر کو عطا ہوئیں:

انبیائے کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ رہا کہ مخلوق کو خدا کے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کریں اور انسانوں کے درمیان عدل قائم کر دیں۔ یہ عقیدہ توحید سے ناٹتی ہوتا ہے۔

لے تفصیل کا موقع نہیں، لیکن دو باتوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ اول جو نبی جس قوم یا گروہ کے لیے مبعوث ہوا۔ اس نے توحید کے علاوہ دعوت میں انہی چیزوں پر خاص زور دیا جو اس قوم یا گروہ کی اصلاح کے لیے ضروری تھیں اور معلوم ہے کہ طبیب کے نسخے بیماریوں کی حیثیت ہی کے مطابق ہوتے ہیں لہذا نفسِ ہدایت کے لحاظ سے تمام پیغمبروں کی حیثیت ایک تھی۔ دوم نفسِ انسانی میں کوئی فرق نہیں اگرچہ کاروبار کے دائروں میں کم یا زیادہ فرق ہو۔

انبیائے کرام اور ان کے پیروں کو ایک سلک میں منسلک کر دیتا ہے۔ وہ مل کر روحانی اعتبار سے ایک یگانہ قوم بنتے ہیں۔ یہی "اسلام" ہے۔ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (انبیاء ۹۲) میں تم سب کا پروردگار ہوں۔

ہم اپنی زندگی میں روزانہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ جن باتوں سے اس نے منع فرمایا، ان سے دور رہتے ہیں۔ یہ خدا کی نازل کردہ ہدایت اور روحانی امن و سکون پر جو خدا کی رضا کے آگے جھک جانے سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کی عملی دستاویز ہے۔ آسمانی احکام کی بجا آوری اسلام کا دوسرا بنیادی جزو ہے۔ اسی طرح ایمان کامل ہوتا ہے یعنی خدا کی ہدایت پر ایمان اور عملی زندگی میں اس کے حکموں کی بجا آوری مثلاً قرآن نے انفرادی زندگی کے سلسلے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ راست بازی پر کار بند رہیں، اسح بولیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں۔ خانگی زندگی میں ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور ان کے ساتھ برتاؤ میں کشادہ دلی سے کام لیں۔ مجلسی و اجتماعی زندگی میں حکم دیا گیا ہے کہ تمام مقدمات کا فیصلہ حق و انصاف کی بنا پر کریں۔ عدل اور لطف و رحم پر کار بند ہوں۔ کسی آدمی سے نفرت بھی ہو تو اس کے تعلق میں بے انصافی کو راہ نہ دیں۔ روحانی زندگی میں مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھے۔ بخود رحمت سے کبھی بالوں نہ ہو اور ایمان والے لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جو اپنی بدزبانی اور بد عملی سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ گویا اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، باہر بھی امن و سلامتی، اندر بھی امن و سلامتی۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں بھی امن و سلامتی اور اس کی مخلوقات کے

تعلق میں بھی امن و سلامتی۔ یہ امن و سلامتی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے جوابے کر دینے سے حاصل ہوتی ہے۔

یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کا جو سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رہا، اس کے ضمن میں تاریخی نقطہ نگاہ سے اسلام کے مفہوم و معنی میں مسلسل اور تدریجی ارتقاء ہوا۔ ہر نئی آسمانی کتاب اور ہر نئے الہی رسول نے ہمارے عقیدے میں کوئی نئی چیز یا عنصر شامل کر دیا۔ مکمل ترین ہدایت طبعاً وہی ہو سکتی تھی جو سب سے آخر میں آئی، اور جو تمام سابق ہدایتوں کا پتھر اور ان کی مصدق تھی لہذا اگر اس آخری ہدایت کو قبول کرنے والے لوگ حقیقی مسلم کہلائیں تو یہ بالکل بجا ہوگا۔ اسی نقطہ نگاہ سے قرآن انھیں محض "مسلم" نہیں بلکہ "المسلم" قرار دیتا ہے۔

چونکہ خدا کی طرف سے آخری ہدایت پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اسلام کے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن مجید کا علم حاصل کریں۔ قرآن مجید کے پیغام کو وہی لوگ بہتر طریق پر سمجھ سکتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس ممتاز و معزز گھرانے کے فرد تھے جسے مذہبی کارناموں اور

سیاسی سرگرمیوں کی بدولت بڑی شہرت حاصل تھی۔ آپ اسلامی سنہ (سنہ ہجری) سے تیسرے سال پیشتر مکہ معظمہ میں دو شنبہ کے دن ۹۔ ربیع الاول کو پیدا ہوئے (۲۰ اپریل ۵۷۰ء) آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، والدہ کی وفات اس وقت

ہے مصر کے مشہور عالم بیٹ محمد قلی نے قطعی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ۹۔ ربیع الاول ہی درست ہے۔ قاضی سلیمان مرحوم صاحب "رحمۃ اللعالمین" نے تاریخ ولادت کے سلسلے میں لکھا: ہمارے نبی صلعم موسم بہار میں دو شنبہ کے دن

۹۔ ربیع الاول سنعام الفیل مطابق ۲۲۔ اپریل ۵۷۰ء مطابق یکم جیسٹ ۵۷۸ء کو مکہ معظمہ میں بعد از صبح صادق صا۱۱ قبل از طلوع شمس عالم تاب پیدا ہوئے، اساتذہ فرمایا ۲۲۔ اپریل ۵۷۸ء کے مطابق ہے تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو رحمت اللعالمین حصہ اول

ہوئی جب آپ چھٹے برس میں تھے۔ پھر دادا نے آپ کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ دو سال بعد دادا نے وفات پائی تو تعلیم و تربیت آپ کے چچا ابوطالب کے سپرد ہوئی۔

چچا اور بھتیجے کے درمیان محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ تجارتی سفروں میں بھی ساتھ رہتے۔ روایت منظر ہے کہ جب آپ کی عمر بارہ سال کی تھی تو چچا کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں ایک شامی راہب ملا جس کا نام یحرا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ نبی موعود ہیں۔ راہب نے چچا کو تاکید کی کہ آپ کی حفاظت کا خاص خیال رکھا جائے خصوصاً یہودیوں پر بھی اعتماد نہ کیا جائے۔ آپ مصیبت پر پہنچ کر جو کام سرانجام دیں گے اگر یہودیوں کو اس کا علم ہو گیا تو آپ کو گزند پہنچائیں گے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عنقوان شباب معمولی حالات میں بسر ہوا۔ زیادہ تر آپ دیوبند جراتے رہے۔ جیسا کہ آپ نے بعد میں ایک مرتبہ فرمایا بھیڑیں چرانا اکثر پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر کیا۔

جوانی کے عالم میں آپ نے اپنے ثنائستہ اذہان و اطوار کمال و جہاد اور پاکیزہ اخلاقی و پاک دامن کی وجہ سے خاص امتیازی درجہ حاصل کر لیا۔ قوم کے دوسرے نوجوان جن راحت و عیش میں مشغول رہتے تھے ان سے ہمیشہ کنارہ کش رہے جو لوگ آپ

سے ابوطالب آنحضرت مسلم کے والد عبد اللہ کے ماں بچائے بچائی تھے۔ یہ روایت ناقابل اعتبار بتائی گئی ہے۔ اس کے جس قدر طریقے ہیں، سب میں اس لیے کہ راوی اول واقعہ کے وقت خود موجود نہ تھا۔ اخیر راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ شریک واقعہ نہ تھے۔ اللہ نہ شریک واقعہ کا نام بتاتے ہیں۔ سترہویں روایت میں یہ بھی ہے کہ چچا نے آپ کو بھری سے کہ منظر بھیجا تو ہال کو ساتھ لیا۔ حافظ ابن قیم کہنے میں کہ ہال اس وقت غالباً موجود بھی نہ تھے۔ پھر قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود رسول موعود کا انتظار کر رہے تھے اللہ سمجھتے تھے کہ کافروں پر فتح اس کے لیے سے ہوگی۔ پھر جس شخص کو وہ اپنی آئندہوں کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسے گزند کو نہ پہنچا سکتے تھے۔

سے واقف تھے انھیں آپ پر پورا اعتماد تھا۔ اسی وجہ سے آپ بجا طور پر "الامین" کے لقب سے ملقب ہوئے یعنی وہ شخص جو راست باز اور معتمد علیہ ہو۔ جب آپ کی عمر بیس سال کی ہوئی تو ضعیفوں اور کمزوروں کی دست گیری اور قبائل کے درمیان قیام امن کی غرض سے ایک جمعیت بن گئی تھی جس کے ارکان نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا۔ یہ معاہدہ "حلف الفضول" کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں مختلف گھرانوں کے اکابر شریک تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔

پچیس سال کی عمر میں آپ نے مکہ معظمہ کی ایک دولت مند اور پاک دامن خاتون حضرت خدیجہؓ سے شادی کی مثال زندگی میں آپ نے اہل خانہ اور قوم کے سامنے نہایت اعلیٰ انسانی اوصاف و محاسن کے عملی نمونے پیش فرمائے۔ اپنی اہلیہ کے سرمایے سے تجارت کا سلسلہ آپ نے قائم رکھا۔ اس سے راحت و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے سامان فراہم ہوتے رہے۔ آپ اپنے وسائل خلقِ خدا کے لیے راحت کے اسباب مہیا کرنے میں صرف فرماتے رہے۔ مثلاً چچا کے فرزند حضرت علیؓ کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لے لی تاکہ اس احسان کا بدلہ تار سکیں جو چچا نے ابتدائی دور میں آپ کی تربیت و نگرانی کا ذمہ اٹھا کر لیا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد حضرت خدیجہؓ پچیس برس زندہ رہیں۔ اس اثنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ و ناشعرا اور محبت پرور شوہر رہے۔ حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر آپ ایسی محبت سے فرماتے تھے کہ دوسری بیویوں کے دل میں رشک پیدا ہوتا تھا۔ آپ مثالی باپ اور مثالی نانا تھے۔ اپنے بچوں اور نواسوں کے ساتھ جیسی

سے حلف الفضول سے اس لیے کہتے ہیں کہ شروع میں اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا تھا۔ ان کے ناموں میں فضیلت کا مادہ داخل تھا۔ مثلاً فضیل بن عزیٰ۔ اس کا مقصد مظلوموں کی حمایت۔ ظالموں کی مخالفت اور امن کی خدمت کے سوا کچھ نہ تھا۔

دلی محبت آپ نے فرمائی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے نماز کے اوقات میں بھی آپ کی گردن مبارک پر چڑھ بیٹھتے، پشت مبارک پر سوار ہو جاتے خطبہ دیتے وقت بیٹیوں کی اولاد سامنے آجاتی تو آپ خطبہ روک کر انھیں بلاتے اور غبر پر پاس بٹھا لیتے۔ بعض بدوؤں نے دیکھا کہ آپ ان بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ انھوں نے تعجب سے کہا: آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا میرا اس میں کوئی اختیار ہے کہ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا؟ خدا اس پر رحم نہیں کرتا جو خود رحم دل نہیں ہے۔

آنحضرت صلعم کی شادی اور بخت کے درمیان حدودِ جدِ اہم کام اس وقت پیش آیا، جب آپ کی عمر پچیس سال کی تھی۔ کعبہ مکرمہ کی تعمیر از سر نو ہو رہی تھی۔ جب حجرِ اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا موقع آیا تو اس کے لیے قبائل کے درمیان سخت و شدید کش مکش شروع ہو گئی۔ کش مکش جنگ کی صورت اختیار کرنے والی تھی اور لوگ تلواریں کھینچنے کے درپے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ سب پکار اُٹھے کہ "الایمن آگئے" "الایمن آگئے" "ہم الصادق والایمن کی تالشی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں"۔ آپ نے کامل دل جمعی اور ناظرنداری سے کام لیتے ہوئے اپنی چادر مبارک بچھا دی، حجرِ اسود کو اس میں رکھا اور بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ جب حجرِ اسود اپنی جگہ کے برابر پہنچ گیا تو آپ نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح کش مکش ختم ہو گئی اور قبائل کے درمیان اتحاد و یگانگی بحال ہو گئی۔

یہ روایت بخاری کتاب الادب باب ۱۸ میں ہے۔ جس حد تک میں اندازہ کر سکا ہوں فاضل مصنف نے باوجود روایتوں کو ملا دیا ہے یا پھر سے باب میں سے مفہوم اخذ کر لیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کہا ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے جو ابتدائیں منقول ہیں دوسری روایت یہ کہ انھوں نے کہا میں ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا يَرْحَمُهُ لَا يَرْحَمُهُ جو رحم نہیں کرتا۔ اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

اب آپ جسمانی، دماغی اور اخلاقی اعتبار سے درجہ کمال پر پہنچ چکے تھے اور ان تمام اوصاف و خصائص سے بوجہ اتم بہرہ مند ہو چکے تھے، جن کی بنا پر حیات مبارک کے بقیہ اوقات میں انسانوں کے قائد بنے رہے۔ بھلیہ اقدس یہ تھا: میاں قامت لیکن محول سے ذرا کشیدہ۔ اندام مبارک موزوں اور بھرا ہوا، سینہ کشادہ اور فراخ ہونڈھوں کی بڑیاں بڑی تھیں چہرہ مبارک حد درجہ پاکیزہ، متین اور مطمئن، دماغ کشادہ، دندان مبارک باہم پیوستہ نہ تھے۔ آنکھیں سیاہ سرگیں جلد مبارک سرخ و سپید۔ سر مبارک کے بال سیاہ اور کانوں کے نیچے تک لٹکے رہتے تھے، رفتار میں مستعدی کے ساتھ خاص وقار نمایاں تھا۔ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے مگر بہت صاف اور ستھرا ہوتا۔

طبع مبارک قدرتی طور پر بہت سنجیدہ و متین تھی۔ بہت کم گفتگو فرماتے، لیکن جب بولتے تو لفظ لفظ سے شری، اور لطافت، ٹپکتی طبیعت کی تاثیرینی اور دوسروں کے احساسات کی حد درجہ پاس داری ہی کا تقاضا تھا کہ اپنی بات زبردستی منوانے کی کوشش کبھی نہ کی، بحث بھی کبھی نہ فرماتے۔ مصافحہ میں جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑتا، آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ دوسروں کے ساتھ انصاف کے معاملے میں حد درجہ استوار اور مستحکم تھے، مگر ذاتی معاملات میں دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نرمی، درگزر اور ایثار سے کام لیتے تھے۔

۱۰۵۱۱

جب آپ ایک سلطنت کے واحد مالک بن گئے تو اس وقت بھی دینی دولت کی ترغیبات آپ پر ذرا اثر انداز نہ ہو سکیں۔ آپ ہمیشہ کی طرح سادہ اور کفایت شعار رہے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو ہر قسم کے عیش و راحت اور شکوہ و نمائش سے محفوظ رکھا۔ وفات کے وقت آپ کے پاس چھوڑی سی چیزیں تھیں وہ بھی رشتہ داروں کو ورثے میں نہ ملیں۔ بلکہ مساکین میں تقسیم کر دی گئیں۔

عمر مبارک کے چالیسویں سال وہ فیصلہ کن ساعت آگئی جس نے آپ کی حیاتِ طیبہ

میں اور عالم انسانیت کی تاریخ میں کامل انقلاب برپا کر دیا۔ خود آپ کے ارشاد مبارک کے مطابق منصرف نبوت کا پہلا نشان یہ تھا کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے، دن کے وقت اسی طرح ظہور میں آتا۔ کچھ مدت کے بعد خلوت و انزاد کا ذوق بہت غالب آ گیا۔ آپ کوہ حرا یا جبل نور پر چلے جاتے جو مکہ مکرمہ کے شمال میں ہے۔ یہ روحانی غلبہ تھا۔ کھانے پینے کا جو سامان ساتھ لے جاتے ختم ہو چکتا تو گھر تشریف لاتے۔

پہلی وحی اسلامی سنہ سے پیشتر تیرہویں سال ۷ اور رمضان کو ہوئی (فروری ۱۹۱۰ء)
اس وحی نے معلم اور شاگرد یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے درمیان سوال و جواب کی صورت اختیار کر لی۔ جبریلؑ نے کہا "پڑھ" آپ
نے جواب دیا۔ "میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریلؑ نے پھر کہا "پڑھ" آپ بولے "میں کیا پڑھوں؟"
جبریلؑ نے پھر کہا "پڑھ" آپ نے جواب دیا میں کیوں کر پڑھوں؟ پھر فرشتے نے سورہ علق
کی یہ پانچ آیتیں تلاوت کیں۔

صحابہ بخاری کی روایت کے متعلق حصے کا ترجمہ یوں ہے: پہلے جو وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ خواب میں ہوئی تھی، پس آپ جو خواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح اس کی پہنائی ظاہر ہو جاتی۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آئی آپ حرا کے غار میں تنہا رہتے اور وہاں عبادت کرتے۔ (باب کیف کان بداء الوحی)۔
 یہ کہ مسئلہ سے تین میل باہر پہاڑ کا ایک الگ تھلک ٹیلا ہے اس کا نام حرا ہے چونکہ خدا کی رحمت کا نور وحی کی شکل میں اس سے پہلے دیں جلوہ گر ہوا اس لیے پہاڑ کا نام جہل نور مشہور ہو گیا۔ اس ٹیلے کے اوپر خاص بلندی پر مگر چوٹی سے ذرا نیچے دو بڑے پتھروں کے مل جانے کے باعث ایک سائبان سا بن گیا ہے جو چار فٹ لمبا اور پونے دو فٹ چوڑا ہو گا اس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔

میں نے قاضی سلیمان مرحوم منصوبہ بردی نے لکھا ہے: جب آنحضرت صلعم کی عمر کے چالیس سال قمری پر ایک دن امیر ہوا تو ۹ صبح
۳۱ میلادی مطابق تیرہ فردی ۶۱۱ء کو بروز دوشنبہ روح الامین خدا کا حکم نبوت لے کر آنحضرت کے پاس آیا رحمة للعالمین
جلد اول صفحہ ۱۵۲

مکے بخاری کی روایت کے مطابق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ جس طرح بیان فرمایا اس کا ترجمہ یوں ہے فرشتہ آیا اور کہا: پڑھ "میں نے کہا" میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پڑھا اور بھینچا، یہاں تک کہ پورا درد مجھ پر لگایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا: پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے دوبارہ پڑھا اور بھینچا، یہاں تک کہ پورا درد مجھ پر لگایا۔ پھر چھوڑ دیا۔

۱۱۱

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ
رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ ۚ (العلق: ۱-۵)

پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے آدمی کو گوشت کے
لوٹھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے
وہ جس نے انسان کو تعلیم سکھایا۔ انسان کو وہ باتیں سکھائیں
جو اسے معلوم نہ تھیں۔

یہ قرآن مجید کی پہلی وحی تھی۔ فرشتہ غائب ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر
کی جانب روانہ ہوئے۔ پھر ایک آواز سنائی دی فرشتے نے کہا "محمد! آپ یقیناً اللہ
کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔" پھر کچھ دکھائی نہ دیا۔ ~~صفحہ ۱۹-۲۰~~
گھر پہنچے تو حضرت خدیجہؓ کو پورا واقعہ سنایا، اساتھ ہی اپنے خطرات بیان فرمائے
فداکارا ہلہ نے دانشمندانہ اور تسلی آمیز کلمات سے آپ کو اطمینان دلایا اور کہا: تشویش
کی کوئی وجہ نہیں، خدا آپ کو کبھی کوئی گزند پہنچنے دے گا اس لیے کہ آپ نے کبھی کسی
کو گزند نہیں پہنچایا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کی دستگیری فرماتے
ہیں اور جن لوگوں کو حق و انصاف کی راہ میں تکلیف پہنچی ہے، ان کی مدد فرماتے ہیں، پھر
مزید تسکین کی خاطر حضرت خدیجہؓ آپ کو اپنے چہرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے
گئیں۔ اس نے سن کر کہا: یہ تو بڑی مبارک خبر ہے۔ اس پر خوش ہونا چاہیے۔ میں تصدیق

بقیہ حاشیہ ص ۲۳:- اور کہا "پڑھ" میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے کڑا اور تیسری بار بھی بچا۔ پھر چھوڑ دیا۔
اس کے بعد پانچ آیات تلاوت کیں، مطلب یہ کہ پڑھ کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ ایک ہی جواب دیا یعنی
یہ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔

حاشیہ ص ۲۴:- اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب ہدایت سونپا گیا تھا اس کی مشکلات اور گراں بیاریوں
کے بارے میں آپ نے خطرات ظاہر فرمائے۔

مے بخاری کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہؓ نے آپ کی جو خصوصیات بیان فرمائیں یہ تھیں۔ آپ اقربا پر شفقت فرماتے ہیں ناتوانوں کا بوجھ
اٹھاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں انھیں کما کر دیتے ہیں اسی اسی کرتے ہیں محاذوں میں حق کی اعانت فرماتے ہیں۔

کہتا ہوں کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، جب قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا، مجھے یہاں سے کیوں نکالا جائے گا، ورقہ نے کہا: کوئی شخص کبھی اس کی مثل نہیں لایا جو آپ لائے ہیں، اور لوگوں نے اس سے دشمنی نہ کی اور اسے تکلیفوں اور اذیتوں کا مرجع نہ بنایا۔

رسول اللہ ﷺ اکثر غار حرا میں چلے جاتے جہاں پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی، اس امید پر کہ مزید وحی نازل ہوگی۔ وہی وضع و ہیئت اختیار کر لیتے جو پہلی وحی کے وقت تھی پھاڑکی چوٹی پر چڑھ جاتے، ہر طرف نظر دوڑاتے۔ دن اور ہفتے گزر گئے۔ مہینوں پر مہینے بیت گئے۔ یہاں تک کہ ایک سال پورا ہو کر دوسرا شروع ہو گیا۔ انجی کے بیان کے مطابق تیسرا سال بھی آگیا اور کوئی وحی نہ ہوئی، جب بالکل مایوسی کی حالت طاری ہو جاتی تو آواز سننے: ”محمد آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔“ اور کوئی پیغام نہ ملتا جسے سننے کے لیے آپ مضطرب تھے۔

لے قاضی سلیمان مرحوم لکھتے ہیں کہ عل کا اتفاق ہے کہ ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی۔ نیز اتفاق ہے کہ ابتداء سے وحی اکتالیسویں سال کے شروع میں ہوئی۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ابتداء ہی میں ربیع الاول میں ہو مگر قرآن مجید سے ثابت ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ ان حالات کے پیش نظر پہلی وحی بعد جو انقطاع ہوا وہ زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کا ہے جس میں دیئے صاف آتے رہے۔ امام طبری نے نزول قرآن کی تاریخ، ۱۱ یا ۱۸۔ رمضان ہدایت کی ہے۔ چونکہ ۱۸ رمضان سہ نبوت کو جمعہ تھا، مطابق ۱۱ اگست سنہ ۱۱، اس لیے نزول قرآن شب جمعہ ۱۸ رمضان کو تھا اور عتہ للعالمین جلد اول ص ۱۱۱ اس بنا پر مذکورہ بالا بیان نظر ثانی کا محتاج ہے نیز یا ایہا المدثر کا خطاب غار حرا کا خطاب نہیں ہو سکتا۔ جہاں محاف میں لیٹے کالوئی ارکان نہ تھا۔ تن میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صرت جبریل کی آواز سننے تھے۔ مولانا شبلی فرماتے ہیں دفعتاً جبریل نظر آتے تھے اور کہتے تھے۔ (امیرۃ النبی جلد اول ص ۱۸۹) وحی میں انقطاع اس لیے ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس بارگراں کے تحمل کے لیے تیار ہو جائے۔

اس طرح عمر مبارک تینتالیس سال کی ہو گئی آپ قریباً ہر رات بیداری میں گزار دیتے کہ شاید اس اہم اور گراں بار ذمہ داری کے متعلق کچھ منیں۔ ہر سال ماہ رمضان المبارک میں آپ کوہ حرا پر چلے جاتے۔ آخر ایک روز آپ قیام کا وقت پورا کر کے پہاڑ سے اتر کر شہر کی طرف آرہے تھے کہ کسی کو پکارتے سنا۔ آپ نے دائیں بائیں، آگے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو جبریل علیہ السلام کو پہچان لیا جنہیں ایک مرتبہ کوہ حرا پر دیکھ چکے تھے۔ یہ معاملہ اس طرح اچانک پیش آیا اور قدوسی مخلوق کی ہیبت نے ایسی کیفیت طاری کر دی کہ آپ کھڑے نہ رہ سکے۔ اس وقت آپ کو دوسری ذمہ داری سونپی گئی:-

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الثَّرَوَةَ قُتُّوا نَذِيرٌ
وَمَا بَلَغَ فُلْكَرُهُ
(مذثر) اور اپنے رب کی بڑائی بول۔
اے لحاف میں لپیٹے والے، کھڑا ہو، پھر ڈر سناؤ

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مل گیا کہ جو ہدایت آپ کے لیے بارگاہ الہی سے ہماری ہو، اسے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گویا نبی کے وظیفے کے ساتھ رسول کا وظیفہ بھی شامل کر دیا گیا۔ اس وحی کے بعد پھر وحی کی آمدیں ویسا انقطاع کبھی نہ ہوا جیسا پہلی اور دوسری وحی کے درمیان ہوا تھا بلکہ برابر سلسلہ جاری رہا۔ خدا کے مرسل کی حیثیت میں آپ نے بیس سال گزارے اور سال مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پیشتر سو ۶۳۲ کا واقعہ ہے۔ اسی سے سنہ اسلامی کا آغاز ہوا اور دس سال مدینہ منورہ میں۔

آپ نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ ابتداء بڑی احتیاط سے شروع کی۔ یہ پیغام حق سب سے پہلے انہیں لوگوں کو پہنچایا جو آپ کے خاص اعزہ و احباب میں شمار ہوتے تھے حضرت ابوبکرؓ سب سے پہلے مرد تھے جو اسلام لائے اور حضرت خدیجہؓ سب سے پہلی عورت تھیں جنہیں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح نوجوانوں

میں حضرت علیؑ نے سبقت کی اور اجنبیوں میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، زید بن حارثہؓ، بلال بن رباحؓ، حبشی اور صہیب بن سنان رومی تھے۔ مکہ میں اسلام تدریجاً پھیلنا، پہلے رازداری سے تبلیغ کی جاتی تھی، ہجرت سے دس سال پیشتر انبوت کے تیسرے سال اعلیٰ الاعلان تبلیغ کی ابتدا ہوئی۔ شروع میں بڑی نرمی اور ملائمت برتی جاتی تھی اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دل میں کوئی بخشش یا کدورت پیدا نہ ہوتی تھی۔ لیکن جب کفر و شرک کی مذمت شروع ہوئی تو عرب مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے نفرت کا اظہار شروع کر دیا۔

پہلے عربوں کی مخالفت کا مدف صرف رسول اللہ ﷺ تھے۔ ان مومنوں کے خلاف زیادہ سختی نہ برتی جاتی تھی جو ممتاز گھرانوں یا قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ البتہ مسکینوں اور ناتوانوں کے ساتھ بڑی بے رحمی کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ہجرت سے پیشتر نوین سال کے وسط میں گیارہ مردوں اور چار عورتوں کو شاہِ حبشہ کے پاس پناہ لینے کی اجازت ڈے دی۔ شاہِ حبشہ نے بڑی خوش دلی سے انہیں بناہ دی اور خود بھی حلقہٴ بگوش اسلام بن گیا، ہجرت سے پیشتر آٹھویں سال میں مکہ معظمہ کے اندر زیادہ سے زیادہ چالیس مرد مسلمان تھے اور دس عورتیں اور وہ خفیہ مقام پر جمع ہوتے تھے۔ اسی سال حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ جیسے ممتاز لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ انھوں نے علیؑ الاعلان کعبہ کے قریب نماز ادا کی اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔

قبولِ اسلام کی رفتار تیز ہوئی تو منکروں نے بھی تشدد اور اذیت رسانی دوچند کر دی۔ چنانچہ ہجرت سے پیش تر سالوں میں تراسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں کا دوسرا قافلہ پناہ گیری کے لیے حبشہ روانہ ہوا۔ اب رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک سازشوں کا ہدف بن گئی۔ خاندان کی دو شاخوں نے اس زمانے میں آپ کو بڑی حمایت

کی، اول بنی ہاشم، دوم بنی مطلب باقی قبیلوں اور شاخوں نے مخالفت کا حلف اٹھایا اور ایک تحریری معاہدہ کر لیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے لیے حوالے نہ کر دیے جائیں گے بنی ہاشم اور بنی مطلب سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے گا۔ قطع تعلق کا یہ سلسلہ تین سال تک جاری رہا اور ہجرت سے پیش تر جو تھے سال میں ترک کیا گیا۔

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی تھی، لیکن یکا یک دو نہایت غم انگیز حادثے یکے بعد دیگرے پیش آئے :
اول آپ کے چچا ابوطالب کی وفات۔ اس سے تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن (غم کا سال) قرار دیا۔ آپ اہلیہ کی تسکین افراد محبت سے محروم ہو گئے تو حضرت سودہ سے شادی کر لی۔ یہ ایمان کی سخت آزمائش سے کامیاب و سرخرو ہو چکی تھیں۔ انھوں نے منکروں کی سختیاں سہیں، اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تکلیفیں صابرانہ برداشت کیں۔ واپس آئیں تو شوہر کا انتقال ہو گیا، اب ہر حال اس شادی میں حضرت سودہ کی دل داری کا پہلو غالب تھا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا کی امداد باقی نہ رہی تو آپ نے حلیفوں اور حامیوں کی تلاش میں دوسرے شہر کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ آپ نے دس دن طائف کے

لے ہاشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور مطلب ہاشم کے بھائی تھے۔ مصنف کی مراد یہ ہے کہ ہاشم کی اولاد کے علاوہ مطلب کی اولاد بھی حمایت میں سرگرم تھی۔

سے مصنف کی تعبیر اگرچہ بظاہر کتنی ہی محضرات ہونا ہم اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوشش اور ہر سرگرمی صرف ایک مقصد کے لیے تھی۔ اور وہ یہ کہ تمام لوگ پیغام حق کو قبول کر لیں یا کم از کم ان تک یہ پیغام پہنچ جائے جو لوگ قبول کرتے وہ یقیناً آپ کے حامی ہی نہیں حدود و فرائض کا رہنما جاتے تاہم اصل دعا لوگوں کی حمایت حاصل کرنا نہیں تھا۔ صرف پیغام حق پہنچانا تھا۔ افسوس کہ ثقیف بھی پہلی تبلیغ کے وقت اسلام

میں مہلت کا درجہ نہ پاسکے۔

قبیلہ ثقیف میں بسر کیے مگر کچھ کامیابی نہ ہوئی آپ کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا گیا اور مقصد حاصل کیے بغیر آپ کو مکہ معظمہ لوٹنا پڑا تاکہ حاجیوں کے ان گروہوں میں تبلیغ اسلام فرمائیں جو کعبہ کے آس پاس خیمہ لگائے بیٹھے تھے ہجرت سے پیشتر تیسرا سال تھا، جب آپ کو مدینہ کے چھ آدمیوں میں قبولِ اسلام کی جھلک دکھائی دی۔ ان نیک اور سعید آدمیوں نے منیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیغامِ حق سنا تھا۔ اسے ولیِ خلوص سے قبول کیا اور اس مقدس پیغام کو مدینہ لے گئے جہاں انھوں نے خاصی بڑی تعداد کو ہم لوانا لیا۔

آئندہ سال کے اختتام کے قریب ہجرت سے پیشتر دوسرے سال انکوردہ آدمیوں میں سے پانچ آدمی آئے تو سات نئے مسلمانوں کو ساتھ لائے۔ انھوں نے واپس جانے وقت بیعت کی کہ ہم مشرکانہ طور طریقوں سے پرہیز کریں گے۔ کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوں گے۔ اور نظم کے پابند رہیں گے۔ مزید ایک سال گزر جانے پر پچھتر آدمی مدینہ سے آئے۔ انھوں نے اطاعت کا حلف اٹھایا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان بھائی مدینہ آئیں تو ان کی حفاظت کریں گے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا دفاعی معاہدہ ہے۔

یہاں یہ بتا دینا مناسب ہے کہ اس مقام پر انام مدینہ نہیں بلکہ یثرب تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچے تو آپ کے قیام کے لیے جو مقام تجویز ہوا اس کی آبادی کو مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول کہنے لگے۔ عام زبانوں پر مدینہ مدینہ رہ گیا۔ بہر حال بیعت عقبہ کے وقت مدینہ کا وجود بھی نہ تھا۔

سے پہلی بیعت میں عام اقرار یہ تھے ہم خدائے واحد کی عبادت کریں گے۔ کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ چوری اور زنا کاری نہیں کریں گے۔ اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ کسی پر جیوتی نہ کرتے ہیں لگائیں گے کسی کی چٹلی نہیں کھائیں گے۔ ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ علاوہ بریں یہ بھی واضح رہے کہ یثرب میں اسلام کی ہر گیسر اشاعت حضرت مصعب بن عمیرؓ کی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال یثرب کی خواہش پر مبلغ بنا کر ساتھ کر دیا تھا۔

اہلِ مدینہ کی طرف سے یہ وعدہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو مدینہ چلے جانے کی اجازت دے دی بلکہ جن کے پاس ہجرت کر جانے کے مناسب وسائل موجود تھے، انہیں نہ تاکید فرمایا کہ مدینہ میں توطن اختیار کر لیں۔ جن لوگوں نے کسی محقول وجہ کے بغیر مکہ معظمہ میں رہنے پر اصرار کیا، انہیں منافی سمجھا گیا لیکن خود رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کر جانے اور اپنے فداکار ساتھیوں میں جانے کے لیے عجلت نہ کی آپ اس امر کے منتظر تھے کہ خدا کی طرف سے واضح ایما ہو جائے۔ تو نکلیں یہ ایمان مہینے کے بعد اس روز ہوا جس دن مخالفوں اور دشمنوں نے اپنی سازش بروئے کار لانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ہجرت سے پیش تر مسلمان ایک قوم بلکہ ایک جماعت بھی نہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں انہیں اکثریت بھی حاصل نہ تھی اور نہ اختیار و اقتدار کا کوئی منصب ان کے قبضے میں تھا۔ وہ نماز کے لیے ندائے عام نہیں دے سکتے تھے۔ سرعام جمع نہیں ہو سکتے تھے، لیکن مدینہ میں بحالت اس سے بالکل مختلف تھی، وہاں اسلام علی الاعلان نشو و ارتقا پاسکتا تھا چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پیش تر ہی مدینہ میں نماز باجماعت کا آغاز ہو گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے اور اختیارات سنبھالے تو حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی اور مسجد النبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔

مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کا انداز حکومت بالکل نیا تھا اور اس کی کوئی مثال پہلے موجود

نہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیان مزید توجہ کا محتاج ہے۔ کہ میں مسلمان ہجرت کے بعد بھی رہ گئے تھے اور سب کے لیے قیام کی حکم و جود موجود نہ تھیں۔ نیز جب تک اذن قتال نہیں ہوا کوئی ایسی بات نہیں کی گئی اذن قتال کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت توجہ کی محتاج ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارے لیے اس وقت تک ان کی اعانت نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ البتہ وہ امن کے بارے میں تم سے مدد چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں لیکن یہ شرط لگا دی کہ مدد صرف اس گروہ کے مقابلے میں دے سکتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں معاہدے والے گروہ کے مقابلے میں مدد نہیں دی جاسکتی۔ یہاں بھی منافقت کا اعلان نہ کیا صرف مدد اور اعانت کے اصول واضح کر دیے۔ ذرا غور کیا جائے تو اس سے بھی مقصود حقیقی یہی ہے کہ امن کو تقویت پہنچے اور جنگ کا دائرہ زیادہ سے زیادہ محدود رہے۔

نہ تھی یہ حکومت ایک ہی وقت میں مطلق العنان بھی تھی اور شورائی بھی، اسے حکومت الہیہ بھی کہا جاسکتا تھا۔ اور حکومت اشتراکی بھی۔ یہ ان ممنوں میں دینی اور مطلق العنان تھی کہ اس کا پورا ڈھانچا خدا کی طرف سے نازل شدہ احکام اور قواعد و ضوابط پر مبنی تھا جن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ قواعد و ضوابط کے اطلاق اور تفصیلات میں یہ اشتراکی اور شورائی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو نظام حکومت قائم کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے واسطے بہر قابل ذکر اسلامی حکومت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نظام حکومت کو تاریخ انسانیت میں یگانہ حیثیت حاصل ہے اگرچہ یہ حکومت اصولاً اور اساساً مذہبی تھی تاہم اس نے دو اصول ایسے قائم کر دیے تھے جو غیر مذہبی حکومت کے عواکس نہیں ملتے یا وہ اس مذہب میں مل سکتے ہیں جس کے ساتھ نظام حکومت وابستہ نہ ہو۔ ان میں سے پہلا اصول "مذہبی آزادی" کا ہے۔ اسلامی حکومت محض مذہبی آزادی کی اجازت ہی نہیں دیتی بلکہ اس کے واجبات میں شامل ہے کہ آزادی کی ضمانت دے اور اس کی حفاظت کرے۔ دوسرا اصول وہ ہے جس میں ملک یا قوم کے نظریے کی توضیح حد درجہ روادارانہ اور مجانبہ حیثیت میں کی گئی ہے۔ اس اصول کے مطابق ملک کی تمام نسلوں، تمام رنگوں، تمام زبانوں اور تمام نظریوں کے قومی حقوق و فرائض کو ایک سطح پر رکھا گیا ہے۔

ہجرت کے بعد ڈیڑھ سال کی مدت کا ملا امن پرور اور تعمیری سرگرمیوں کے لیے وقف رہی۔ اسی زمانے میں مجلسی اور مذہبی ادارے قائم ہوئے مثلاً روزہ، صدقات، مساجد اور مقامی باشندوں یعنی انصار کے درمیان مہنگات یا بھائی چارے کا رشتہ، آس پاس کے قبائل کے ساتھ معاہدے وغیرہ۔ ان معاملات کے سلسلے میں قوت کے استعمال کا سوال ہی سامنے نہ آ سکتا تھا۔ البتہ اس میں شبہ نہیں کہ مدینہ کے پاس سے اہل مکہ کے جو قافلے گزرے، ان پر چند مرتبہ چھاپے مارنے کی ناکام کوششیں مسلمانوں نے کیں۔ اس کی

دو ذہیں تھیں، اول یہ کہ مکہ میں مسلمانوں کے گھر باہر اور مال و اسباب پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اپنا نقصان پورا کر لیں۔ دوسرے جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہتے تھے ان پر برا بر ظلم و جور ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ جلد از جلد رک جائیں۔

۱۔ مسلمانوں کی طرف سے قافلوں پر چھاپے مارنے کا معاملہ خاص غور و فکر کا محتاج ہے۔ چھاپے مارنے سے جو مفہوم متبادر ہوتا ہے، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہجرت کے وقت سے بلکہ اس سے بھی پیشتر مسلمانوں اور اہل مکہ خصوصاً قریش کے درمیان ایک گونہ حالت جنگ قائم تھی۔ مسلمان ابھی اطمینان سے بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ قریش نے پیٹے عبد اللہ بن ابی سے پھر یہود سے ساز باز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نکال دیا جائے عبد اللہ بن ابی ہجرت سے پیشتر حاکمی کے لئے منتخب ہو چکا تھا۔ بلکہ اس کے لیے ایک تاج بھی بن گیا تھا۔ اہل یثرب کے پاس اسلام اور مسلمانوں کے پہنچ جانے کے باعث ابن ابی کے لیے حکمران تسلیم کیے جانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی اور اسے مسلمانوں سے سخت کاوش تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر مسلمان نکل جائیں گے تو پھر اس کے لیے حکمرانی حاصل کرنے کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ یہود اپنی فطرت و طبیعت کے لحاظ سے بھی بد عہد تھے نیز یثرب کے عربوں پر انھیں جو غیر معمولی اقتدار حاصل تھا وہ مسلمانوں کی آمد کے بعد بالکل ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے بہت ہیچ و تاب کھارہے تھے۔ غرض ابن ابی اور یہود دونوں قریش کے لیے مسلمانوں کے خلاف سازش کے مرکز تھے۔ پھر یہ مسلم ہے کہ اوائل ہجرت میں ہر لحظہ قریش یا ان کے ابھارے ہوئے عناصر کی طرف سے حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا اور راتیں پرے سے سے گزرانی جاتی تھیں۔ یہ واقعہ سب کے نزدیک ثابت شدہ ہے کہ کرز بن جابر انصاری نے ربیع الاول سنہ ۳ھ میں یعنی جنگ بدر سے کم و بیش چھ ماہ پیشتر مدینہ پر چھاپا مارا تھا۔ گویا اہل مدینہ پہرہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ ہم تین سو میل کا فاصلہ طے کر کے جانور لے جاسکتے ہیں جو لوگ ول میں مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے لیے یہ خاص حوصلہ افزائی کا محرک تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد اس کے سوا کچھ نہ کیا کہ وہ پیش کے قبائل سے معاہدے کیے۔ اہل مدینہ کو مشقہ دفاع کے لیے، نہ کہ ہجوم کے لیے تیار کیا۔ قریش کی سرگرمیوں کے متعلق ہر ممکن کوشش سے اطلاعات حاصل کرتے رہے لیکن نہ کوئی حملہ کیا نہ کوئی چھاپا مارا حالانکہ حالت جنگ قائم تھی اور چھاپا مارتے تو اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نہ تھی جب دشمنی کا سلسلہ جاری ہو تو دشمن کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا فریق ثانی کا طبعی حق ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا البتہ اس سلسلے کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے مگر وہ بعد کا ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو مسلمان مدینہ جائے گا، اسے واپس کر دیا جائے گا۔ عتبہ بن ابی جہل ابوبکر کے مشہور ہیں مدینہ پہنچے تو قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا۔ انہوں نے راستے میں قریش کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور خود بھاگ

ہجرت کے دوسرے سال رمضان شریف میں کافروں نے قافلوں کو روکنے کی ناکام کوششوں کے ردِ عمل میں مدینہ کے خلاف جارحانہ اقدامات کا اعلان کر دیا۔ لہذا مسلمانوں کو اچانک دفاع کے لیے قدم اٹھانا پڑا۔ اگرچہ ان کی تعداد بھی کم تھی اور ساز و سامان جنگ بھی گھٹیا درجے کا تھا۔ تاہم انھیں فتح حاصل ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں اہل مکہ نے بدلہ لیا۔ بعد کے چند سالوں میں حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رہا اور ہجرت کے چھٹے سال دس برس کے لیے مہارکہ کا عہد ہو گیا تھا کہ یا التواے جنگ اسلام کے نشو و ارتقا کے لیے بے حد سازگار ثابت ہوا۔ اس دور میں، سلام نہ صرف حجاز کے عربوں میں پھیلا جو جزیرۃ العرب کا صرف مغربی حصہ ہے اور جس حصے کے لوگوں کو مسلمانوں سے میل جول کا موقع ملتا ہی رہتا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی شہنشاہ ہرقل نیز ایران و مصر، بحرین اور یمن کے تاجداروں، حاکموں اور رئیسوں کے پاس بھی دعوت نامے اور قاصد بھیجے۔

بقیہ ص ۳۲۔ ایک مختصراً مقام پر رہا ہے۔ پھر مکہ سے اور مسلمان بھی اکادگان کے پاس پہنچ گئے یہ الہی قافلوں کو روکتے تھے اور کچھ لے بھی لیتے تھے لیکن اس لیے کہ حدودِ جہت سے جوئے تھے اور یہ مسلمانوں کے تالین نہ تھے چنانچہ قریش نے خود مسلمانوں کی واپسی کی شرط مٹوٹ کر دی۔

صفحہ ہذا۔ لے یہ غالباً صحیح اسلوب بیان نہیں کہ ان کے نے جنگ اہدیں جنگ بدر کا بدلہ لیا۔ کتنا چاہیے کہ وہ بدلہ لینے کی نیت سے آئے تھے وہ مکہ کی مقصد ان کے سامنے نہ تھا۔ مسلمانوں نے قسمت توڑ دی، باوجود مردانہ وار مقابلہ کیا۔ وہ مدینہ سے نکل کر اہد پہنچے تھے تو ایک ہزار تھے پھر عبد اللہ بن ابی اسپہنہ تین سو آدمیوں کے ساتھ الگ ہو کر لوٹ گیا اور میدانِ اہد میں مسلمان صرف سات سو رہ گئے۔ قریش کا لشکر باختلاف روایات سات سو تھے یا پانچ ہزار تک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی ایک پہاڑی پر بچاؤ تیرا از بٹھا کر انھیں تاکید کر دی تھی کہ کوئی بھی صورت پیش آجائے غم نہ چھوڑنا ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقب کی پوری حفاظت ہوتی تھی لیکن قریش پیچھے بیٹے توہمات نظر آنے لگا کر رٹائی میں ملان فتح یاب ہو رہے ہیں مگر اندازِ جرّ و جھوٹ غامِ فوج میں شامل ہو گئے اور اس موقع پر قریش کے سامنے نے کوہِ اہد کے اوپر سے ہو کر مسلمانوں کے عقب میں حملہ کیا جس میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا تاہم وہ پیر جمع ہو گئے اور قریش میدانِ جھوڑ کر پہلے گئے یہاں تک کہ مسلمانوں نے تیرا از سد تک قیام کیا جو مدینہ سے آٹھ میل ہے۔

غرض اہد میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا مگر یہ صحیح نہیں کہ انھیں شکست ہوئی شکست قریش کو ہوئی جو میدانِ جھوڑ پر پہلے گئے۔

ہجرت کے آٹھویں سال اہل مکہ نے متارکہ توڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ اقدام کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور مروت و شفقت تمام اہل مکہ پر روز روشن کی طرح آشکارا ہوئی۔ آپ نے کسی پر تشدد نہ کیا، کسی کی جان نہ لی جو لوگ بیس اکیس سال آپ کو اذیتیں دیتے رہے تھے۔ ان سب کو معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب نے اسلام کی حلقہ بگوشی اختیار کر لی۔ اس اثنا میں شمالی جانب رومیوں (بزنطینیوں) نے نئے مذہب پر حملے کی تیاریاں کر لیں ہجرت کے نویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مہم لے کر تبوک پہنچے جو مکہ مکرمہ اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ یہ صورت حال دیکھ کر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انھوں نے یورش کا ارادہ ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی سمت کے ہمسایہ خطوں سے معاہدہ کر کے مدینہ واپس تشریف لائے۔

اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دوست اور پیر حضرت ابو بکرؓ کو حجاج کا رئیس بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا اور حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے اس سال کے بعد مشرکوں اور کافروں کے لیے کعبہ کے پاس آنا ممنوع ہے ہجرت کے دسویں سال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا اسے عام طور پر "حجۃ الوداع" کہا جاتا ہے اسی حج میں وحی ہوئی کہ آپ جس وظیفے پر مامور ہوئے تھے وہ پورا ہو گیا گویا حیات طیبہ کی آخری منزل قریب آگئی تھی، قرآن مجید میں ہے:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
أَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَبَارَكْتُ
لَكُمْ فِي سَلَامٍ دِينًا (رمایہ ۳) کہ دین اسلام ہو

جن لوگوں نے عرف میں آپ کا خطبہ سنا بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ آپ کی آخری وصیت سن رہے تھے۔ اس خطبے میں آپ نے تمام انسانوں کو باہم برادرانہ محبت کی تلقین

فرمائی۔ انھیں بتایا کہ سب کی اصل ایک ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ ورنہ کافروں کا فرق و امتیاز حسنِ عمل یا تقویٰ پر موقوف ہے۔ آپ نے شخص، خاندان اور املاک کے احترام کا واضح حکم دیا۔ آپ نے انتہائی لطف و محبت سے عورتوں کے ساتھ نرمی اور ملامت کے ساتھ پیش آنے کی سفارش فرمائی۔ یہ بھی فرمایا کہ میرا پیغام جن لوگوں نے نہیں سنا، سننے والے ان تک پہنچائیں۔ ممکن ہے اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں۔ آخر میں آپ نے اس پانس کے خطوں سے آنے والے حاجیوں پر نظر دوڑائی، جو حدنگاہ تک پھیلے ہوئے تھے اور پورا میدان ان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر فرمایا: خدا میرے بارے میں تم سے پوچھے گا کیا میں نے اس کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟ سب نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے انگشتِ شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا۔

اس خطبے کے بعد تین مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ۱۲ ربیع الاول ۳۲ھ میں جونہی اپنے ابدی میں جا پہنچی گئی

۱۔ ارشاد یہ تھا: لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تم نے دن (یوم حج) کی اس شہر کی رک رک کر اس مہینے کی (ماہ حج) کی حرمت کرتے ہو۔ مہ عورتوں کے متعلق فرمایا: ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیویاں بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کے جسم اپنے لیے حلال ٹھہرائے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں، عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ انھیں اچھی طرح کھلاؤ اچھی طرح پہناؤ۔ مگر میری معلومات کے مطابق الفاظ یہ تھے: لوگو! میں خیال کرتا ہوں میں اور تم بھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہوں گے۔ اس وقت اکثر نے یہ سمجھا کہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حج کے لیے نہ آئیں اور آئیں تو وہ لوگ موجود نہ ہوں جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ مگر صحیح اور متحقق تاریخ وفات یکم ربیع الاول ۳۲ھ ہے (۲۶ - یا ۲۸ مئی ۳۲ھ) اس سلسلے پر مفصل بحث میرۃ البی جلد دوم کے حاشیے میں ملاحظہ فرمائیے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں معجزات کا مسئلہ اکثر زیر بحث آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے قرآن مجید کے سوا بھی معجزے دکھائے؟ بلاشبہ قرآن مجید آپ کی وساطت سے دنیا تک پہنچا۔ یہ یقیناً معجزہ ہے بلکہ اصل معجزہ اسی کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہر پہلو سے معجزہ ہے، اس کا اسلوب بیان، اس کے مطالب، وہ غیر معمولی واقعات جن میں یہ نازل ہوا، سکھایا گیا اور مرتب ہوا، اگر مشتبہ موجودہ اور آئندہ حقائق سے اس کا کامل توافق اس کی ہمہ گیر حقیقت پر ظاہر ہے کہ اس میں کسی خاص فرد یا معاشرے یا تاریخ کے خاص دور یا کفر و افس کے کسی خاص خطے سے تعلق خصوصی کا کوئی نشان نہیں مل سکتا۔ نیز یہ کوئی ایسا عام تاریخی واقعہ نہیں جو آج ہو رہا ہو اور کل غائب ہو گیا بعد ازاں محض سنی سنائی روایاتوں کی بناء پر اسے مرتب کر دیا گیا جنہیں کم و بیش دست مانا جاسکتا ہے۔ یہ ایک محکم و پابند حقیقت ہے جو ہر تبدیلی و تغیر سے کمالاً پاک رہی اور انسانوں کے احترام افروز و غرور فکر کا ایک دائمی سرچشمہ ہے۔

یہ کوئی عارضی عجوبہ نہیں جو تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو متاثر کر دے اور جس نے علم کو متاثر کرنے کے لیے یہ آیا۔ اس سے اسے اجنبیت ہو، یہ حق ہے، ایسا حق جو اپنے اثبات کے لیے کسی دوسری شے کا محتاج نہیں۔ یہ عقل و فہم کو اپیل کرتا ہے، ابہ این ہم عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ یہی اس کے آسمانی ہونے کی شہادت ہے، تاہم واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کو "المعجزہ" مان لینے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مادی اور مشہور معجزوں کی قدر و قیمت کم تسلیم کر لی جائے۔ جن کا علم ہمیں خود اس کے ذریعے سے ہوا۔ یہ معجزات بھی ہمارے دل میں یقین و ایمان پیدا کر سکتے ہیں۔ کم از کم ان کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو تقویت ضرور پہنچتی ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جو پیغمبر آئے انہوں نے بھی معجزے دکھائے۔

سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی یہی تھی؟ کیا آپ نے

قرآن مجید کے علاوہ بھی معجزے پیش کیے؛ رجحان یہی ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے اس نقطہ نگاہ کا ثبوت ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مطالبہ پورا کرنے سے مسلسل انکار کا سلسلہ جاری رکھا۔ مثلاً:

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَجِيءَ لَنَا
مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ
جَنَّةٌ مِّنْ نَّجْمٍ وَعَنَبٍ فَتَقْطَرُ
خِلَافَهَا تَفْجِيرًا..... أَوْ
يَكُونَ لَكَ يَبِيتٌ مِّنْ نُّجُفٍ أَوْ
تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفْقِكَ
حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نُّقْرُؤُهُ

اور انھوں نے کہا ہم تو اس وقت تجھے ماننے والے نہیں
جب تک تو ہمیں ایسی باتیں کر کے نہ دکھا دے (مثلاً ایسا ہو کہ
علم کرے اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے یا ترے پاس
کھجوریں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے درمیان بہت سی
نہریں رواں کر کے دکھا دے..... یا ہم دیکھیں کہ سونے کا
ایک محل ترے لیے مہیا ہو گیا ہے یا ایسا ہو کہ تو بلند ہو کر آسمان پر
جائے اور اگر تو آسمان پر چلا بھی گیا تو ہم تیری بات ماننے والے نہیں
جب تک ایک کتاب ہم پر نہ اتار دے اور ہم خود اپنے آپ کو جانچ لیں۔

(بنی اسرائیل ۹۰-۹۱)

پھر ارشاد ہوتا ہے:-

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ
اللَّهِ وَإِنِّي أَنذِرُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي
لَهُمُ الْكَافِرَةُ إِنَّا أُنْزِلْنَاهَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَرَحِيمٌ
وَذِكْرٌ لَّي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اور کہتے ہیں کیوں نہ آئیں ان پر کچھ نشانیاں اس کے پروردگار
کی طرف سے، تو کہہ نشانیاں تو ہیں اللہ کے اختیار میں
اور میں تو پس کھول کر مناد ہونے والا ہوں۔ کیا ان کو یہ کافی
نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری کہ ان پر پڑھی جاتی
ہے۔ بے شک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان
لوگوں کو جو مانتے

(عنکبوت ۵۰: ۵۱)

ہیں۔

معجزے دکھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا یہ نظریہ اصولاً شدید غلط

فہمی کا نتیجہ ہے، اول مذکورہ بالا آیات کا مطلب سمجھنے میں سخت غلطی سرزد ہوئی اور دوسرے معجزوں کے سدور ظہور کا جو اصل سرچشمہ ہے، اسی کے متعلق اسلامی تصور سے انحراف کیا گیا۔ مذکورہ بالا آیات میں معجزے کے امکان سے انکار نہیں کیا گیا۔ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہی مخلوق کو جو شکل پہا ہے دے سکتا ہے۔ اسی سے ایسے افعال کا ظہور ممکن ہے جو طبعی حدود سے ماوراء ہوں۔ یہاں انسانی اور خدائی اختیار و قدرت میں حد بندی کر لینا ضروری ہے جو شخص ان دونوں چیزوں کو خلط ملط کر دے یا یہ اعتقاد رکھے کہ پیغمبر خود معجزوں کا بندوبست کر لیتے تھے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی تک صحیح اسلامی عقیدے سے آشنا نہیں ہوا۔ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں۔ وہ مادی قوانین کے دائرے سے باہر نہیں جاسکتے۔ یہ قدرت صرف باری تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ جب پہا ہے معجزے کا بندوبست کر سکتا ہے اور اس طرح پیغمبر کے سناے ہوئے احکام کی آسمانی حقانیت کا ثبوت دنیا کے سامنے آسکتا ہے۔

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سانپ نہیں بنایا تھا۔ اس خدائی تبدیلی ہیئت سے تو وہ خود حد درجہ متحیر ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں زندگی کی تازہ روح نہیں پھونکی تھی، یہ تو سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کوئی آسمانی نشانی پیش کرو اور انھوں نے انکار کیا تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ آئندہ کے لیے انھوں نے معجزے دکھانے کا سلسلہ ختم کر دیا تھا؟ یہ تصور بدیہی طور پر غلط ہے۔

پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کی درخواست منظور کی تو اس معاملے کی حیثیت بھی یہی ہے۔ بلاشبہ آپ نے فرمایا کہ معجزے دکھانا میرا کام نہیں، لیکن اس جواب کی حیثیت وہی ہے جو قرآن مجید کے تعلق میں دیا گیا۔ یعنی قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، یہ تو روح الامیں (جبریل علیہ السلام) نے خدا کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

قلب پر اتارا اور ودیعت کر دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت و فرحت کا باعث بنے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتے تھے، بلکہ انھیں پہلے سے یہ علم
 بھی نہ تھا کہ وہ اس پیغام حق کے حامل بنیں گے:

عرض معجزے مادی ہوں یا روحانی، ان میں سے کوئی بھی انسان کے اختیار میں نہیں
 ان کا تعلق کامل خدا کے دائرہ قدرت و اختیار سے ہے۔ تمام پیغمبر اس حقیقت کا اعتراف
 کرتے رہے کہ وہ بھی عام انسانی تجدیدات کے تابع ہیں نہ وہ خود کوئی معجزہ دکھا سکتے تھے
 نہ اس قوم کی طلب پر معجزہ رونما ہو سکتا تھا جس کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا گیا اور نہ کوئی پیغمبر اپنی خواہش
 کے مطابق معجزوں میں رو و بدل کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق فرمان کسی کے
 نام صادر کر دیتا ہے۔ اور وہ تاریخ کے کسی دور یا انسانیت کے کسی گروہ کی ہدایت پر مامور
 ہو جاتا ہے۔ ہر دور کے لیے کتاب اور ہر قوم کے لیے لہجہ ہے:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ آذْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
 إِلَّا بِآذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ
 اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی قوموں کی طرف پیغمبر
 بھیجے اور ردہ تیری ہی طرح انسان تھے ہم نے انھیں عورتیں بھیجیں
 اور اولاد بھی ان کی پیغمبر کے لیے یہ بات نہ ہوئی کہ وہ وعدہ کوئی نشانی لادکھانا کر
 اس وقت کہ اللہ کا حکم ہوا ہو۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔

(دعوت - ۱۳۸)

اسلامی اصطلاحات میں معجزے کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے۔ ایک واقعہ جو عام قواعد
 کے خلاف ہو جو واقعات کی عادی رفتار سے متفاوت ہو اور اس کے اسباب انسانی تصور
 کی گرفت میں نہ آسکیں۔ نیز یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے جو اس میں شبہ
 کرے۔ جو حقیقت ان تمام شرطوں کو بدیہی طور پر پورا کرتی ہے، وہ صرف قرآن مجید ہے۔
 لے سورہ شعرا میں ہے: وَاِنَّ التَّنْزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نَزَّلَ بِالرُّوحِ الْاَمِينِ عَلٰی قَلْبِكَ فَكُنْ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (اور یہ قرآن پیکار
 عالم کا اتارا ہوا ہے۔ اسے معجزہ فرشتے نے کر اترائے دل پر تاکہ لوگوں کو نصیحت دے والا ہو۔)

جس نے بار بار اور مختلف ذریعوں سے تحدی کے ساتھ جن وانس کو پکارا اور پیش گوئی کر دی کہ وہ کبھی ثابت نہ کر سکیں گے کہ یہ کتاب خدا کا معجزہ نہایت پیغام نہیں۔ پہلے یہ فرمایا گیا کہ اس جیسی کوئی کتاب نہ آؤ۔ پھر دعوت دی گئی کہ اچھا پوری کتاب نہیں تو ایسی دس سورتیں ہی لے آؤ۔ پھر اس جیسی ایک سورت پر اکتفا کر لیا گیا۔ آخر میں کہا گیا کہ اچھا ایک سورت ایسی لے آؤ جو قرآن مجید سے ایک حد تک بھی ملتی جلتی ہو۔

باقی رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ بھی معجزے دکھائے یا نہ دکھائے تو اس کا جواب معجزے کی تعریف پر موقوف ہے۔ اگر مقصود یہ ہو کہ اس کے باب میں تحدی کا صاف صاف اعلان ہوا تو کہہ دینا چاہیے کہ قرآن مجید کے سوا ایسے معجزے کا وجود نہیں، لیکن اگر ہم تحدی کے واضح ہونے کی خود ساختہ شرط حذف کر دیں تو بہت سے معجزے ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ظہور میں آئے۔ ان میں سے بعض کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے۔ مثلاً:

(۱) مکہ مکرمہ (مسجد الحرام) سے پر و شلم (مسجد اقصیٰ) تک راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر جو یقیناً ایسے ذرائع سے ہوئی جنہیں عادی و طبعی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس سیر میں بہت سی الہی نشانیاں دکھائی گئیں۔ آپ کو تمام مقامی تفصیلات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ بعد میں آپ نے یہ تفصیلات بیان فرمائیں تو سننے والے حیران رہ گئے۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۱۰)

(۲) سطحِ قمر میں اشتقاق، یہ معاملہ ایک مجمع کے سامنے پیش آیا جنہیں آپ خطاب فرما رہے تھے۔ لیکن انہوں نے بھی اسے دیکھا اور اس کی تصدیق کی (سورہ قمر: ۱۷)

(۳) دشمنوں کی فوج پر معجزہ نفاذ۔ یہ فتح مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں انجام پائی جن کے پاس اسلحہ بھی بہت معمولی اور کم تھا۔ تاہم انہیں آسمانی امداد حاصل تھی (سورہ انفال: ۱۷)

(۴) مدینہ کے اندر جو معاشرہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ بارہ سال کی خانہ جنگی اور نفرت نے

اسے خستگی کی آخری منزل پہ پہنچا دیا تھا، وہ ایک رات میں گھر سے دوستوں کی متحدہ جماعت بن گیا فکر و نظر کا یہ فوری انقلاب کسی ارضی قوت کے ذریعے سے پایا نہیں ہو سکتا تھا (سورہ آل عمران: ۱۰۳، نیز سورہ انفال: ۶۳)

(۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کے ذریعے سے وہ باتیں بیان فرمائیں جو آپ سے مخفی رکھی گئی تھیں (سورہ نسا: ۱۱۳، نیز سورہ تحریم: ۳)

(۶) بہت سی پیش گوئیاں کی گئیں مثلاً ایرانیوں پر رومیوں کی فتح حاصل کرنے کی صحیح تاریخ (سورہ روم: ۴ تا ۶)

(۷) بہت سے تاریخی حقائق کا صحیح صحیح بیان جن سے آپ آگاہ نہ تھے (سورہ ہود آیہ ۴۹، سورہ یوسف: ۱۰۲، سورہ قصص: ۲۲ تا ۲۴)

جن معجزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں، ان میں سے صرف چند ایک کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ یہ معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر عام صادر ہوئے اور ان کی کیفیت آدمی نسلِ بعد نسل کرتے رہے۔ ان راویوں کے نام اور نسب محفوظ ہیں، مسلم ہے کہ وہ ہر لحاظ سے قابل اعتماد تھے۔ یہ مثالیں صحیح بخاری کے باب علامات النبوة سے لی گئی ہیں:

(۱) آپ کی پیش گوئی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں ان بادشاہوں کی وفات کے بعد درہم برہم ہو جائیں گی جو آپ کے ہم عصر تھے۔

(۲) شاہ حبشہ کی جس روز وفات ہوئی تھی اسی روز اس کی وفات کا اعلان ہو گیا حالانکہ حبشہ سے خبر مدینہ پہنچنے میں خاصے دن لگتے تھے۔

(۳) ہجرت کے پانچویں سال کفار مکہ کے خلاف جنگ کے بعد (جنگ احزاب) یقیناً ولادیا کہ اب اہل مکہ کبھی مدینہ پر چڑھائی نہ کریں گے اور مسلمان مکہ مکرمہ کو فتح کر لیں گے۔

(۴) یہ پیش گوئی کہ آپ کا نواسا حسنؓ مسلمانوں کے دو بڑے فریقوں کے درمیان کش مکش کو ختم کر کے اتحاد و یک جہتی پیدا کر دے گا۔ یہ پیش گوئی حضرت حسنؓ نے پوری

کردی اور اسی بنا پر حضرت معاویہؓ خلیفہ بنے۔

(۵) خشک سالی یا پانی کی نایابی کے اوقات پانی میا ہو جانا یہ معجزہ ایک سے زیادہ مرتبہ صادر ہوا۔ مثلاً فوج پیامی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگشتا سے مبارک ایک چھوٹے سے برتن میں ڈال دیں اور اتنا پانی میا ہو گیا کہ پندرہ سو مجاہدین نے پیام بھجالی، دھوکا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا (حدیث کا واقعہ ہے)۔

(۶) جمعہ کے دن آپ وعظ فرما رہے تھے ایک بدو نے شکایت کی کہ موسم برابر خشک چلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ قحط رونما ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ ہر طرف سے بادل گھرا آئے اور آئندہ جمعہ تک برابر بارش ہوتی رہی۔

(۷) دوسرے جمعہ کو اسی بدو نے شکایت پیش کر دی کہ بارش نے ہمیں تباہ کر دیا آپ نے بارش تھم جانے کی دعا کی اور مطلع صاف ہو گیا۔

(۸) ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ٹہنہ پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پھر آپ دہاں سے اٹھ کر اونچی جگہ جا بیٹھے اس لیے کہ سامعین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور ان سب کو بہ آسانی خطاب کرنے کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا ضروری تھا۔ تمام حاضرین نے سنا کہ ٹہنہ رو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنہ کو آغوش میں لے کر اسی طرح تسلی دی جس طرح بچے کو تسلی دی جاتی ہے۔

یہ صرف چند مستند مثالیں ہیں اور یہ وہ معجزے ہیں جو قرآن مجید کے معجزے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے۔ ﴿۶۱﴾ - ۱۱ - ۱۲

قرآن مجید۔

سب سے بڑا معجزہ ہدایت قرآن مجید تھا، جو چھوٹی بڑی سورتوں کی شکل میں تیس سال کے اندر بہ اوقات مختلف نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوتی آپ حاضرین کو سنا دیتے اور وہ تدریجاً عام لوگوں تک پہنچ جاتی عرب کے تمام باشندے

ادبیات کا ذوق رکھتے تھے اور موافق و مخالف سب نئے پیغام اور نئی وحی کے منتظر رہتے تھے۔

قرآن مجید کا جو نیا کلمہ انازل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کاتبان وحی کو لکھوا دیتے۔ اور ان لوگوں کو لکھنے کی جو بھی چیز میسر ہوتی، اس پر لکھ لیتے۔ چنانچہ بعض ٹکڑے پتلے سفید پتھر پر۔ بعض چرمی کاغذ یا جھلی پر اور بعض لکڑی یا چمڑے پر لکھے گئے۔ روایات سے واضح ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کم و بیش انیس افراد تھے جنہیں کتابت وحی کا کام سپرد تھا۔ مکہ معظمہ میں جو لوگ کتابت پر مامور تھے، ان کی تعداد کم تھی۔ غرض ابتداء ہی سے کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ اس دور میں بھی نہ رکا جب مسلمانوں پر بے پناہ سختیاں ہو رہی تھیں۔ ان کاتبوں میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت معاویہؓ شامل تھے۔

اس طرح اسلام کی کتاب مقدس یعنی قرآن مجید لکھا بھی گیا اور یاد بھی کر لیا گیا۔ زبانی پڑھنے کی حالت میں اسے "قرآن" کہا جاتا تھا اور کتابت شدہ حالت میں "کتاب"۔
شرع میں مختلف کتابت شدہ ٹکڑے نہ مرتب تھے اور نہ یک جا رکھے گئے تھے اس لیے کہ مزید وحی کا انتظار تھا۔ آہستہ آہستہ بہت سے مجموعہ فراہم ہو گئے۔ نئی آیتیں نازل ہوتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہیں مناسب مقامات پر لکھ لیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ترتیب کا علم تھا۔ اگرچہ متن قرآن کے مجموعے جا بجا پڑے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو ہر آیت اور سورت کا موقع اور محل معلوم تھا۔ صحابہ کرامؓ میں سینکڑوں تھے جنہیں حفاظ قرآن کہتے تھے۔ وہ ہر سورت زبانی سنا دیتے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس سورت کا تعلق متعلقہ پارے کے کس حصے سے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قرآن مومنوں کے حافظوں میں بھی محفوظ تھا۔

اور کتابت شدہ بھی موجود تھا حفظ کی شکل میں تو ہر سورت کی ترتیب وہی تھی، جیسی اب ہے البتہ کتابت کی شکل میں مختلف اجزا الگ الگ تھے۔ ابتدا میں کسی کو کتابت شدہ اجزا کا خیال بھی نہ تھا، اس لیے کہ سینکڑوں حافظ موجود تھے جو قرآن مجید کے زندہ نسخوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک سال گزر گیا اور ستر حافظ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ میں شہید ہو گئے تو ضرورت واضح ہو گئی کہ حافظوں کے سینوں میں جو کچھ موجود ہے اسے کتاب کی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے۔ کتاب مرتب کر لینے کی تجویز حضرت عمرؓ نے پیش کی تھی اور اس تجویز کو زید بن ثابتؓ نے لباس عمل پہنایا۔ وہ بھی حفاظ قرآن میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری وحی ہوئی تھی اسے بھی سن چکے تھے۔ علاوہ بریں وہ علم دیانت اور صلاحیت میں معروف تھے۔

زید بن ثابتؓ کے زیر اہتمام قرآن کی صحیح کتابت کا انتظام ہوا۔ صرف وہی سورتیں یا ٹکڑے اس میں شامل کیے گئے جن کی تصدیق کم از کم دو کا تبان وحی سے ہوئی نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قرأت قرآن کی اور بھی شہادت تیسرا لگئی۔ اس طرح جو نسخہ مرتب و مدون ہوا سو وہ اصل قرآن قرار پایا۔ اس کے سوا مختلف اصحاب نے جو مجموعے فراہم کر رکھے تھے اور ان میں تشریحی نوٹ بھی شامل کر لیے تھے۔ وہ سب کا عدم قرار دیا گیا۔ یہ مکمل نسخہ مکتوب خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ انھوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تو یہ نسخہ ان کے حوالے کر دیا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب نہیں ہوا تھا اس لیے حضرت عمرؓ نے یہ نسخہ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہؓ کو سونپ دیا۔

مکتوب قرآن مجید کی اشاعت تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ سے ہوئی۔ انھوں نے اصل قرآن ام المومنین حضرت حفصہؓ سے لیا۔ چار کاتبوں کو حکم دیا کہ اس کی نقلیں کریں اور

اسلامی خلافت کے دائرے میں جتنے بڑے شہر تھے، اتنے نسخے تیار کر کے بھجوا دیے اس وقت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شائع کردہ نسخہ دنیا کے اسلام میں قرآن مجید کا واحد نسخہ رہا ہے۔

ابتدا ہی سے یہ سوال کیا جاتا رہا ہے کہ قرآن مجید بہ اعتبار اصل، الہی کتاب ہے یا انسانی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی واضح اور مضمر شہادت یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور اس میں متکلم پیغمبر نہیں بلکہ خود خدا سے دو جہان ہے۔ کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کبھی بہ صیغہ غائبہ اور کبھی بہ صیغہ حاضر ہے۔ اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، ہم نے یہ کتاب تم پر اتاری، ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا، یہ کر، یہ لوگوں کو سنا۔ یہ قرآن مجید کا طریق بیان اور اسلوب خطاب ہے۔

قرآن مجید کے آسمانی کتاب ہونے کا ثبوت ہر حصے سے نمایاں ہے صحیح اور مستند روایات کی شہادت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کسی ٹکڑے کے نزول کے وقت خاص کیا کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر خاص کیفیت کے مرنے، محسوس اور مسموع نشانات کے غلبہ شائد تھے۔ ان سے قرآن کا حقیقی سرچشمہ واضح ہوا اور حق و صداقت کی جستجو کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں۔ وحی الہی کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آئینے کی طرح دمک اٹھتا تھا۔ آپ خاموش ہو جاتے۔ جسم اٹھڑھڑھاتا جاتا۔ جیسے کہ آپ حالت خواب میں ہوتے، اور ارد گرد ایک پراسرار آواز سنائی دیتی۔ بنا تشبیہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ٹیلی فون پر فنگو ہو رہی ہو یعنی پوری گفتگو وہی سمجھتا ہے جو براہ راست سنتا ہے، پھر یہ کیفیت اختیاری نہ تھی۔ جب یہ طاری ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک نہ سکتے تھے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ یہ کیفیت

طاری نہ ہوتی حالانکہ آپ وحی کے منتظر ہوتے تھے۔

آپ نے کئی مرتبہ وحی کی خواہش کی، مگر نہ ہوئی۔ گا ہے گا ہے ایک ایک ماہ تک وقفہ ہو جاتا، اس کے بعد یہ پُر اسرار حالت پیش آتی۔ آتی بھی تو اچانک اور یکایک، اسی طرح اچانک اور یکایک رخصت ہو جاتی۔ اسی وقت آپ حاضرین کو تازہ وحی سنا دیتے۔

پھر اسلوب بیان اور مطالب، قرآن مجید کے آسمانی کتاب ہونے کی بین اور قطعی شہادت پیش کر رہے ہیں جس کے بعد کسی دوسری شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس شہادت کو زیر غور لانے سے پیشتر ہمیں ان دلائل کا جائزہ لے لینا چاہیے، جن کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی کوششیں کی گئیں کہ قرآن مجید کا سرچشمہ آسمانی نہیں، بلکہ انسانی تھا۔ قرآن مجید کا ایک کمال یہ ہے کہ اس نے وہ تمام معقول و غیر معقول و عادی محفوظ کر دیے۔

جو معاصرین اس کے انسانی ہونے کے لیے پیش کرتے رہے تھے۔ اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر قرآن مجید انسانی کلام تھا تو یا تو اس کی ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ یا اس زمانے کے مروجہ مذاہب میں سے اس کے مطالب اخذ کیے گئے یا یہ سب کچھ انسانی غور و فکر اور دلیل و نظر کا کرشمہ تھا۔ آئیے ہم رسالت سے پیشتر اور رسالت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈال لیں اور دیکھیں کہ آپ گزشتہ پیش سے کیا کچھ سیکھ سکتے تھے یا غور و فکر سے کیا کچھ حاصل کر سکتے تھے۔

یہ حقیقت محتاج تصریح نہیں کہ اسلام کے آغاز ہر اہل مکہ کے جو افکار و اعمال تھے، انھیں قرآن مجید کی تعلیمات مقدسہ سے کوئی بھی مناصبت نہ تھی۔ کتاب مقدس اسلام کے خالص و غیر مزوج نظام توحید اور اس کے کامل و اکمل منابطہ اخلاق کو ایک طرف رکھیے، اس کے مقابلے میں اس عہد کے شہر مکہ کی حالت پر غور کیجیے۔ وہاں کیا نظر آتا ہے؟ جہالت کفر و جود، ادا نام طرازی، اصنام پرستی، نہایت پُر غور مادیت، فحش کاری، ہوس وانی، جہیز کے نام سے جبر ارقمیں وصول کرنا یتیموں پر ظلم و جبر، غریب و مساکین سے بے پروائی۔

کمزوروں اور ناتوانوں سے نفرت۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان کیا تعلق اور کیا نسبت تلاش کی جاسکتی ہے؟

یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم صابیوں کے مذہب سے ملتی جلتی تھی۔ صابی اس زمانے میں مکہ معظمہ کا ایک معروف فرقہ تھے، لیکن وہ بتوں کو پوجتے تھے، شرک کے مرتکب تھے۔ ستاروں اور فرشتوں کی پرستش کرتے تھے اور انھوں نے مشرکوں، مسیحیوں اور دوسرے فرقوں کی مختلف رسموں سے اپنے لیے ایک مغربہ تیار کر لیا تھا۔ پھر ان کا دینی مرکز کعبہ نہ تھا، بلکہ حبران تھا، جو عراق میں واقع ہے اور وہ طلوع و غروب نیز نصف النہار کے وقت ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ تین وقت ایسے ہیں جن میں اسلام کے مطابق نماز ممنوع ہے۔

یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسافروں اور مہاجروں سے کچھ خیالات لیے، جو مکہ میں آئے تھے اور آتے رہتے تھے۔ مثلاً حبشی یا رومی یا مزدور یا شراب کے سوداگر۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ میل جول پیدا نہیں کر سکتے تھے، آپ یا تو کمال تنہائی اور خلوت میں رہتے یا ریوڑ چراتے یا قافلوں کے ساتھ تاجر کی حیثیت میں چلے جاتے تھے یا قوم کے سرداروں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ اگر ماکورہ بالا لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق پیدا بھی ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ کیا مذہبی معلومات فراہم کر کے دے سکتے تھے، جب کہ خود ان معلومات سے نا آشنا تھے۔ قرآن نے خود یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ ان کی زبان اجنبی ہونے کے باعث مذاکرہ ممکن نہ تھا۔

یہ اشارہ سورہ نحل کی آیت ۳ کی طرف ہے، یعنی:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ مِّثْلُ الْمَوْتَرِ الَّذِي يُطْعَمُ
الْبَعِثُ دَهْزَ الْمَسَانِ عَرَبِيٍّ مَبِينٍ ۝
اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو ایک آدمی (یہ باتیں) سکھا دیتا ہے، حالانکہ اسی آدمی کی زبان جس کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں عجیب ہے اور یہ صاف اور آشکارا عربی زبان ہے۔

چونکہ آدمی کی طرف اشارہ ہے اس کے متعلق مستعدانوں کا ذکر آیا ہے لیکن یہ سب فضول، بے سنی اور بے بنیاد باتیں ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارتی سفروں میں ان عرب قبیلوں سے روشناس ہوئے جنہوں نے مسیحیت قبول کر لی تھی اور یہ تمام خیالات ان ہی سے لیے۔ دورِ قدیم اور دورِ جدید کے بہت سے علماء نے توضیح کر دی ہے کہ مسیحیت کے ساتھ ایسا رابطہ مضبوط پیدا کرنا ممکن نہ تھا۔ تاہم اگر ایسا ہوتا بھی تو مسیحیت نے اس حصہ ارض میں اس درجہ خراب عملی حالت اختیار کر رکھی تھی کہ اس میں اور لانا ہیبت میں کوئی فرق نہیں رہا تھا چوتھے خلیفہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ قیدِ تغلب نے مسیحی بن کر اور تو کچھ حاصل نہ کیا البتہ اُسے شراب نوشی کی کٹ پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے گئے یہی دیکھا کہ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں اور علی گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ — میدھے راستے اور صحیح عقیدے پر کوئی قائم نہیں رہا۔ آپ نے کہیں بھی کوئی ایسا اخلاقی یا مذہبی نمونہ نہ دیکھا جسے اصلاحی کام میں مد نظر رکھا جاسکتا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات پہلے کی نازل شدہ الہامی کتابوں سے حاصل کیں، لیکن قرآن مجید نے توصاف کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یا لکھنا جانتے ہی نہ تھے نیز بائبل اُس وقت تک عربی زبان میں منتقل ہی نہ ہوئی تھی۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیوں بعد انجام پایا۔ بائبل کے جو نسخے دوسری زبانوں میں ملتے تھے وہ عام لوگوں کے فہم کی دسترس سے باہر تھے۔ بائبل کے چند افکار جو عام لوگوں میں رائج سمجھے جاسکتے تھے اتنے مبہم اور متضاد تھے کہ ان کی بنا پر قرآن مجید جیسی کتاب تیار کرنا غیر ممکن تھا جو صحت و وسعت، مضامین کے تسلسل اور زور قوت کے اعتبار سے یگانہ ہے۔

لحد ما کنت تتلوا من قلبہ من کتاب ولا تخطہ بھمیدک اذ لا کتاب المطلون ۵ (عنکبوت: ۲۴)

اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے۔ تب تو البتہ شب میں پڑھتے

یہ جھوٹے۔

اگرچہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ دنیا بھر کے پڑھے لکھے انسان مل کر بھی قرآن مجید جیسی بے مثال کتاب تیار نہیں کر سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تو چالیس سال الہامی کے ساتھ ساتھ اور وہ جانتے تھے کہ آپ نے کبھی لکھنا پڑھنا نہ سیکھا

ممكن ہے کہا جاسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور مدینہ میں آپ کو یہودی عالموں سے میل جول کا موقع حاصل تھا، لیکن یہ قول اس وجہ سے باطل ہو جاتا ہے کہ ہجرت سے پیشتر بھی مکی سورتوں میں مذہب کے تمام حقائق تفصیلاً وحی کے ذریعے سے بیان ہو چکے تھے اور قرآن مجید نے تورات پر اعتقاد کے دعویداروں کے متعلق کہا تھا کہ یہ شیطانی القا کے پیرو ہیں اور اس قابل نہیں کہ انھیں معلم مانا جاسے یا عملی نمونے تسلیم کیا جائے۔ قرآن مجید نے مدنی سورتوں میں تورات کے پیروؤں کی مزید مذمت کی ہے۔ فریقین کی نفسیاتی کیفیت ایسی تھی کہ اسلامی فکر پر یہودیوں کا اثر پڑنا عملاً غیر ممکن ہو

لے تا الله لقد امرسلنا الى امة من قبلنا فذرين لهم الشيطان اعمالهم فلهوليم اليوم ولهم عذاب عظيم (سورہ نحل: ۳۳)

اسے پیغمبر اس بات کی سچائی پر ہم خود شاہد ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کی ہدائیاں بھی کر دکھائیں اور وہ سچائی کی دعوت پر کار بند نہ ہوئے (سورہ ہود: ۱۷)

حال آج بھی ہوتا ہے وہی شیطان ان منکروں کا رفیق ہے اور رہا تا آخر

ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔

مطلب یہ ہے کہ محض یہودی اور عیسائی ہی نہیں بلکہ تمام سابقہ مذاہب کی یہودی کے دعوے دار اصل تعلیم اور راہ حق کو چھوڑ کر کہیں سے کہیں چلے گئے تھے۔ ان سے کیا حاصل کیا جاسکتا تھا اور کون سی ہدایت یا روشنی اخذ کر لینے کا امکان تھا؟ اس سلسلہ میں مصنف نے تین مقامات کا حوالہ دیا ہے جو ذیل میں درج ہیں:

لَوْ وَضَعَهُمْ اَصْبُوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَلْكِتَابِ
اَلَا اِنَّمَا اتَّخَذُوا اَنْهَامُ لَا يَنْظُرُوْنَ
فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ اَلْكِتَابَ بِلِهْمٍ
لَّمْ يَقُولُوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
لِيُشْرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لِّهَم
مَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَوْفَىٰ لِهَم
مَّا يَكْسِبُوْنَ (سورہ بقرہ: ۱۷۵)

پھر انہی میں سے کوئی بھی نہیں جو ان پر وعظ میں اور جہاں تک کتاب الہی کا تعلق ہے خوش اعتدائی کی آرزوؤں اور دلولوں کے سوا کچھ نہیں جانتے اور محض وہ ہوں گمانوں میں گمن ہیں۔ پس افسوس ان پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود اپنے اٹھ سے کتاب لکھتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق احکام شرع کی کتابیں بناتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بعد سے میں ایک حقیر سی قیمت دنیوی فائدے کی حاصل کر لیں پس افسوس اس پر جو کچھ ان کے اٹھ لکھتے ہیں اور افسوس اس پر جو کچھ وہ اس ذریعے سے کماتے ہیں۔

ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر ایک روپے کے لیے بھی ان پر ہمدردی کا

ب: و منهم من ان تا منہ بدینا

گیا تھا۔ یہودی عالموں کی اکثریت نے معاندانہ حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس کے برعکس معلموں کی روش شفیقانہ ہوتی ہے۔ جو اسرائیلی عالم حق و انصاف کے پیرو تھے انھوں نے مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پر جوش خیر مقدم کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا آقا و مولا سمجھتے رہے۔ معاندوں اور قبول کرنے کے درمیان کوئی تیسرا گروہ نہ تھا جس سے دوستانہ تعلیم و تعلم کی امید ہو سکتی۔

یوں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ماحول کے اثرات سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا کہ آیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر سے کام لے کر قرآن مجید تیار کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے۔ بلاشبہ عقل سلیم بت پرستی کی بے بنیادی اور اوہام کی حماقت واضح کر سکتی تھی، لیکن اس پر یہ کیونکر منکشف ہو سکتا تھا کہ ان چیزوں کو ختم کر کے ان کی جگہ کیا لانا چاہیے؟ حقائق محض غور و فکر سے آشکارا نہیں ہو سکتے اور محض غور و فکر کی بنا پر پیشتر کے واقعات بیان نہیں کیے جاسکتے۔ یہاں ہمہ قرآن مجید کے بیانات بنیادی لحاظ سے بائبل کے عین مطابق ہیں، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی آشکارا ہو گئیں جنہیں یہودی عالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا لیا تھا، محض عقل و استدلال سے تفصیلات واضح نہیں کی جاسکتی تھیں۔ قرآن مجید نے اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ وحی الہام سے پیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یقیناً: لا یودع الیک الامامت
علیہ قایمات ذالک بانہم قالولیس
علینافی الامین سبیلہ و یقولون
علی اللہ الکنب وہم یعلون ۵

راالمران: ۷۵

ج: واخذنہم السربوا وقد نہلوا عنہ واکلام
احوال الناس بالباطل واعدت لالکھن
منہم عذاب الیماء ۵ (سورۃ النساء: ۱۱۸)

حقیقت حال کیا ہے۔

نیز یہودیوں کی یہ بات کہ سود لینے لگے، حالانکہ اس سے روک دیے گئے
تھے اور یہ بات کہ ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھانے لگے اور ان میں جو لوگ
منکر ہو گئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ یہودیوں کے غلط اور نادا جب کردار کی مرید مذمت ہے۔

تو یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ علم تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ جب آپؐ مذہبی معاملات میں خود ہی صراطِ مستقیم سے واقف نہ تھے تو دوسروں کی رہنمائی کیوں کر فرما سکتے تھے؟ آپؐ اُن تمام قالونی، اخلاقی، مجلسی اور عبادتی تفصیلات سے ناواقف تھے جن پر قرآن مجید مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی والہام ہی سے خالق کائنات اور اُس کی صفات کا علم حاصل کر سکتے تھے۔ یہ علم عقل یا مطالعہ کتب سے حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ جب آپؐ پر وحی ہوئی تو پتا چلا کہ خدا اور مشہود و غیر مشہود دنیاؤں کے درمیان کیا تعلق ہے اور اُسی وقت آپؐ نے بتایا کہ موت کے بعد انسان کو کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔

ہم اس امر کا جائزہ لے چکے ہیں کہ قرآن مجید انسان کا تیار کردہ نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا ماحول ایسا تھا جس سے قرآن مجید کے لیے کوئی مواد مل سکتا، نہ عقل و فکر کے استعمال سے ایسی کتاب تیار ہو سکتی تھی۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کے الہامی اور آسمانی ہونے کا ایک ثبوت وہ غیر معمولی کیفیت بھی ہے جو وحی سے پیشتر آپؐ پر طاری ہو جاتی تھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھائیں اور قرآن مجید کے اسلوب بیان نیز مطالب میں اس کے آسمانی ہونے کی داخلی شہادتیں زیرِ غور لائیں۔

قرآن کا ادبی اسلوب تمام دوسرے اسالیب سے بالکل مختلف ہے، خواہ اُن کا تعلق شعر سے ہو یا مقفی یا غیر مقفی نثر سے یا عام لوگوں کے اسلوب سے، بلکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسلوب سے بھی بالکل مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فصاحت عطا کی تھی اور اس فصاحت کا ثبوت ہمیں آپؐ کی بے شمار ہدایات میں ملتا ہے، اُسے سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہدایتیں بھی قرآن مجید کے علاوہ لکھ دی گئیں تھیں، لیکن یہ کیسے

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے تو
دھاتنا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان لیکن ہم نے کبھی بے مدنی
اس سے راہ سمجھا دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے ہندوں
میں۔ ۴

لے و کذلک ادھینا ایک سر و حاکم
امرا ناما کنت تدھی ما الکتاب ولا
ایمان لکن جعلنا نوراً اتھدی بہ
نشاء من عبادنا (شوری: ۵۲)

کہ ان ارشادات اور قرآن مجید کے الہامی بیانات میں خفیف سی مشابہت بھی نہیں پائی جاتی۔ الہامی متن میں ایک ایسی غیر معمولی قوت و تاثیر ہے جو روح کے اندر اتر جاتی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں منکر لوگ ان الہامی بیانات کو سنتے تھے تو اس درجہ غیر معمولی پاتے تھے کہ انھیں سحر اور جادو قرار دیتے تھے ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ عربیت کا ذوق رکھتے ہیں، قرآن کے اس معجز نما پہلو کا تہ دل سے اقرار کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے۔

جامعہ الازہر (قاہرہ) دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ اس میں تفسیر پر بھی خطبات دیے جاتے ہیں۔ ان خطبات میں قرآن مجید کے اسلوب کا مندرجہ ذیل تجزیہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کا اسلوب انسانی صلاحیت سے بہت بالا ہے اور اس کی پیروی ممکن نہیں:

۱۔ قرآن مجید کے اسلوب میں نثر و حضری کی پر تکلف ملائمت کا عکس ہے اور نہ بدو کی خانہ بدوشانہ ورشتی کا۔ اس اسلوب میں حضری کی حلاوت و شیرینی نیز بدوی کی قوت و توانائی کا امتزاج بہترین طریق پر ہوا ہے۔

۲۔ الفاظ و حروف کا ترتیم ایسا ہے جس کی کوئی مثال نثر میں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی یہ ترتیم نظم کے تکلفات سے بالکل پاک ہے۔ جہاں اوقاف آتے ہیں ان کا نمونہ بھی نہ نثر میں ملتا ہے، نہ نظم میں، ان میں ہم آہنگی و ترتیم حسنِ سبب پایا جاتا ہے۔

۳۔ اداسے مطالب کے لیے جو الفاظ چننے کیے وہ نہ تو پیش پا افتادگی میں جائز حد سے متجاوز ہیں، نہ ان میں غیر معمولی ندرت پائی جاتی ہے۔ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ ان میں اصل مطلب بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ طریق پر ادا ہوا ہے۔

۴۔ فقروں کی ساخت میں ایک خاص شان پائی جاتی ہے۔ کم سے کم الفاظ

استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ بیش قیمت اور میر حاصل مطلب پیش کیے گئے ہیں۔

۵۔ طریق بیان کے ایجاز اور اس کے ساتھ بلاغت نے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ جانے کے باوجود ایسی حیرت انگیز وضاحت اختیار کر لی ہے کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی قرآن مجید کو کسی مشکل کے بغیر ذہن نشین کر سکتا ہے۔

۶۔ ساتھ ہی قرآن کے مطالب کی گہرائی، اس کا لوچ اور لچک، اس کی معنی خیزی نیز درختانی و تابانی کی کیفیت ہے کہ یہ پاک کتاب اسلامی علوم و فنون، دنیات اور فقہ و قانون کے دستاویزوں کے لیے اصول و ضوابط کا سرچشمہ بن گئی ہے۔ عربی یا کسی دوسری زبان میں انتہائی احتیاط کے باوجود کوئی ایسا متن پیش کرنا غیر ممکن ہے جس کے مطالب کی تعبیر ہر حال میں صرف ایک ہو سکتی ہے۔

۷۔ نفسیات کا قانون یہ ہے کہ اوراک و احساس ہمیشہ تناسب مقلوب میں پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا طریق خطاب اس قانون سے بہت بالا اور برتر ہے اور اس لحاظ سے وہ مافوق انسانیت معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم عقل اور جذبے کی دو مزاحم قوتوں کو مسلسل تعادیل کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات کے بیان، استدلال، وضع اصول و ضوابط و قوانین اور اخلاقی مباحث کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ دل کو لگنے والی تعلیم بھی پیش کرتے ہیں اور ان میں انجذابی قوت بھی ہے۔ قرآن نے اپنے خطاب میں حیرت انگیز متانت اور زبردست تمکنت برابر قائم رکھی ہے جس میں کہیں فرق نہیں آتا۔

۸۔ سب سے آخر میں ہم فقرے یا ایک ہی مضمون کے فقروں کی ساخت

سورتوں کی وضع و ہیئت اور پورے قرآن پر غور کرتے ہیں تو مجموعی کیفیت ایسی نظر آتی ہے کہ یہ انسانی دماغ کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔

ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید تیس سال کی مدت کے اندر چھوٹے یا بڑے ٹکڑوں کی شکل میں نازل ہوتا رہا ہے اور انہیں نہ تو ترتیب نزول کے اعتبار سے رکھا گیا اور نہ موضوع کے اُسے ایک خاص مقام دے دیا جاتا۔ بتا دیا جاتا کہ اس ٹکڑے کو فلاں مقام پر رکھ لو اور اس میں کبھی تبدیلی نہ ہوئی۔ یوں وحی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوا اُس کے دو مختلف سلسلے ہیں، ایک سلسلہ ترتیب نزول جس سے وحی کی تاریخ معلوم ہو سکتی ہے دوسری وہ ترتیب جس میں ہر وحی نے کتاب مقدس کے اندر اپنی خاص جگہ حاصل کی، نزول قرآن کی طویل مدت کے دوران میں یہ دونوں سلسلے ہر آیت ہر سورت اور پوری کتاب کے ضمن میں قائم رہے۔

اگر ترتیب نزول پیش نظر رکھی جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ ہر وحی وقت کی ضرورت کے مطابق اترتی رہی، نیز اسے سابقہ و لاحقہ سے پورا تعلق تھا اور اس طرح تعلیم و آئین کے تدریجی ارتقا کا پتا چلتا ہے۔ لہذا ان تدریجی مراحل کے عام خاکے پر غور فرمائیے:

۱۔ پہلے ایک مادہ سا حکم ملتا ہے: "اقرا" (پڑھا)

۲۔ پھر رسالت کی ذمہ داری سونپتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: "قُمْ فَأَنْذِرْ" (کھڑا ہو پھر

ڈر سنا دے)

۳۔ شروع انذار و ابلاغ صرف اقربا تک محدود رکھا گیا: "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" (اور ڈر سنا دے

اپنے قریب کے رشتہ داروں کو)

۴۔ پھر پورے قصبے کو دعوت میں شامل کر لیا گیا: "وَمَا كَانَ رَبِّكَ مُلْكًا الْقُرْمٰی حَتَّىٰ يَبْعَثَ

فی اہمالہ سولاً اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیج دے ان کی بڑی بستیوں میں کسی کو پیغام دے کر

۳۔ بعد میں ارد گرد کے قصبوں تک بھی دعوت کی توسیع کر دی گئی: لتنذر ام القرى ومن حولها (تاکہ تم ام القری یعنی شہر مکہ کے باشندوں کو اور ان کو جو اس کے چاروں طرف بستے ہیں خبردار کرو)

۴۔ آخر میں پوری کائنات انسانیت پر یہ دائرہ حاوی ہو گیا: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہو اور پھر تعلیم کے ارتقا کا عملی خاکہ سورتوں کے دو حصوں میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ علی سورتوں میں بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں اور مدنی سورتوں میں ان اصولوں کو ضابطہ و آئین کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ واقعات کے اس طویل سلسلے کا آغاز حرا کے معاملہ سے ہوا، جب رسول اللہ صلعم کو محض یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو وحی آسمانی کا نور ہدایت ملے گا اور حجۃ الوداع پر اس سلسلے کا اختتام ہوا جب آپ کو بتا دیا گیا کہ دین کامل ہو چکا اور اب زمین پر کوئی کام باقی نہیں رہا تیس سال تک وحی سے مشرف ہوتے رہنے کے بعد آپ کو واپس بلا لیا گیا۔

ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی چیز فوری اور ناگہانی نہیں آگئی جسے وقت گزاری کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ ہر شے کا پہلے سے صحیح اندازہ تھا۔ ہر تفصیل آغاز ہی میں مرتب ہو چکی تھی۔ ابتدا سے آخر تک سب کچھ طے کر لیا گیا تھا بلکہ رسول اللہ صلعم کی وفات بھی نظر انداز نہیں ہوئی تھی یہ مکمل نقشہ کون تیار کر کے اس پر عمل کر سکتا تھا؟ خدا کے سوا کون تھا جس سے یہ آسمانی دعوت جاری ہوئی؟

۵۔ سورہ انعام آیت: ۹۲

۶۔ سورہ قصص آیت: ۵۹

۷۔ سورہ انبیاء آیت: ۱۰۷ اس آخری مضمون کی ایک واضح آیت سورہ اعراف میں بھی ہے:

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعاً (یعنی اے پیغمبر! کہو اے اہل و نسل انسانی! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔)

ترتیب نزول کے علاوہ قرآن مجید کا ایک تعمیری نظم اور تعمیری ترتیب ہے۔ وحی کے جو ٹکڑے ترتیب نزول میں حد درجہ حکیمانہ تعلیمی نقشہ پیش کر رہے تھے۔ انہیں تاریخی ترتیب سے بٹا کر تعمیری ترتیب میں رکھ دیا گیا۔ ہر ٹکڑا اپنے ڈھانچے میں ٹھیک جگہ پہنچ گیا۔ یہی جداگانہ ڈھانچے یا اکائیاں ہیں جنہیں سورتیں کہا جاتا ہے۔ حد درجہ توجہ طلب امر یہ ہے کہ جب مختلف بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے ایک سورت مرتب و منظم ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی وحدت بن جاتی ہے جو فنی انسانی اور منطقی نقطہ نگاہ سے بالکل بے عیب ہو۔ اس تقریر و خطاب کے ہر حصے میں ایک خاص ترتم پایا جاتا ہے۔ اس کا اسلوب مشترک وہم و آہنگ نظر آئے گا اور مطالب ایک منطقی نقشے کے مطابق ارتقا پذیر ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کا منصوبہ پیشتر ہی سے تیار کرتے وقت مصنف کے لیے ضروری تھا کہ آئندہ تیس سال میں جو واقعات پیش آنے والے تھے، ان سے پیدا ہونے والے مسائل کا صحیح اندازہ فرمالیتا۔ نیز ان کے حل دریافت کر لیتا۔ ساتھ ہی اس کے ادبی اسلوب، مترنم اور غنائی انداز بیان کا خیال رکھتا۔ ہر آنے والی وحی کی موزوں ترتیب اور پورے ڈھانچے میں ہر وحی کا صحیح اور حقیقی مقام و محل بھی مقرر کر دیتا۔

اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق مستقبل کے متعلق تمام تفصیلات جاننے، یا ایسی کتاب ترتیب دے لینے کی اہل نہ تھی۔ صرف خداے علیم خیر ہی قرآن نازل کر سکتا تھا۔ قرآن کی تعلیمات عام وہمہ گیر ہیں۔ دنیا بھر کے انسان ان کے مخاطب ہیں۔ خواہ ان کی اصل کچھ ہو۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ نسل انسانی کی ارواح کو نور سے معمور کر دے۔ ان کے اخلاق کا تزکیہ کر کے، انہیں ایک معاشرے میں متحد کر دے اور طاقت و قوت کی برتری کے بجائے انصاف و اخوت کا دور دورہ ہو جائے۔ سورہ نحل کی آیت ۸۹ میں بتا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید با واسطہ یا بلا واسطہ تمام انسانی مسائل کا حل پیش کرتا ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا ۝ اودھم لے تجھ پر الکتاب (قرآن) نازل کی تمام باتیں بیان

ہنگامہ شہداء

کرنے کے لیے۔

قرآن مجید سب سے زیادہ زور حقیقت الحقائق اور خیر و حسنات پر دیتا ہے باقی امور —
علم روح ارض و سموات کی حقیقت، تاریخ، پیشگوئی، انتباہ و انذار وغیرہ — کو قرآن
کے اصل پیغام کی تقویت کا ذریعہ سمجھ لینا چاہیے۔ مشہور عالم دین امام غزالی روفاۃ شہداء
نے اپنی کتاب ”جواہر القرآن“ میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کی سات سو تریسٹھ آیتیں علم سے متعلق
ہیں، سات سو اکتالیس آیتوں میں نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک ہزار پانسو چار
آیتیں اس پاک کتاب کے نہایت بیش قیمت جواہر پارے ہیں۔ باقی پانچ ہزار ایک سو بارہ
آیتوں کو متعلقات سمجھ لینا چاہیے۔

قرآن مجید کے مطابق ایمان میں یہ تین عناصر ضرور شامل رہنے چاہیں:

۱۔ خدا پر ایمان۔

۲۔ خدا کے ان پیغامات پر ایمان جن میں عالم انسانیت کو ہدایت و رہنمائی کے لیے
مخاطب کیا گیا۔

۳۔ یوم آخرت پر ایمان۔

اسلام کی ابتدا خدا سے قادر و رحیم پر ایمان سے ہوتی ہے، جس نے ہر چیز پیدا کی
اور وہی عبادت کا حقیقی مرجع ہے۔ مشرکوں کو اس خالص توحید کے قبول پر رضا مند کرنے
کے لیے جو کوششیں کی تھیں، ان میں بنیادی مسئلہ عبادت کے صحیح مرجع ہی کا تھا۔ قرآن مجید
نے ایک سے زیادہ مقامات پر بتایا ہے کہ منکر لوگ اعتراف کرتے تھے۔ کائنات کا
خالق اور کارفرما ایک ہے۔ مثلاً سورہ زخرف کی آیت ۹ میں۔ تاہم ان کی شدید غلطی یہ تھی کہ وہ

لے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل چھ ہزار چھ سو سولہ آیات ہیں۔ ایک ہزار پانسو چار کو جوہر کی حیثیت حاصل ہے باقی ان کے متعلقات ہیں
یہ ولئن سالتہم من خلق السموات

اور اگر تو ان سے پوچھے کس نے بنائے آسمان اور زمین تو

والارض یقولن خلقہن العزیز

کیس بنائے اس زبردست خبردار خدا نے۔

العلیمہ (زخرف : ۹)

عبادت کے وقت اپنے دیوتاؤں کو بھی خدائے پاک کے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ یہ دیوتا سفارشی بن کر خدائے پاک کو راضی کر لیں گے۔ قرآن مجید محکم دلائل و روایات کی بنا پر انھیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔

جن دلائل کی بنا پر قرآن مجید نے مشرکوں کو قائل کرنا چاہا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور پروردگار صرف خدائے پاک ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر اسی کی عبادت کرو۔ بھلا سوچو خالق و مخلوق ایک جیسے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ جس نے کوئی شے بھی پیدا نہیں کی، وہ اس پاک ہستی کے برابر ہو جائے جو ہر شے کی خالق ہے؟ کیا یہ انتہائی حماقت و نادانی نہیں کہ اسے پکارا جائے جو جواب نہیں دے سکتا اور اس کے پاس التجائیں بے جانی چاہیں جو انھیں سن لینے کی صلاحیت سے بھی عاری ہے؟ کیا یہ ناشکرانہ نہیں کہ ہم اس شفیق پروردگار کو بھلا دیں جو ہمیں راحت عطا کرتا ہے؟ اس محسن مطلق سے روگردانی، احتیاج کر لیں جس سے ہم تباہی اور بربادی کے اوقات میں دعا کی کرتے ہیں؟ کیا یہ انتہائی ناشکراہی نہیں کہ ہم اس کی عبادت میں ایسی چیزوں کو شریک کر لیں جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان؟ سب سے آخر میں قرآن کہتا ہے جو مشرک

بتاؤ کیا دونوں بستیاں برابر ہو گئیں، وہ جو پیدا کرتی ہے اور وہ جو
کچھ پیدا نہیں کرتی؟ پھر کیا تم سمجھتے ہو جتے نہیں؟
اللہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ کے سوا ایسے
کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو یوم قیامت تک اور ان کو خبر نہیں ان
کے پکارنے کی۔

لے افسن یخلق لمن لا یخلق افلا تنکرون
(سورہ نحل : ۱۷)
لے ومن اضل ممن یدعو امن دون اللہ
من لا یتجیب لہ الی یوم القیامۃ وہم
عن دعاہم غافلون (سورہ احقاف : ۱۵)

اور نعمتوں میں سے جو کچھ تمہارے پاس ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر
جب تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اسی کے آگے تہذاری کرتے ہو پھر جب ایسا
ہوتا ہے کہ وہ تم سے دکھ دُور کر دیتا ہے تو دیکھو تم میں سے ایک گروہ اپنے
پروردگار کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بنائے لگتا ہے تاکہ جو نعمت
انہیں ملے (سورہ نحل : ۵۳ : ۵۵) ہم نے اسے دی تھی اس کی شکر کی کرے۔

لے وما بکم من نعمۃ فمن اللہ ثم اذا
مسکم الضر فالیہ تجہون ثم
اذا کشف الضر عنکم اذا فریق
منکم برہم یشرکون لیکفر وایما
اتیلہم (سورہ نحل : ۵۳ : ۵۵)

اس وہم میں مبتلا ہیں کہ کوئی آدمی یا کوئی مقدس بزرگ یا کوئی وجود خداوندی بزرگ کے ان سفارش و شفاعت یا مداخلت کی جتا کر سکتا ہے تو اس کا ثبوت بہم پہنچائیں۔

مشرکانہ عبادت کے خلاف عقلی دلیلوں کے علاوہ قرآن مجید، روایات، نبوت و رسالت کی متفقہ شہادت بھی پیش کرتا ہے۔ مثلاً :-

۱۔ اس سلسلے میں مصنف نے تین مقامات کے حوالے دیے ہیں جو بالترتیب ذیل میں درج ہیں:

بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (سورہ بقرہ: ۱۵۰)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ الہی زندگی ہے اور اس کی زندگی کے لیے فنا و زوال نہیں۔ اقیوم ہے یعنی ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے وہ سب قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی آنکھ کے لیے اونگھ ہے اور نہ اس کے لیے بند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی گاہ اور اس کے حکم سے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کے لیے زبان کھولے؟ جو کچھ انسان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے جو کچھ چھپے ہوئے ہیں اس کے علم سے باہر نہیں۔ انسان اس کے علم سے کسی بات کا محاط نہیں کر سکتا۔ مگر یہ کہ جتنی بات کا علم وہ انسان کو دینا چاہا ہے اور دے دے اس کی سمجھت آسمانوں اور زمین کے پھیلاؤ پر چھایا ہوا ہے اور ان کی نگرانی و حفاظت میں اس کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں اس کی ذات بڑی ہی بلند و بقیہ ہے۔

۲۔ اَمِنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ بل
مَنْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ صَرَفًا
عَنِ السَّبِيلِ ؟

پھر جس بستی کے علم و محاط کا یہ حال ہے کہ ہر جان پر نگاہ رکھتی ہے وہ کیا ان بستیوں کی طرح سمجھ لی جاسکتی ہے جنہیں ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بٹھرا رکھے ہیں۔ اے پیغمبران سے پوچھو وہ کون ہیں ان کے اوصاف بیان کرو۔ اصل یہ ہے کہ منکروں کی نگاہ میں ان کی سکاریاں خوشنما بن گئیں اور راہ حق میں قدم اٹھانے سے رک گئے۔

۳۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (سورہ نحمد: ۱۳)

جنہوں نے پڑ رکھے ہیں اللہ سے دوسرے حمایتی کہ ہم تو ان کو پوجتے ہیں اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف قریب کے درجے میں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ۝

اور مائے پیغمبر! ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا
نہیں بھیجا، جس پر اس بات کی وحی نہ کی ہو کہ کوئی معبود
نہیں مگر صرف میری ذات۔ پس چاہیے کہ میری ہی بندگی

(سورہ انبیاء: ۷۵) کرو۔

۲۔ وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رُسُلِنَا أَاجْعَلُنَا مِنْ دُونِ
الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُ وَنَ ۝

اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے کبھی
ہم نے مقرر کیے ہیں اور حاکم جو پوچھے جائیں سوائے اس
ذات پاک کے جو ہے بے حد مہربان و رحمن!

(نہ خرف: ۴۵)

ایمان کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ خدا کو خالق اور پروردگار مانا جائے اور صرف
اسی کی عبادت کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی مان لینا چاہیے کہ وہی احکام تجویز فرمانے اور
جاری کرنے کا مجاز ہے۔ وہی ہمارے اعمال اور جذبات و احساسات پر حکمرانی کا حقدار
ہے۔ اسی پر ہمیں پورا بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کے ہر حکم کے سامنے بے چون و چرا سر
جھکا دینا چاہیے۔ یہ حقیقت ہمیں فطری بصیرت سے بھی معلوم ہو سکتی ہے عقل سلیم بھی اسی
جانب ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ضمیر کی گہرائیوں سے بھی یہی صدا بلند ہوتی ہے اور قرآن مجید
بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو یہ فطری صلاحیت عطا کی ہے کہ نیکی، اور
بدی، انصاف اور بے انصافی میں تمیز کر سکتا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہواؤں، پلوں
انسان پر غلبہ پالیتے ہیں۔ مادی اور دنیوی مشغلے بعض اوقات انسانی قلوب کو بہترین مقاصد
سے ہٹا کر دوسری جانب لے جاتے ہیں، انسانوں سے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں اور

لہذا اشارہ ہے سورہ شمس کی آیت کی طرف:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝
فَالهِيَ أَفْجَوْسَ ۝
وَلَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَكُونَ كَا
وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَكُونَ كَا

اور قسم ہے نفس کی جیسا کہ اسے ٹھیک بنایا اور اعتدال مزاج و قوائے طبعیہ نیز نیکی
اور بدی کے راستوں پر چلنے کی استعداد! پھر سمجھ دی اس کو بد عملی اور پرہیزگاری
کی۔

وہ بھی غالیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ خدا کی رحمت نے ہمیں ہمارے حال پر غور کھڑا دیا۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے سچائیاں تدبیریں تاکہ اگر ہمیں حسد میں وجہات نہ گمراہ ہونے کا جہان پیدا ہو تو رک جائے۔

اپنے اسکا بہانہ نہایت تک پہنچانے کے لیے خدا نے ہماری عقول پر غور و تدبیر کیا۔ بلکہ ایسے بگڑیے انسان جو فرشتے چنے جو خدا کی جو نب سے کوئی نور ہدایت وصول کرے اور اسے دنیا تک پہنچانے کے اپنی تھے اس طرح خدا نے ہر قوم و ہر دورے قیسنے کے پاس اقتداء انداز بھیجا۔ جو لوگ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے منکریں بھیجی بات یہ ہے کہ وہ خود خدا کے منکر ہیں۔ اس لیے کہ خدا اپنے ہر سوال و ہر پیغمبر کو وحی کے آسمانی ہونے

خدا مدد شئی ہے آسمانوں کی حد میں کی۔ مثال اس
مدد شئی کی جیسے ایک حق۔ سجد ہو یک چرخا۔ وہ
چرخا دھڑا ہو یک شیشے میں وہ شیشہ ہے جیسے یک
تیز حرکت ہوا۔ میں جاتا ہے سر میں یک برکت دے خدا کا
وہ زیوتوں سے۔ نہ شرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔
قرب ہے۔ میں کہیں روشنی ہو جائے گرچہ نہ کی ہو میں
آگ روشنی پر روشنی۔ اللہ راہ دکھاتا ہے اپنی روشنی
کی جسے چاہے۔ احادیث کرتا ہے اللہ مثالیں رکوں
کے واسطے اور اللہ ہر چیز

کو جانتا

ہے۔

اللہ واقعہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر امت میں کوئی نہ
کوئی رسول ضرور بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور سرکشی قوتوں سے
بچو۔ پھر ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر اللہ نے ہدایت کی
راہ کھول دی بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔

اللہ نور السموات و الارض مثل
نور کاشف و فیہ مصباح و ہمما
فی نزاجاجہ الزجاجة کاشف و کاشف
ذی یؤی یؤی قد من شجرة مبرکة
نریوتہ لا شریقہ و لا غریبہ
یکاد نریہا یضیء و لو کسد
تسبہ نار و نور علی نور یضی
اللہ لنور و من یشاء و یضرب
اللہ الامثال للناس و اللہ بکل
شئی علیم

(نور : ۳۵)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّ سُوْرَةَ النحل : ۳۷

کاثوت بھی عطا کر دیتا ہے۔

اسلام پر ایمان کے پہلے دو عنصر — خدا پر ایمان اور رسالت پر ایمان — اس وقت تک پورے نہیں ہوتے جب تک یوم آخرت یا یوم حساب پر ایمان نہ لایا جائے۔ خدا خالق ہے، خدا احکام دینے والا ہے، خدا یوم دین اور یوم حساب کا مالک ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ تمام انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کی بنا پر اس کا فیصلہ حق و انصاف قبول کریں گے۔ موت کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے میں روح کی زندگی اور اجساد کا حشر بھی شامل ہے۔ حیاتِ روح کے عقیدے نے قطعاً مشکلات پیدا نہ کیں، لیکن حق ناشناس لوگوں نے حشرِ اجساد کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا:-

فَاتُوبُوا يَا بَنِي آدَمَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

بھلا واپس لے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر

(الدخان : ۴۶)

تم سچے ہو۔

ہم نے بھیجے اپنے رسول نشانیاں دے کر ادا تاری ان کے کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر اور ہم نے ادا کیا۔ اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ بے شک اللہ زور آور ہے اور بڑا دست۔

اس مسئلے میں مصنف نے تین مقامات کا حوالہ دیا ہے جو ذیل میں مع ترجمہ درج ہیں:

۱۔ یوم تجزائی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سميع الحساب (المومن : ۱۷)

۲۔ هو الاول والاخر والظاهر والباطن و هو یکل شیء علیہ (المحد یں : ۳۱)

۳۔ واتقوا یوماً ترجعون فیہ الی الله فتمتونی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون (سورۃ بقرہ : ۲۸۱)

آج بدلے گا ہر نفس کو جیسا اس نے کمایا۔ بالکل ظلم نہیں آج بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور پہرا اور پچھرا اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس دن کی بدست سے دروجب کہ تم اللہ کے حضور ٹوٹ جائے جاؤ گے اور پھر ایسا ہوگا کہ ہر جان نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پورا پورا اسے مل جائے گا اور یہ نہ ہوگا کہ کسی کی حق تلفی ہو۔

قرآن مجید نے اس سطحی دلیل کا رد کرتے ہوئے کائنات کے عام احوال کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو زمین ایک وقت بالکل مردہ اور خشک ہوتی ہے۔ پھر اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور یہ سبزہ زار بن جاتی ہے۔ یوں قرآن ثابت کرتا ہے کہ حشر اجساد محض ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی اور قطعی ہے۔ یہ اس لیے یقینی ہے کہ خدا اس کا وعدہ کر چکا ہے۔ اس لیے یقینی ہے کہ ہر مخلوق کو اس کے اعمال نیک و بد کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے، ورنہ انسان کی تخلیق بالکل بھٹ ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (مؤمن: ۱۱)
کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار کو پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟

یہ بھی نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اچھے اور بُرے، صالح اور غیر صالح آدمیوں کے ساتھ یکساں برتاؤ ہوگا اور دونوں کو ایک طرح کی زندگی اور موت ملے گی حساب کے دن تمام آدمیوں کے ساتھ

یہ اس مقام کے دو حوالے ہیں:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ شَوْجٍ يَبْرِجُ ذُلُّ الشَّجَرِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَانْزِلْ حَتَّى الْمَوْتِ وَانْزِلْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورۃ الحج: ۵-۶)
اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اچانک ملتا ہے اور ابھرنے لگتی ہے ہر قسم کی روئیدگیوں میں سے حسن و خوبی کا منظر آگ آتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے اور وہ بلاشبہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔
سودیکھ لے اللہ کی رحمت کی نشانیاں کیونکر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد۔ بے شک وہی ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

(سورۃ اسراء: ۵۰)

جن لوگوں نے ایمان لایا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم کرویں گے ان کو برابر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ کیا ان کا جینا اور مرنا ایک سا ہے؟
دعویٰ میں جو وہ کرتے ہیں۔

وَمَنْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مِّنْهُمْ وَمِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (سورۃ جاثیہ: ۲۱)

ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا۔

یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہیے کہ خدا کے متعلق محض یہ عقیدہ کافی نہیں، قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ ایک سچے مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اسے احکام باری تعالیٰ کے مطابق بڑے اہتمام سے عمل پیرا رہنا چاہیے۔ پختہ عقیدہ اور کامل فرمانبرداری لازم ہے۔ خدا سے پاک اپنے احکام صادر فرماتا ہوا ہمارے دل میں نیک و بد خیر و شر اور حسن و قبح کے احساس کو پیدا کرتا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوا:

قُلْ إِنْ أَلَّهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
اسے پیغمبران سے کہیے کہ خدا کبھی بے حیائی کی باتوں
کا حکم نہیں دیتا۔ (اعراف: ۲۸)

پھر فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُونَ وَالَّذِينَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرَكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ
أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
اسے پیغمبران لوگوں سے کہو میرے پروردگار نے جو کچھ
حرام ٹھہرایا ہے وہ تو یہ ہے: بے حیائی کی باتیں جو کھلے طور
پر کی جائیں اور چھپا کر کی جائیں۔ گناہ کی باتیں، ناحق کی زیادتی
یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی
سند نہیں اتاری اور یہ کہ خدا کے نام سے ایسی بات کہو جس
(سورہ اعراف: ۳۳) کے لیے تمھارے پاس کوئی علم نہیں۔

سورہ حجرات میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ
لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّحِبُّ أَخَذُكُمْ أَنْ يُكَلِّمَ أَخِيْرَ
مِمَّا تَفْكِرُونَ (سورہ حجرات: ۱۲)
اے ایمان والو! بچتے رہو بہت سے گمانوں سے۔ یقیناً بعض
گمان گناہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور کسی کا بھید نہ ٹٹو اور
ایک دوسرے کو پیچھے پیچھے برا نہ کہو۔ بھلا اچھا لگتا ہے تم
میں سے کسی کو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یا سو
گھن آتی ہے تم کو اس سے۔

قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ واجبات عمومی کے یہ بلند حقائق ہمیشہ دانشمند اور خدا پرست بزرگوں نے سکھائے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے اسمائے گرامی بار بار آئے ہیں۔ ان بزرگوں نے ایسی نیکیوں کی تعلیم دی، نیز نماز، زکوٰۃ، روزے اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی پابندی سکھائی۔

ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے خیر و صلاح کے متعلق وہ تمام تعلیمات احسن طریق پر محفوظ کر لیں، جو ہر اعتبار سے درست تھیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ قرآن پیشتر کی بعض بظاہر متضاد تعلیمات میں توافق پیدا کرنے کی سعی نہیں کرتا بلکہ اپنا راستہ الگ پیدا کر لیتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی میراث کو محفوظ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی اس خدائی عمارت کی تحسین و آرائش کو کمال پر پہنچا دیتا ہے جس کی تعمیر میں تمام سابق پیغمبر شریک رہے۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں قرآن مجید نے صفات باری تعالیٰ، مال روح اور انسان کے اخلاقی واجبات جیسے اہم مسائل کو ارتقا کے ان مدارج پر پہنچا دیا جس کی کوئی مثال دوسری جگہ نہیں مل سکتی اور اس کے ایسے ثبوت موجود ہیں جو عقل و دانش کے لیے باعث تسکین اور دل کے لیے موجب کشش ہوں۔

مثلاً قرآن مجید نے محض شراب نوشی ہی کی ممانعت ہی نہیں کی بلکہ نشہ پیدا کرنے والی ہر شے کو سختی سے ممنوع قرار دے دیا۔ اس طرح اصل برائی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ عتیق رتورات اور عید جدید (انجیل) اب ظاہر و متضاد اصول چلے آتے تھے، اول انصاف، دوم رحم، قرآن مجید نے ان دونوں میں مطابقت پیدا کر دی۔ پھر نئے اصول کا اضافہ کر دیا جنہیں ہم چاہیں تو ضابطہ شائستگی یا ضابطہ احتیاط یا ضابطہ حسن آداب قرار دے سکتے ہیں، مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نسا، آیت ۸۶، سورہ نور، آیت ۲۴

لَا تَأْذُا حَیَّتُمْ بِحَیَّتِهِ فَحَیُّوا بِأَحْسَنِ
جب تمہیں دعا دے کر سلام دیا جائے تو چاہیے کہ جو کچھ

۱۲۸، ۱۳۰، ۵۸ تا ۶۶ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ برنظر ڈالیں تو صاف واضح

بَقِيَّةٌ مِنْهَا اور روحا ان الله كان على كل
شيء حسيباً (نساء: ۸۶)
صفحہ ۵۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
بِوَسْطَىٰ غَيْرِ بِيَوْمِ تَكْمُ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَ
تَسْلَمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا
أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ
وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اسْرَجِعُوا فَاسْرَجِعُوا
هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ (النور: ۲۴-۲۸)

تے وقت لکھو منت یغضض من البصائر
و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن
الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن
علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن
الا لبعولتهن اذ اباء سمعن اذ اباء
بعولتهن اذ ابنا سمعن اذ ابنا
بعولتهن لعلکم
تفحون (النور: ۳۱)

تے یا ایہا الذین امنو لیستاذنکم الذین
ملکت ایما نکم والذین لم یبلغوا الحلم
منکم ثلاث مرات من قبل صلوٰۃ الفجر
وحین تضعون ثیابکم من الطہارۃ
ومن بعد صلوٰۃ العشاء ثلاث عورت
تکم لیس علیکم ولا علیہم جناح
بعد من طوارقون علیکم بعضکم علی
بعض کذلک یتین الله لکم الایات

سلام دعا میں کہا گیا ہے اس سے زیادہ اچھی بات جواب میں لکھو
یا جو کچھ کہا گیا اسی کو لوٹا دو۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے
اے ایمان کو مت بھایا کرو کسی کے گھر میں اپنے گھروں کے سوا
جب تک اجازت نہ دے لو اور سلام کرو گھر والوں پر یہ بہتر ہے
تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو، پھر اگر نہ پاؤ کسی کو اس
میں تو زبرد جاؤ جب تک اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو
جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ
پاکیزگی کی بات ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے جانتا
ہے۔

اور کہہ دے ایمان والیوں سے نیچی رکھیں اپنی آنکھیں اور حفاظت
کریں اپنے ستر کی اور ڈالیں اپنی اور حنیاں اپنے گریبان میں
پر اوڑھ لکھ لیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے
باپ کے آگے یا خاوند کے باپ کے یا بیٹے کے یا خاوند
کے بیٹے کے (دوسری بیوی سے) یا بھائی کے یا بھتیجوں کے
یا بھانجیوں کے یا اپنی عورتوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی نیک
چلن عورتیں یا اپنے ماتر کے مال (لوٹیاں ملازمین کے
..... تاکہ تم بھلائی پاؤ۔

اسے ایمان والو! اجادت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ماتر
کے مال ہیں (نوکر ہاکر) اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں غنم کی حد کو
تین بار فجر کی نماز سے پہلے اور جب امار کر رکھتے ہو اپنے کپڑے
دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پیچھے یہ تین وقت تمہارے
بدن کھینے کے ہیں۔ ان وقتوں کے علاوہ تم پر کوئی تنگی
نہیں پھر ای کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس، یوں کھول
کر سنا تا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں
..... اور جو بیٹھ رہی گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے
بقیہ ص ۵۸ پر

ہو جائے گا کہ ہم بالکل بنیادی اور ابتدائی قوانین پر بیٹھے ہیں۔ گویا ابھی اخلاق کی بنیادیں
استوار ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا پہاڑی کا وعظ سامنے آتا ہے تو ہم سمجھتے
ہیں کہ بہت بلند سطح پر پہنچ گئے، جس میں رحم و انصاف پر بازی لے گیا اور آسمانی بادشاہت
نے زمین کی حکومت ٹھکرا دی ہے۔ آخر ہم قرآنی احکام و اوامر کے ذریعے سے چوٹی پر پہنچ
جاتے ہیں جہاں رحم و انصاف باہم مل گئے ہیں اور ہم میں کامل خاطر، خود داری پیدا ہو چکی ہے
جس کا نصب العین خیر مطلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔ نیکی اور عمل صالح کی زندگی میں بھی خدا کی
رضا پوری کرتے وقت ہمیشہ اسی کو دل میں بٹھا رکھنا چاہیے۔

تمام پہلے الہامات کی طرح قرآنی وحی نے بھی اپنی نوعیت کے سابقہ ذخیرے میں اضافہ کیا۔ قرآن کا مدعا یہ ہے کہ جو کتابیں پہلے آسمان سے نازل ہوئیں، ان سب کی تصدیق کرے اور آئندہ کے لیے ان کی نگہبانی کا فرض انجام دے۔

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا

اور اسے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف سچائی کے ساتھ کتاب
بھیجی، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو پہلے سے مرسلہ

جن کو توقع نہیں رہی نکاح کی ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں
اپنے کپڑے۔ یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنا سنگار اور
اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کے لیے
..... انار سے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر کچھ تکلیف
نہیں اور نہ تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا باپ کے
گھر سے یا ماں کے گھر سے۔ یا بھائی، بہن، چچا، پھوپھی
مہوں خالہ کے گھر سے۔ یا جس کے گھر کی کنہیاں
تھما سے پامں ہوں یا دوست کے گھر سے

پھر جانے لگو گھروں میں تو سلام کواپنے
لوگوں پر نیک دعا۔۔۔۔۔

بقية صفة: والله عليهم حكيم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك بين الله لكم آياته.....
.... والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، والله يستغفر خيرا لهن..... ليس على الأعشى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على البليص حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم..... فإذا ختمت بيوتكم فليس عليكم على أنفسكم تهمة من عند الله بامرأة طيبة (نور ٥٠، ٥١-٦١)

عَلَيْهِ مَا حَكَمَ بَيْنَهُمْ يَبَاءُ أَنْزَلَ اللَّهُ

ہیں اور ان پر نگہبان۔ سو چاہیے خدا کی نازل کی ہوئی

(ماہدہ: ۱۴۸) کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔

نگہبانی سے یہ مراد ہے کہ ان کتابوں میں غرض پرستوں نے جو تبدیلیاں کر دی ہیں یا جو غلط تعبیرات خواہ مخواہ ان سے منسوب کر دی گئی ہیں، انہیں رد کر دیا جائے جیسا کہ ذیل کے ارشاد سے واضح ہے:

ثُمَّ لَقَدْ أَمَرْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ

اے پیغمبر اس بات کی سچائی پر ہم شامد ہیں کہ ہم نے

قَبْلَكَ فَتَرَىٰ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمِينِ

تجھ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ایسا

فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ

ہو کہ شیطان نے لوگوں کو ان کی بدعلیاں اچھی کر دکھائیں،

الْأَلِيمُ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

سو ہی حال آج ہو رہا ہے، وہی شیطان ان مکروں کا

إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا

رہنق ہے۔ اور بالآخر ان کے لیے دردناک عذاب

فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

اور ہم نے تم پر کتاب (قرآن) میں اتاری گرائیں کہ جن باتوں میں

يُؤْمِنُونَ ۝

لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت ان پر واضح کر دے

رسول النحل: ۱۶۳-۱۶۴ اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔

قرآن مجید کا متن ہر اضافے اور تبدیلی سے محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود خدا نے پاک فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

ہاں خود ہم نے الذکر (قرآن) جو سراپا نصیحت ہے (اتارا

(سورۃ الحج: ۹) ہے اور خود ہم اس کے نگہبان ہیں۔

باقی رہیں دوسری کتابیں تو انہیں ان لوگوں کی حفاظت میں چھوڑ دیا تھا۔ جنہوں نے وہ لکھی تھیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر تورات کو ہدایت کا نور قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ خدا کے نبی اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں:

وَالرَّسُولُ يَأْتِيَنَّكَ ذِكْرُكَ بِمَا اسْتَفِظْتَ

نبی اور احبار (یہود کے علماء و مشائخ) بھی امی پر کاربند

مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ۚ

رہے اور وہ کتاب اللہ کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے

(المائدہ ۱۰۴) اور اس کے احکاموں اور ہدایتوں کے گواہ تھے۔

قرآن مجید کا پہلا مقصد یقیناً یہی تھا کہ مذہبی اور اخلاقی حقائق کا انکشاف ہو لیکن ثانوی مقصد یہ بھی تھا کہ مثلاً خالق کائنات پر ایمان میں یقین آئے اور مومنوں کو امید و آرزو میں تقویت پہنچائی جائے۔ یہ امر یقیناً دوسروں کے لیے باعث تعجب ہو گا کہ کائنات کے متعلق تعبیرات کیوں کر علم کائنات، علم تشریح، علم الاعصار اور آج کل کے دوسرے علوم کی تازہ ترین تحقیقات کے عین مطابق ہیں۔ مثلاً سائنسک علم کے مندرجہ ذیل ممتاز حقائق سامنے رکھ لیجیے۔

- ۱۔ زمین کی کرویت یعنی گول ہونا
- ۲۔ مینہ بننے اور برسنے کی حقیقی کیفیت
- ۳۔ ہواؤں کی بارواری

۴۔ تمام جانداروں کا پانی سے پیدا ہونا

اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس نے رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آتے جتنے کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن پہنچتی جاتی ہے اور دن رات پہنچتا آتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی کافرمانی ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی ہیں پھر ہوائیں بادلوں کو چھیڑ کر حوراء حرکت لاتی ہیں۔ پھر انہیں جس طرح چاہتا ہے انہیں فضا میں پھینک دیتا ہے اور انہیں کڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں سے مینہ نکل رہا ہے۔

اور ہم نے ہوائیں چلائیں (پانی کے ذروں سے) کہ باردار تھیں پھر آسمان سے مینہ برسایا اور وہ تمہارے پینے کے کام آیا اور تم نے اسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا تھا۔ اور پانی سے ہم نے تمام جاندار جن میں سے تم میں سے ہیں۔

۱۔ خلق السموات والارض باحقۃ یکوثر
ایل علی النہاس ویکوثر النہاس علی الیل
(نہاس : ۱۵)
اللہ الذی یوسل الریاح فتشید سحاباً
فیسطو فی السماء کیف یشاء و
یجعلہ کسفاً فتری الودق یخرج
من خللہ
(الراوم : ۱۴۸)

۲۔ وارسلنا الریاح لواقح فأنزلنا من
السماء ماء فاسقینکموا ومانتم
یخرجون منہ
وجعلنا من الماء کل نفس حیۃ
(انبیاء : ۲۲)

۵۔ پودوں اور دوسری مخلوق کا جوڑے ہونا، یہ حقیقت نزول قرآن کے وقت کسی کو معلوم نہ تھی۔

۶۔ جانوروں کی اجتماعی زندگی

۷۔ مکھیوں کی زندگی کا طریقہ

۸۔ ماں کے پیٹ میں جنین کی مختلف حالتیں

۱۔ سبحان الذی خلق الارض و اج کلہا ممتا

تنبت الارض و من النفس و ممتا

لا یعلمون ۵ (یس : ۱۴۴)

۲۔ و ما من دابة فی الارض ولا طیر

یطیر بجنأ حیر الا امم امثالکم

الا انعام : ۳۸

۳۔ و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی

من الجبال بیوتا و من الشجر و مما

یرشون ثم کلی من کل الثمرات

فاصلی سبل ربک ذللا یخرج

من بطونہا شراب مختلف الوان

فیہ شفاء للناس

(سورة النحل : ۶۸-۷۱)

۴۔ فانا خلقنکم من تراب ثم من نطفة

ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقة

و غیر مخلقة لیبتن لکم و تقر فی

الارض حام ما نشاء الی اجل مسمی

ثم نخرجکم طفلا

(سورة الحج : ۵)

ثم ولقد خلقنا الانسان من سلالة من

پاک ہے۔ ذات جس نے جوڑے بنا سے سب چیزوں

کے اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں اور خود ان میں سے اور

ان چیزوں میں کہ جن کی ان کو خبر نہیں۔

اور مکھڑ میں پلنے والا کوئی حیوان اور ہوائی پروں سے

اڑنے والا کوئی پرند ایسا نہیں جو تمہاری ہی طرح اپنی

امتیئ نہ رکھتا ہو۔

اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات

ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور ختوں میں اور ان ٹہنیوں میں جو اس

عرض سے بندی میں بنا دی جاتی ہیں اپنا چھتا بنائے پھر طرح

کے میوں سے رس چومتی پھر سے پھر اپنے پروردگار کے ٹھکانے

ہوئے طریقے پر پوری فرمانبرداری کا مزہ ہو جائے دیکھو اس

کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے اس میں

انسان کے لیے شفا ہے۔

ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس طرح کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے

پھر علقہ جو نمک کے طرح کی چیز بنتا ہے پھر تشکل اور غیر تشکل

گوشت کا ایک ٹکڑا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم پر اپنی قدرت

کی کار فرمایاں واضح کرویں۔ اسے عورت کے رحم میں

ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر طفولیت

کی حالت میں تمہیں باہر نکالتے ہیں۔

ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا پھر

مومنوں کی امیدوں کو مستقل طور پر تقویت یوں پہنچتی رہی کہ جو پیشگوئیاں کی گئی تھیں، وہ پوری ہوتی گئیں۔ سورہ دخان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ اسلامی تعلیم کن مختلف دوروں اور مرحلوں سے گزرے گی اور اسلام کے پہلے مخالفین اس کے باب میں کیا روش اختیار کریں گے۔ یعنی وہ ابتدا میں بے حس اور بے پرواہ ہوں گے۔ پھر ان کی روش مصالحانہ ہو جائے گی اور وہ اسلام سے دلچسپی لینے لگیں گے۔ لیکن انجام کار مخالف ہی نہیں بلکہ سخت دشمن بن جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ مکہ کے ناشکر گزیر لوگوں کو پہلے ایک خوفناک مصیبت سے سابقہ پڑے گا اس دور میں بعض بے یقین لوگوں کی روئیں آسمانی برکات کی طرف کھینچی آئیں گی۔ پھر ان پر خوشحالی کا عہد آجائے گا جس میں وہ خدا کو بھلا دیں گے۔ پھر اہل مکہ کو پہلی رٹائی میں ذلت خیز شکست سے سابقہ پڑے گا۔ باقی آیات میں اسلام کی فتح مندی و کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بتا دیا گیا کہ اسلام دوزخی چیز ہے۔ اسلامی سلطنت پھیلے گی اور کوئی ارضی طاقت اسلام کو تباہ نہ کر سکے گی۔

بقیہ منہ: ۵ من طین ۵ ثم جعلنا من نطفۃ
فی قرابیم ۵ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ
فخلقنا العلقۃ مضغۃ ۵ فخلقنا المضغۃ عظاما
فکسونا العظم لحما ۵ ثم انشأنا منہ خلقا
آخر ۵ (مومنون: ۳۷-۴۰)

ہم نے اسے لطفہ بنادیا۔ ایک ٹھہر جانے اور جماؤ پانے
کی جگہ میں۔ پھر نطفہ کو ہم نے علقہ بنایا۔ پھر علقہ کو ایک
گوشت کا ٹکڑا سا کر دیا۔ پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچا
پیدا کیا پھر ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی پھر دیکھو
کس طرح اسے بالکل دوسری ہی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا۔

صفحہ ۱۱: اس کے لیے ملاحظہ ہو سورہ دخان کی آیت ۱۶ تا ۱۹ ان میں اہل مکہ کی پوری کیفیت درج ہے۔
یہاں مصنف نے چار مختلف مقامات کے حوالے دیے ہیں۔

لذلین استجابوا لہ لہم الحسنیٰ والذین
لم یتجاوبوا لہ لوان لہم ما فی
الارض جمیعاً ۵ مثلاً معہ لا فدا
۵ (المائد: ۱۸)

جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا ان کے لیے سترہا
خوبی ہے جنہوں نے قبول نہیں کیا، اگر کسی طرح ارض کی
تمام دولت ان کے اختیار میں آجائے اور اسے دوگنا کر دیا
جائے تو یہ لوگ ضرور اسے فدیے میں دیدیں (مگر کسی عذاب نازل
سے بچاؤ نہ ہو گا)

بقیہ منہ پر

قرآن مجید نے مسیحیت میں دائمی افتراق کی پیش گوئی بھی کر دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسرائیلی بکھر جائیں گے۔ اور رہتی دنیا تک وہ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے رہیں گے۔ اخیر

بقیہ ص: ضرب الله مثلا كلمة طيبة
كشجرة اصلها ثابت و
فرعها فی السماء و هو قی اكلها کل حین
بإذن ربها و ابراهيم ۱۸۴۳

ان الذین کفروا ینفقون اموالهم
لیصلوا عن سبیل الله فسینفقونها
ثم تکلون علیهم حسرة ثم یخلون
(سورۃ الانفال: ۳۷)

وعد الله الذین امنوا منکم و عملوا
الصالحات لیستخلفنهم فی الارض
کیا استخلف الذین من قبلهم و
لیمکنن لهم دینهم الذی ارادوا
لهم ولیدلنهم من بعد خوفهم
امنا

(نور: ۵۵)

صفحہ ۱۵: ومن الذین قالوا انا نصری
اخذنا ميثاقهم فنسوحنا صمما
ذكر و اهدنا غریبنا بینهم العداوة
والبغضاء الی یوم القیامة

(ما مدہ: ۱۴)

و قطعنا لهم فی الارض امانا

(الاعراف: ۱۶۸)

و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی
یوم القیامة من یسوء العدا
(سورۃ الاعراف: ۱۶۹)

اللہ نے مثال بیان کی۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے
ایک اچھا درخت، جڑ اس کی جڑی ہوئی اور ٹہنیاں آسمان میں
پھیلی ہوئیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل پیدا
کرنا رہتا ہے۔

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اپنا مال اس لیے خرچ
کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکیں تو یہ لوگ آخر
بھی خرچ کریں گے۔ لیکن ان کے لیے سراسر بھتہ و
ہوگا اور بالآخر مطلوب کیے جاویں گے۔

وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے
اور کیے بھی انھوں نے نیک کام البتہ بعد کو انھیں حاکم
کر دے گا جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو
اور ہمارے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر
دیا ان کے واسطے اور ان کو دُر کے بدلے امن
دے گا۔

اور جو لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں ان سے بھی ہم
نے عہد لیا تھا پھر ایسا ہوا کہ جس بات کی نصیحت کی گئی تھی
اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھانا ان کے حصہ میں آیا اسے
بالکل فراموش کر بیٹھے پس ہم نے ان کے مختلف فرقوں کے
درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ کی آگ بھڑکا دی۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کے، الگ الگ گروہ کر کے
انھیں زمین میں سخر کر دیا۔

اور جب تیرے پروردگار نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر بنی اسرائیل قرآن
و بدعہ سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو
مستط کر دیا جائے انھیں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔

ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہے گی کہ کوئی حلیف ان کا معاون بنا رہے اور مسیحی لوگ قیامت کے دن تک یہودیوں پر مقتدر رہیں گے۔

یہ حقیقت خوب ذہن میں بٹھالینی چاہیے کہ نہ صرف قرآن مجید کی پیش گوئیوں کی تصدیق ہوئی بلکہ قرآن نے کھلا ہوا چیلنج دے دیا تھا کہ اس کی پیش گوئیوں کو نہ ماضی میں جھٹلایا جاسکا نہ حال میں اور نہ مستقبل میں جھٹلایا جائے گا:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ

لَا مِنْ خَلْفِهِ يُنْزِلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

(حمد سجدہ: ۴۲) قرینوں والے خدا کی اماری ہوئی ہے۔

خود سوچو کہ زمان و مکان کے خلاف مالک زمان و مکان کے سوا کون صناعت دے سکتا ہے؟

غرض قرآن کے آسمانی ہونے کی شہادت ہر عقلی پہلو سے ملتی ہے اور اس کے ساختہ انسان ہونے کا امکان بالکل زائل ہو جاتا ہے، اس پاک کتاب میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار نمایاں نہیں ہوتا۔ نہ آپ کی روزانہ راحت و رنج کی کوئی صدا سنائی دیتی ہے، اور نہ ارضی ماحول کی بجن معاملات پر اس میں بحث کی گئی ہے ان کے ضمن میں کہیں جغرافیائی، فضائی، نسلی، قبائلی، یا انفرادی خصوصیات کے اشارے نہیں ملتے۔ صرف وہی چیزیں ملتی ہیں جو عالم انسانیست کی تعلیم کے لیے ضروری تھیں۔

لَعَنَ صَاحِبُ الْوَيْلِ الْيَهُودَ وَالنَّاصِرَةَ
مَنْ يَتَّبِعْهُمْ يَلْعَنُ اللَّهُ وَنَجِلْ مِنَ النَّاسِ وَبَاؤُ
بِغَضَبِ اللَّهِ وَصَرِيحَتِ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةُ وَالْأَمْسَانُ ۱۱۲

ان لوگوں پر یہودیوں پر اذلت کی مار پڑی جہاں کہیں
بھی پائے گئے ان پر یہ خدا کے عذاب، انسانوں کے عذاب
سے کہیں پناہ ملے گی جو یہ بھی اذلت ہی کی پناہ ہوئی خدا کا
غضب ان پر چھایا، محتاجی اور بد حالی میں گرفتار ہو گئے۔
حضرت عیسیٰ سے خطاب ہے اور جن لوگوں نے تیری ہیر و می کی
ایسی اٹھیں قیامت تک تیرے حکم (یہودیوں پر برتری و درجہ)۔

قرآن کی زبان و اسلوب کی جو شکل ہے، وہ بھی اس کے آسمانی ہونے کی شہادت دے رہی ہے۔ اس میں کہیں نشان یا سراغ نہیں ملتا کہ کوئی چیز دوسری کتابوں سے لی گئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اسلام میں بلند ترین مقام حاصل ہے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید محض نماز و دعا ہی کا سرمایہ نہیں، محض پیش گوئیوں ہی کی کتاب نہیں محض دل کی غذا اور روح کی پسندیدہ مناجات ہی نہیں۔ بلکہ ساتھ ہی قانون اساس و بنیاد بھی ہے علوم کا خزانہ بھی ہے، جو دور گزر چکے ہیں، ان کے احوال و ظروف کا ایک آئینہ بھی ہے ہر حال کے لیے تسکین کا سرمایہ اور مستقبل کے لیے امید کا سہارا ہے:

تصدیق و تکذیب دونوں میں قرآن مجید صداقت کا معیار اور سچائی کا پیمانہ ہے اپنے اوامر و نواہی میں یہ انسانی طرز عمل کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ جہاں استدلال کی ضرورت پیش آتی ہے، قرآن مجید فیصلہ کن دلیلیں پیش کر دیتا ہے یہ اپنے انداز بیان میں پاکیزہ ترین اور جمیل ترین ہے۔ تسکین و تحریک دونوں میں بہ پناہ اثر رکھتا ہے۔

چونکہ قرآن رضائے باری تعالیٰ کا براہ راست منظر ہے، اس لیے تمام انسانوں کے تعلق میں اس کے ارشاد کی برتری قطعی طور پر مسلم ہے۔ والدین کی فرمانبرداری، بڑوں کا احترام، جماعت کی عزت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کتاب اللہ کی مقرر کردہ اصل پر مبنی ہے۔ ان کے ارشادات ہمارے لیے اس بنا پر حجت ہیں کہ یہ کسی الہی امر یا نہی پر مشتمل ہیں۔

متن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کا بھی اندازہ کر لینا چاہیے جو ہر لحاظ سے روح افزا ہے۔ آپ اس میں خفیف سا تغیر بھی نہیں فرما سکتے تھے۔ آپ اسی طرح متن قرآن کی تفسیر و تشریح فرماتے تھے جس طرح کوئی شارح یا مفسر کسی ایسے متن کی تشریح کرتا

ہے، جو اس کا تیار کیا ہوا نہ ہو اور جب کبھی آپ نے کسی حکم کی تعمیل میں تھوڑی سی بھی تاخیر اس غرض سے فرمائی کہ مومنوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہو یا مخالفوں کے اعتراضات کی پیش بندی کر لی جائے تو وحی نے سختی کے ساتھ اس سے اختلاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائے باری تعالیٰ کے سامنے بے تامل سر جھکا دیا اور اس قسم کے تمام ٹکڑے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں محفوظ رہ گئے۔ مثال کے لیے ملاحظہ ہو سورہ احزاب آیت ۷۳۔

وَاذْ قَوْلَ الَّذِي اٰلَهُمُ عَلِيْهِ
وَاٰتَمَّتْ عَلَيْهِ اَمْسَاكَ عَلَيْكَ نَزْوِجَتَكَ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَتَخَفُوْا فِىْ نَفْسِكُمْ مَا اَلَلّٰهُ
مُهْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ
اَنْ تَخْشَوْهُ (سورہ احزاب، ۲۷)

اور جب تو کہتا تھا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا
اور تو نے احسان کیا کہ بی بی کو رہنے دے اپنے پاس اور
وہ اللہ سے اور تو چھپاتا تھا ایک چیز اپنے دل میں جسے
اللہ کھولا چاہتا ہے اور ڈرتا تھا لوگوں سے اور تجھے اللہ
زیادہ ڈرنا چاہیے۔

یہ معاملہ حضرت زیدؓ اور حضرت زینبؓ کا ہے۔ زید کا تعلق بڑے اونچے خاندان سے تھا لیکن بہن بی بی میں دشمن کے ماتہ
رنگار ہو گئے اس نے غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ اس کے پاس پہنچ گئے حضرت خدیجہؓ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیا
یہ کے والد اور چچا کو پتا چل گیا وہ لینے کے لیے آ پہنچے۔ اور معاذ نے پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید سے پوچھ لو۔
بابے تو چلا جائے میں معاذ کو کچھ نہیں لیتا امید ہے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا دیکھ کر دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں اسے
بنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ یہ زید پر اللہ اور اس کے رسول پاکؐ کے احسان تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی بیٹی
زینبؓ سے زید کا نکاح کرنا چاہا تو زینبؓ اور ان کے بھائی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندانی شرف قریش کے اونچے
رانے کی بیٹی کی شادی آزاد کو نہ غلام سے کرے گا ورنہ انہیں پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے
کے بعد کسی عورت کو اس میں چون و چرا نہ کیا جائے۔ تو زینبؓ زکاح سے لیے راضی ہو گئیں لیکن بی بی میں
انوقت نہ ہو سکی اور غالباً زید بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے تھے کہ بی بی کو طلاق دینا چاہتا
ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادل یہ سنیاں ہوتا کہ تفریق مٹانے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا وہ کالیب ہو
مرے یہ خیال ہوتا کہ قرآن کی آیت کی بنا پر نکاح ہوئی اس میں طلاق لوگوں کے لیے ابتلا کا باعث ہوگی اس کو قرآن مجید
لوگوں کے ذہن سے تعبیر کیا۔ بعض اصحاب نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے اگر زید سے نبی زینبؓ کی دلہن
ن کے سوا کوئی صورت نہ ہوگی کہ خود ان سے نکاح کر لیں۔ ساتھ ہی یہ مشکل تھی کہ عوب میں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کے
سمجھتے تھے اور ان کی بیویوں سے بھی نکاح جائز سمجھتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال جو اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔

ارشادات الہی کے متعلق یہ عاجزانہ احترام آمیز اور فرمانبردارانہ روش خود قرآن سے واضح ہے فرمایا:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَ
مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ
لَهُ وَبِذَلِكَ اٰمَرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ
کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنے کا سب
کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کائنات کا مالک ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور
رسول عام ۱۱۰۰ھ میں خدا کے فرمانبرداروں میں سے پہلا فرمانبردار ہوں۔

سنت :-

قرآن کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی جو تعلیمات ہیں، وہ سنت کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ
ہم دیکھ چکے ہیں، اسلام کی بنیاد و اساس قرآن مجید ہی ہے۔ اس مقدس کتاب کے خلاف
جو چیز ہو، وہ نہ کی جاتی ہے اور نہ اس کا اعتقاد رکھا جاسکتا ہے۔ سنت اسلام سے وہ اخذ
کر وہ قانون ہے، جسے ہر مسلمان کو لازم ماننا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ نے تین طریقوں سے تعلیم دی :-
۱۔ خود زبان مبارک سے ہدایات دیں۔

۲۔ اپنے عمل مبارک سے سب کے روبرو مثال پیش کر دی۔

۳۔ مختلف افراد کے عمل ملاحظے سے گزرے اور حضور ﷺ نے سکوت فرمایا، گویا
ان کے لیے سکوت سے منظوری صادر فرمادی، نہ نکتہ چینی کی اور نہ تردید۔

یہ تینوں طرح کی چیزیں روایات یا احادیث کی بنیاد و اساس ہیں جنہیں "سنت"
کہا جاتا ہے اور انہیں تعلیم وضع قوانین کا دوسرا سرچشمہ مانا جاتا ہے۔

قرآن مجید نے تین صورتوں میں رسول اللہ ﷺ کے احکام ماننے اور آپ کی
پیروی کرنے کی ہدایت کی ہے :-

۱۔ صاف حکم دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے احکام ماننے جائیں :-

۲۔ فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ کے احکام ماننا ہے، وہ خود خدا کے احکام ماننا ہے اور میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔

۳۔ قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی روش ایسی رکھیں جو مومنوں کیلئے اسوہ حسنہ بن سکے۔ نیز رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے امت کو معروفات کی تاکید کی، منکرات سے روکا اور جس کام سے حضور ﷺ نے منع نہیں فرمایا اس کی اجازت ہے۔

مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم اور اختیار رکھتے ہوں پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملہ میں باہم جھگڑا پڑے تو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔

اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ جس کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو فی الحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں نیک نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔

اور کام نہیں کسی ایمان دار مرد کا یا کسی ایمان دار عورت کا جب مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا۔

جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں کہ نبی امی ہے اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تو رات اور انجیل میں لکھی پاتے ہیں وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ پسندیدہ چیزیں حلال کرتا ہے، گندی چیزیں حرام کرتا ہے۔

یقیناً ص: ۱۰۰۔ یا ایہا الذین آمنوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنانعتکم فی شئ فراجعوا الی اللہ والرسول (نساء: ۵۹)

ما بعد: واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون (نور: ۵۶) حاشیہ صفحہ ۱۰۱: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ (نساء: ۸۰)

ما بعد: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر

(احزاب: ۲۱)

س: وَمَا كَانَ لِمَنْ دَلَّ عَلَىٰ مَنَیۡۃٍ اِذَا قَضٰی اللّٰهُ وَاَمْرُہٗۤ اَمْرًاۢ اَنْ یَّکُوْنَ لَہٗ اُخْرٰی مِنْ اَمْرِہٖۤم (احزاب: ۳۶)

س: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورۃ والانجیل یا مرہم بالمعروف والنہی عن المنکر ویحیل لہم الطیبات ویمحرہم علیہم الخبائث ویضع

مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلعم کی تعلیمات یا تو براہِ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا و الہام پر مبنی ہیں یا جہاں القا و الہام نہیں ہوا اور حضور صلعم نے کوئی تعبیر فرمادی تو وہ احکام و اوامر قرآن کی حقیقی روح کے عین مطابق ہیں ایسے معاملات بھی پیش آئے کہ جن کے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی اور حضور صلعم نے ہدایات جاری فرمادیں اگر ایسی ہدایات کو منشا سے الہی کے ساتھ پوری نفاقت نہ تھی تو وحی کے ذریعے سے حقیقت حال واضح کر دی گئی۔ باقی تمام معاملات کے

بقیہ صفحہ ۷۹:۔ عنہم اصراہم ولا غلّ التی
کانت علیہم قال ذین امنوا بہ وعزواہ
ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل
معہ اولئک ہم المفلحون
(اعراف ۱۵۷)

سے نجات دلاتا ہے جس کے نیچے وہ دبے ہوئے
تھے ان پھندوں سے نکالتا ہے جن میں وہ گرفتار تھے
سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کے مخالفوں کے لیے
لوٹ ہوئے۔ راہِ حق میں اس کی مدد کی اور اس کی روشنی کے
پیچھے ہو لیے سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔

صفحہ ۷۸:۔ اس سلسلے میں مصنف نے چار مقاموں کے حوالے دیے ہیں:

اے پیغمبر! ہم نے تم پر کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے
تاکہ جیسا کچھ خدا نے بتا دیا ہے، اس کے مطابق لوگوں کے
درمیان فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کی طرف داری میں نہ
جھگڑو اور اللہ سے مغفرت مانگو، بلاشبہ اللہ بخشنے والا رحمت
رکھنے والا ہے۔۔۔۔۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا
اور اس کی رحمت کا فرمانہ ہوتی تو ایک جماعت نے ارادہ کر لیا
تھا کہ تجھے راستے پر ڈال دیں۔۔۔۔۔ اللہ نے تم پر
کتاب اور حکمت نازل کر دی اور وہ باتیں سکھادیں جو
تمہیں معلوم نہ تھیں۔

(سورۃ نساء: ۱۰۵-۱۰۶)

ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یشحن
فی الاسرا حتی یرید الاخرۃ واللہ عن یرحکم
(الانفال: ۱۰۶)

نبی کے لیے سزا اور نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں
جب تک کہ ملک میں غلبہ حاصل نہ کرے۔ تم دنیا کی متاع
چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے تمہیں آخرت کا اجر دے
اور اللہ غالب ہے حکمت والا۔

متعلق آپ کے احکام، اجازات، فیصلے نیز آپ کا اسوہ واجب الاتباع ہے۔ قانون، یا تعلیم کے نقطہ نگاہ سے اس میں کلام کی گنجائش نہیں، البتہ ضروری ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے وہ مستند وسائل کے رو سے درست ثابت ہو اور اس کی تصدیق میں تامل کی کوئی وجہ نہ رہے۔

یہ امر خاص توجہ کا محتاج ہے کہ ہمارے عملی فرائض میں سے دو کو حد درجہ اہم حیثیت حاصل ہے۔ اول نماز جو اللہ کے تعلق میں فرض ہے، دوم زکوٰۃ جو اہم جنسوں کے تعلق میں فرض ہے۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا کہ تفصیل کے لیے روایات کی طرف رجوع کیا جائے۔ نماز کے سلسلے میں واضح ارشاد ہے:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ اِنَّ قَوْمًا فَتِنًا
خِفْتُمْ فِرْجَآلًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمْسَمْتُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُم

تمام نمازوں کی حفاظت میں کوشاں رہو، خصوصاً بیچ کی
کی نماز کی اور اللہ کے حضور میں گھڑے ہو تو ادب و نیاز میں
ڈوبے ہوئے اور اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو تو پیدل ہو یا سوار
جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھ لو جب مطمئن ہو جاؤ تو چاہیے

ابن ماجہ: ۱۱۳۸-۱۱۳۹ اسی طرح ذکر کرو جس طرح تم کو سکھایا ہے

اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا کہ یہ ضرورت مندوں کا مقررہ اور معلوم
نہ ہے اور وہ اسے خدا پرست لوگوں سے لینے کے حقدار ہیں:

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝
وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝

وہ نمازی جو اپنی نماز پر برابر قائم ہیں۔
اور جن کے مال میں حق مقرر ہے۔

اے پیغمبر اللہ تجھے بخشے تو نے ایسا کیوں کیا منافقانہ
عز و داروں پر، انھیں کچھ پہننے کی اجازت دیدی اس وقت اجازت
دئی ہوئی کہ تجھ پر کھن جاتا کہ کون سچے میں اللہ کوں جھوٹے میں
پیغمبر کو اللہ کیوں کو جو ایمان رکھتے ہیں مزادار میں کہ جب واضح
ہو گیا شرک لوگ مدغی میں کہ پھر وہ دن کی بخشش کے طلبکار ہوں
اگرچہ وہ عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔

عفا اللہ عنک لمر اذنت لہم حتی
یتبین لک الذین صدقوا و تعلم
لکن بین ۝

(توبہ: ۱۱۳)

یہ ما کان للنبی والذین امنوا ان یتغفروا للبشر
لو کان اولیٰ قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم

(توبہ: ۱۱۳)

لَتَشَآءِلَ وَالْمُحْرَمَةَ (معاصر: ۱۲۵ تا ۱۲۳) مانگنے والے اور محروم کا۔

اسی طرح حج اور حرمت والے مہینوں کے تعلق میں تصریحات موجود ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ قرآن میں ان فرائض کی بجا آوری کا مفصل طریقہ بیان نہیں ہوا تو بھی ان تفصیلات کے لیے سنت سے مدد لینی چاہیے۔ گویا خود قرآن نے سنت کو درجہ اختیار دے دیا۔ یعنی قرآن مجید کے بیان کردہ اصول کی تفصیلات مرتب کرنے کی ذمہ دار سنت ہے۔ سنت کے بغیر یہ احکام واضح طور پر سمجھ میں نہیں آسکتے تھے۔

سنت کا کام محض ان تفصیلات کی تشریح تک ہی محدود نہیں جو اصل احکام کا جزو ہیں اور ان میں مضمحل ہیں بلکہ سنت نئے اوامر و نواہی بھی جاری کرتی ہے جن کی طرف قرآن مجید میں کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ انھیں قرآن کے قانون میں اضافے نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بہ نظر غور دیکھا جائے تو ایسی تمام احادیث کتاب کی عام تعلیمات کے عین مطابق نکلیں گی، اگرچہ یہ بات آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتی کہ ہر حدیث کی بنیاد قرآن مجید میں کس مقام پر ملے گی۔

مثال کے طور پر قرآن مجید نے سونا، چاندی اور فصلوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان کے علاوہ "املاک" اور "فے" کی عام اصطلاحات بھی استعمال کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھی زکوٰۃ میں شامل فرما دیا۔ قرآن مجید نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں میں تقویٰ اور صبر پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ برکات پر شکرگزاری کا فرض ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رمضان شریف کے اختتام پر فطرانہ ادا کیا جائے۔ یہ تقویٰ، صبر اور شکر کے مقاصد کو پورا کرنے کا ایک مزید ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نے "ربا" کو حرام قرار دیا ہے۔ سنت میں بیع کے طریقوں کو بھی ممنوع قرار دیا ہے جس میں قیمت کے بڑھ جانے سے "ربا" کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ بیع کے طریقے ممنوع زبا اور جائز کاروبار کے بیچ میں تھے اور

ان کی حیثیت کو مشتبہ سمجھ لینے کے مواقع موجود تھے لہذا قرآن مجید کے اس اصل کے مطابق انہیں ممنوع قرار دیا گیا کہ مقامات اشتباہ سے بچیں اور پرہیز کریں۔ قرآن مجید نے فحش کاری کے لیے تازیانے کی سزا مقرر کی۔ سنت نے تازیانے کی سزا ان فحش کاروں کے لیے رکھی جو غیر شادی شدہ ہوں اور شادی شدہ کے لیے سنگ ساری سے موت کی سزا مقرر کی اور اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت سے جاداساس ملتی ہے کہ فحش کاری کی مجرم عورتوں کو اس وقت تک کے لیے گھروں میں بند رکھا جائے جب تک مرنہ جائیں۔

بہر حال ثابت شدہ سنت کی وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عمل اور تصدیق پر مبنی ہوں مسلمانوں کے لیے بالکل بجا طور پر واجب الاتباع ہیں۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی توضیح و تشریح کا پورا اختیار دے دیا اور اس حقیقت سے کسی اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ ہی توضیح و تشریح کے بہترین حقدار تھے کیوں کہ آپ قانون الہی کی روح اور جوہر سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ غرض اس پر حیران نہ ہونا چاہیے کہ سنت وجود پذیر ہوتی جی وہ احادیث جو قرآن مجید کی وحی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں۔ ان کی صحیح میر بتاتی ہیں اور قیاس کی بنا پر ان سے قوانین اخذ کرتی ہیں۔

خاتمہ سخن:

ان گزارشات سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے۔ وہ ایک قدوسی ہر کارے، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب باریک پر اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی اخذ کی۔ اسے یاد کیا، لکھوایا، خلق خدا سے پہنچایا اس کے معنی واضح کئے اور عمل کے ذریعے سے اس کی حقیقی حیثیت متعین

کردی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی دوسرا مومن نہ اس میں تہدیلی یا ترمیم کر سکتا تھا اور نہ اس سے تجاوز کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ انسان کی بنائی ہوئی ہر کتاب ماضی حال اور مستقبل کی بنا پر مدعی جاسکتی ہے یا اس کے مختلف حصوں کو غلط قرار دیا جاسکتا ہے یا اس پر بحثیں کی جاسکتی ہیں لیکن قرآن خدا کا کلام ہے۔ یہ کامل و اکمل ہے۔ یہ صداقت کے اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کجائش کلام موجود ہی نہیں۔ ہر ادا عدل ہے۔ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر تھے۔ نہ بڑے دیوتا تھے نہ چھوٹے دیوتا، نہ دیوتاؤں جیسے تھے اور نہ خدا کے معاون تھے۔ ماضی اور مستقبل کے متعلق آپ کو اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا تھا۔ آپ صرف وحی کے معاملے میں ہر خطا سے پاک اور معصوم تھے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اپنی فطری پاکیزگی اخلاق اور مکارم کے باعث دنیا بھر سے بالکل جدا گانہ حیثیت کے مالک تھے۔ پھر خدا نے آپ کو اپنے پاس سے علم دیا اور رسالت کا عظیم القدر منصب عطا کر دیا۔ آپ قرآن مجید کے بہترین مفسر اور ترجمان تھے اور اس کی تعلیم کا زندہ عملی پیکر تھے۔ لہذا ہم ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کا احترام ہمارے فرائض میں داخل، ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے قرآن نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ ان کا انتہائی احترام کریں۔

اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہالت و بے خبری کی تاریکی سے نکال کر سچائی کی روشنی میں پہنچایا۔ ہم راستے سے بھٹک گئے تھے، ہدایتوں میں پڑ گئے تھے۔ آپ نے ہمیں پھر اسلام کی سیدھی راہ پر لگا دیا، لیکن واضح رہے کہ ہمیں آپ کی ذات بابرکات سے کتنی ہی محبت ہو اور آپ کا ہم کتنا ہی احترام کریں لیکن آپ بدستور انسانی سطح پر رہتے ہیں اور اس سے اوپر نہیں جاتے۔ خود آپ نے کبھی الوہیت کا دعوے نہیں کیا۔ آپ خدا کے رسول اور اس کے بندے تھے۔ آپ خود کلمہ شہادت پر غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا

کہ پیغمبر کی عبدیت کو اس کی رسالت پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ہمارے لیے آپ عبادت گزار کی کامرہج نہیں۔ ہم آپ سے دعا نہیں کرتے صرف خدا سے دعا کرتے ہیں، صرف اس سے مدد مانگتے ہیں۔

اسلام کا نظام توحید ہر اعتبار سے خالص و غیر مزوج ہے۔
۱۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۲۔ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔

۳۔ تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔

یہ تین عناصر اسلامی عقیدے کے اجزا ہیں اور قرآن مجید کی تین سورتوں میں انھیں بالترتیب واضح کیا گیا ہے۔

یہ اسلام کی صراط مستقیم اسید صراط مستقیم ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو قرآن مجید

سے اول سورہ محمد کی انیسویں آیت۔

مَا عَلَّمَ اللَّهُ دِلَالَةَ اللَّهِ وَاسْتَفْضَىٰ
لِيَنْبُكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

سورہ فتح کی انیسویں آیت: ۲۹

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
بِهِمْ

سورہ حجرات کی تیرہویں آیت:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

(حجرات ۱۳۱)

کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی
مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایمان دار مردوں
اور عورتوں کے لیے۔

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے
ساتھ ہیں تیز ہیں کافروں پر اور نرم دل ہیں
آپس میں۔

اسے لوگو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت
سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس

میں پہچان ہو بلاشبہ اللہ کے ان اسی کی عزت
زیادہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہے۔

کی شکل میں نازل شدہ وحی کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتے
ہیں۔ قرآن مجید وہ کلام باری تعالیٰ ہے جو حضرت جبریلؑ کے ذریعے سے اللہ کے
رسول محمد صلعہم پر اترا۔

دوسرا باب

راستاد شفیق غریبال

مشہور صوفی فلسفی امام غزالیؒ اپنی کتاب "المتقذ من الضلال" میں اپنی روحانی پریشانیوں کی نہایت واضح تصویر پیش کرتے ہیں جو انھیں برداشت کرنی پڑیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ روشن کر دیا اور وہ حقیقت کی جانب پیش قدمی کرنے کی صلاحیت سے از سر نو بہرہ مند ہو گئے جن اصحاب نے حقیقت کی تلاش کے لیے زندگیاں وقف کر دی تھیں ان کے حالات کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انھیں چار گروہوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ علمائے دین جنھیں علم کلام سے دل بستگی رہی اور وہ عقل و دانش اور فکر و تحقیق کی پیروی کے مدعی تھے۔

۲۔ اسماعیلی اور دوسرے شیعہ حضرات جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک معصوم زندہ امام کا دامن پکڑے بغیر چارہ نہیں اور امام یا معلم ہمیشہ موجود رہتا ہے۔

۳۔ فلسفی جو ہمیشہ منطقی اور عقلی ثبوت پر انحصار رکھتے ہیں۔

۴۔ صوفی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا کے برگزیدہ ہیں اور دھند و جذبہ نیز صوفیانہ بصیرت کی بنا پر براہ راست علم حاصل کر لیتے ہیں۔

اس تقسیم میں امام غزالیؒ کے معاملے کی تہ تک پہنچ گئے۔ ہم اسلامی تاریخ میں تحریکات و افکار کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اسی تقسیم کو پیش نظر رکھیں گے۔

مسلمانوں اور مسیحیوں اور دونوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے اپنے دنیاوی معاملات کو جس قدر زیادہ سے زیادہ ممکن ہو خدائی قانون کے ماتحت لے آئیں اور انسانی معاشرے کی ابتدا و انتہا کے متعلق جو کچھ ان کے مذاہب نے سکھایا ہے اُسے عملاً موثر بنادیں۔ عام طور پر اعتراف کیا جاتا ہے کہ یہ امید کبھی پوری نہ ہوئی اور دھوری ہی رہی یا ان قوموں کے بعض افراد کی رائے کے مطابق یہ طرزِ عمل مطلوب ہی نہ تھا، لیکن یہ حقیقت کہ اسلامی معاشرے کے تعلق میں بھی یہ امید ویسی ہی ناتمام رہی جیسی مشرقی مسیحی معاشرے میں رہی تھی، عام طور پر اچھی طرح ذہن نشین نہیں ہوتی۔ دونوں معاشرہوں میں اصل فرق یہ ہے کہ مسلمان سیکولر عوامل کی یا تو مذمت کرتے رہے یا ان کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی انسانی مہرگرمیوں اور روابط کے متعلق اصطلاحات ہی سرے سے موجود نہیں، مثلاً کلیسا، سیکولر دنیاوی کلیسائی، مملکت، سیاسی، مجلسی ان کے متعلق ایسی کلیدی اصطلاحات تیار کر لی گئیں حالانکہ ہر شخص آگاہ تھا کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے۔ پیشِ نظر غور و بحث کے دوران میں یہ امر مشکل سے سابقہ پڑے گا اور ایسی اصطلاحات استعمال کیے بغیر چارہ نہ رہے گا جیسے سرکاری ادارات اور مذہبی ادارات۔

پروفیسر ایچ۔ اے۔ آر۔ گب نے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اسلام کی افواج تیز جستوں کے انداز میں ہوئی مثلاً ۱۳ھ اور ۱۳۳ھ (۶۳۲ء - ۶۵۰ء) کے درمیان ایک صدی سے کچھ ہی زیادہ مدت میں عساکرِ خلافت، اسلامی حکومت کا دائرہ مشرق میں وسط ایشیا اور مغرب اقصیٰ میں ہسپانیہ تک لے گئے۔ پھر قریباً اڑھائی سو سال تک اسلامی حکومت کی حدود آگے نہ بڑھیں۔ اس کے بعد ۱۳۴۷ء اور ۱۳۵۷ء - ۱۳۵۸ء کے درمیان کا درمیانی دور آیا اور اسلامی اقتدار کا دائرہ مغربی افریقہ، ایشیا سے کوچک، وسطی ایشیا اور شمالی ہند تک وسیع ہو گیا۔ دو سو سال گزر جانے کے بعد پھر تو وسیع کے سمندر میں لہریں

اٹھیں اور مسلمان جزیرہ نما سے بلقان کے علاوہ روس کی سطح مرتفع، سائبیریا، باقی ہندوستان اور انڈونیشیا میں پہنچ گئے۔ نویں صدی ہجری (چودھویں صدی عیسوی) کی ابتدا میں دنیا سے اسلام کا نقشہ وہی تھا جو آج ہے، البتہ ہسپانیہ اور پرتگال نیز سسلی سے مسلمان بالکل خارج ہو گئے تھے، کہیں کہیں انھوں نے تھوڑی سی پیش قدمی بھی کی تھی، زیادہ تر افریقہ کے اندر۔ یہ پہلو بھی پیش نظر رکھ لینا چاہیے کہ اسلام کے ایمانیات و معاملات ۱۳۳۰ھ - ۱۳۵۰ھ کے درمیان نشو و ارتقا کے درجہ کمال تک پہنچ چکے تھے جب واقعہ یہ ہے تو جن خطوں میں اسلام اس دور کے بعد پہنچا، انھوں نے اسلامی ثقافت کے نشو و ارتقا میں اپنا کوئی خاص کردار ادا نہ کیا، یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا، نیز افریقی صحرا کے جنوبی حصے میں اسلام کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ الگ لکھا گیا ہے۔

اسلامی معاشرے کی بنیاد

(ہجرت کے پہلے دو سال ۶۲۲ء - ۶۲۴ء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بڑا حصہ شہر مکہ میں گزرا جو عرب کے علاقہ حجاز میں واقع ہے۔ آپ کا سن مبارک چالیس تھا، جب منصب رسالت عطا ہوا اور آپ نے خدا سے قدیر وحید کے لیے دعوت شروع کی۔ بتایا کہ وہی ہر شے کا خالق ہے۔ وہی جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے اور یوم الدین کا مالک ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کی حیثیت ایک شہری ریاست کی تھی۔ وضع قطع اعتبار سے اسے تجارتی جمہوریت قرار دینا چاہیے، نیز یہ شہر ایک بہت بڑا بندہ بھی تھا۔ اس لیے کہ بیت اللہ کے ارد گرد آباد ہوا تھا اور بے شمار زائر وہاں ان بتوں کی سزا کے لیے آتے جاتے تھے جو اس پاک گھر میں رکھ دیے گئے تھے۔ اہل مکہ اس مقدس شہر تک آنے جانے والے راستوں کی حفاظت کا پورا پورا انتظام

کیا۔ اُن کے ہاتھ جنسیں فروخت کرتے تھے۔ اور بیت اللہ کی زیارت کے سلسلے میں انھوں نے نظم و آداب کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر رکھا تھا، زائروں کی دیکھ بھال اور تجارتی کاروبار اہل مکہ کا خاص مشغلہ تھا۔ شہر کی زندگی میں اُن لوگوں کو اقتدار حاصل تھا جو بڑے قابل منتظم تھے اور کثرت و شنید میں بھی انھیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ یہ لوگ تشدد کو پسند نہیں کرتے تھے اور جوش و خروش کو شہر کی نظروں سے دیکھتے تھے۔

مکہ کی یہ شہری حیثیت قائم رہی، اس لیے کہ عرب میں مرکزی اقتدار کا کوئی موثر بندوبست کبھی نہ ہوا۔ عرب کے جغرافیائی ماحول کی کیفیت ایسی تھی کہ مرکزی اقتدار کے لیے تشواریات کا موقع ہی نہ تھا۔ اس ماحول کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ حضری اور بدوی معاشرے کے درمیانی تعلقات غیر مستحکم رہے تھے اور ان معاشروں میں اختلاط مسلسل جاری رہا۔ یہی صورت حال آہستہ آہستہ شمالی جانب اُن صحرائی علاقوں میں پہنچی، جو شام اور عراق کے درمیان ہیں۔ آخر کار بحریرہ نما سے عرب کے جو علاقے حاشیوں پر واقع تھے انھوں نے بیرونی دنیا کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات پیدا کر لیے اور وہی پورے جزیرہ نما کے اندر انتظامات آمد و رفت کے ذمہ دار بنے۔

تجارتی و زرعی آبادیوں اور بدوی زندگی میں جو امتیاز ہے وہ آب و ہوا پر مبنی ہے۔ بدوی زندگی قبائلی بنا پر منظم ہوتی ہے۔ قبیلے نہ تو بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور نہ بہت چھوٹے صحرائی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ دونوں صورتیں نامناسب ہیں۔ قبیلے کے افراد خونی رشتے کی بنا پر باہم پیوستہ رہتے ہیں، لیکن اجنبیوں کو بھی قبیلے میں شمولیت یا اتحادیوں کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے۔ بدوی معاشرے کی نقل و حرکت اور عدم

سے فاضل مقالہ نگار کا مطلب یہ ہے کہ قبیلہ بہت پرانا ہوگا تو صحرائی کھانے پینے اور جانوروں کو چرانے کے وسائل ساتھ نہ دے سکیں گے۔ اگر بہت چھوٹا ہوگا تو حفاظت کا مسئلہ تشویش کا باعث بنا رہے گا۔

استحکام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستقل آبادیوں کے ہمسایہ بدوؤں کو جن حالات سے سابقہ پڑتا ہے اُس سے آبادیاں بہت زیادہ اثر قبول کیے بغیر نہ نہیں سکتیں جو لوگ مستقل طور پر کسی جگہ آباد ہیں، وہ بہر حال انھیں بدویوں کے خلاف ہیں جنہوں نے نقل و حرکت چھوڑ کر اس جگہ توطن اختیار کر لیا تھا۔ تاجروں یا کھیتی باڑی کرنے والوں کی حیثیت میں لوطن اختیار کر لینے کے بعد اُن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اُس پاس کے بدوی قبیلوں کو زور و قوت سے یا سمجھا بوجھا کر قابو میں رکھیں۔ اس طرح وہ اپنے گرد و پیش ایک حد تک امن و نظم قائم کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کچھ مدت کے لیے تو کامیاب رہتا ہے، لیکن اکثر یہ حالت پیش آتی ہے کہ بدوی آبادی میں بے چینی کی کوئی نئی لہر اٹھتی ہے جو حضری آبادی کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، بعض اوقات یہ بدوی فاتح توطن پذیر ہو کر مفتوحین کے طور طریقے اختیار لیتے ہیں اور اسی طرح کون و فساد کا دود جاری رہتا ہے۔

یاور رکھنا چاہیے کہ جب بدوی نیا طرز زندگی اختیار کر لیتے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے قبضہ پرانے طریقوں کو ترک نہیں کرتے اور اُن کے کردار میں عدم استحکام ایک حد تک قائم رہتا ہے۔ پڑانے طریقوں سے وابستگی کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں مثلاً شکار یا جسمانی و روحانی تازگی کے لیے صحرائیں نکل جانے کا رجحان یا بچوں کو پرورش کے لیے بدوی آبادی میں بھیج دینا، تاکہ وہ شہری زندگی کے اثرات سے محفوظ رہیں یا صحرائی ستائیں سن کر شام کے اوقات تفریح گزارنا۔

بدوی حضری زندگی کے اختلاط نے جو کردار ادا کیا، اُسے اچھی طرح پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ صرف عرب یا ایام جاہلیت تک محدود نہیں، بلکہ اسلام کی پوری تاریخ میں

کو منظر سے چوں کو تربیت کے لیے بدویوں کے پاس بھیجنے کے لیے مختلف وجوہ تھے، خاص طور پر قبائل کے زہر تھے کہ اولیٰ صحرائی آباد ہوئے شہری آب و ہوا کے مقابلے میں صحت کے لیے زیادہ مفید تھی اور سرے میں خالص عربی زبان سیکھ سکتے تھے، شہری زبان مختلف اجنبی گوہوں کے غلط استعمال سے خالص نہیں رہی لیکن فاضل معنون نگار کی پیش کردہ وجوہ بھی قابلِ توجہ ہے۔

بخاری و ساری ہے۔ جب تک اختلاط کے اس کردار کو واضح طور پر ذہن نشین نہ کر لیا جائے گا شمالی افریقہ یا مصر یا عراق یا شام کی اسلامی تاریخ سمجھ ہی میں نہیں آسکتی۔

مکہ معظمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد تھا، اختلاط کی ایک نہایت اچھی مثال پیش کرتا ہے۔ وہاں جو گروہ آباد تھے ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، جو اپنا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل ابن حضرت ابراہیمؑ تک پہنچاتے تھے۔ قرآن مجید میں ان دونوں کو خدا کا پیغمبر قرار دیا گیا ہے کعبہ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس عبادت گاہ اور مرکز حج کی حیثیت میں حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ ہی نے تعمیر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانا ہاشم سے چلا ویسا ہی ایک گھرانا ہاشم کے بھائی اُمیہ سے چلا۔ بنو امیہ زیادہ دولت مند تھے اور انھیں ہاشمیوں کے مقابلے میں اثر و رسوخ بھی زیادہ حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں ہاشمیوں کے رئیس ابوطالب آپ کی نگرانی کا فرض انجام دیتے رہے ابوطالب بہترین حضرت علیؑ ان لوگوں میں تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ سے ہوئی اور حضرت علیؑ اسلام کے جو ان مرد مجاہد تھے، خود انھیں اور ان کی اولاد کو اسلام کی تاریخ میں ایک یگانہ مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت عباسؑ تھے۔ یہ ان عباسی خلفاء کے ابوالا با تھے جو پانچ صدیوں تک تختِ خلافت پر متمکن رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ معظمہ کی حقیقی حیثیت کو ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محض بدویوں اور ان کے گروہوں ہی کا کردار پیش نظر نہ رکھا جائے بلکہ عرب کے بیرونی تعلقات کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جان لیا جائے عرب سے ہمسایہ علاقوں میں بخود یعنی عود لویان وغیرہ نیز بھیڑ بکریاں یا گھوڑے اونٹ بھیجے جاتے تھے، عرب کی بندرگاہیں بحیرہ روم کے علاقوں اور ہندوستان کے درمیان تجارت کے سلسلے میں خاص کپڑوں کی حیثیت رکھتی تھیں، علاوہ بریں خشکی کے تجارتی راستے بھی عرب ہی میں سے

گرتے تھے اور ان میں سے بعض میں مکہ معظمہ بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا عرب کے بدوی معاشرے کا عدم استحکام اس امر کا موجب ہوا کہ ایرانی اور بیزنطینی شہنشاہیوں نے جو باہم حریف تھیں، سرحدوں پر ایسی ریاستیں قائم کر لیں جن کی بنا پر پھر حدیں محفوظ رہ سکیں اس طرح انہیں سیاسیاتِ عرب میں مداخلت کا موقع مل گیا بیزنطینی سلطنت نے یہ کوشش کی کہ مشرقی عرب میں ایرانی اثر کو ختم کیا جائے اور جنوبی عرب میں یہودیت پر غلبہ پاکر مسیحیت کی حوصلہ افزائی کی جائے اسی لیے بیزنطینی سلطنت نے حبشہ کو اکساکریمن پر حملہ کرایا۔ جیسا کہ عام طور پر معلوم ہے اہل حبشہ نے مین کو مرکز بنا کر مکہ معظمہ پر حملے کی کوشش کی تاکہ بیت اللہ کو برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس مہم کو بری طرح ناکام بنایا۔ چونکہ اہل حبشہ نے اس حملے میں افریقی ہاتھی استعمال کیے تھے اس لیے مصر کے سال کا نام "عام الفیل" رہا تھیں کا سال اپڑ گیا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے عالم وجود ہوئے۔

ظاہر ہے کہ مکہ معظمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ثقافتی اعتبار سے "بند کھاڑی" کی حیثیت نہیں رکھتا تھا اس کے اکابر اہم تجارتی معاہدوں کے سلسلے میں دور دور تک سفر کر چکے تھے۔ انھوں نے رومی اور ایرانی عہدداروں سے گفت و شنید کی تھی اور اپنے عرب بھائیوں سے بھی انھیں معاملے طے کرنے پڑے تھے۔ علاوہ بریں وہ بدوی قبیلوں کے نظم میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ عرب کے بیشتر حصوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعتیں موجود تھیں۔ مدینہ منورہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے آخری دس سال میں نہایت اہم حیثیت حاصل کر لی، وہاں بھی یہودی آباد تھے اور بڑے ذی اثر ملنے

بند کھاڑی کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا وہ چھوٹا سا حصہ جو اصل سے کٹ گیا ہو اور اسے ساکن و استوار پانی کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ مکہ معظمہ ثقافتی اعتبار سے کوئی منقطع شہر نہ تھا بلکہ اسے ہر قسم کی ثقافتوں سے ربط مضبوط تھا۔

جاتے تھے۔

اسلامی روایات کے مطابق اسلام سے پیشتر کا زمانہ "دورِ جاہلیت" کہلاتا ہے۔ یہاں "جاہلیت" سے مراد وہ شے نہیں جسے علم کی ضد قرار دیا جاتا ہے، یعنی جہل و جاہلیت سے مراد بے آئینی ہے یا کہہ لیجیے کہ وہ لوگ کسی بہتر چیز سے ناواقف تھے بعض علمائے اسلاف نے اسے ظاہر کی ہے کہ "جاہلیت" سے اشارہ ان وحشیانہ اور بدو کی عادات و رسوم قبول کر لینے کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کچھ مدت پیشتر رائج تھیں۔ صحیح یہ ہے کہ عرب حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے عہد کی خالص توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر چکے تھے اور یہی چیز تھی جس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر کی۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا اندازہ ٹھیک ٹھیک کر سکیں تو آپ کے عہد میں مکہ معظمہ کی فساد کی اس پہلو کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ ان پیغاموں کی تصدیق و تجدید پر مبنی تھا جو پہلے پیغمبر دے چکے تھے، خواہ ان کا ذکر قرآن میں آیا یا نہیں آیا اور خاص طور پر قابل ذکر امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے مذہب کی بحالی کے لیے تھی۔ پورے پیغام کا مرکزی موضوع یہ تھا کہ ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور راست بازی پر کاربند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تھی کہ قریش کی حالت پلٹی جاسکے گی اور کعبہ کی ابتدائی دور کی پاکیزگی، طہارت اور تقدس بحال ہو جائے گا۔ مگر یہ نہ ہوا اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی، وہ کاروبار لوگ تھے اور طبعاً انھیں مذہبی جوش سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب کے لیے ہاشمیوں کو اقتصادی و مجلسی بائیکاٹ کا ہدف بنالیا۔ اسلام کے ابتدائی پیروؤں میں سے جو لوگ کمزور اور غریب تھے انھیں سخت جسمانی اذیتیں

دی گئیں، لیکن جن کے رشتہ دار قوی اور زور آور تھے انھیں ایسی سزا دینے کی جرأت کوئی نہ کر سکا۔ خوئی رشتے کی قوت و استحکام کا اندازہ کیجیے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ مذہب کو ناپسند کرتے تھے وہ بھی اپنے مسلمان رشتہ داروں کی حمایت کے لیے ہمہ تن تیار رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گیا کہ قریش کے مسلمان ہونے کی فوری امید نہیں تو آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نئے حالات کے ماتحت ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ آپ کا نصب العین اور محبوب مقصد یہ تھا کہ مکہ معظمہ کو نئی جماعت کا روحانی مرکز بنا کر اس کے دائرے میں پورے عالم انسانیت کو لے لیں۔ ابتداء میں مسلمانوں و غیر مسلمانوں سے مرکب تھے۔ ایک مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے پہنچے تھے۔ دوسرے انصار یعنی مدینہ منورہ کے وہ باشندے جنہوں نے دینِ حق کی نصرت کا پرچم اٹھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عنصروں کو ملا کر اسلامی اخوت کی طرح ڈالی۔ یہ ایک نیا رشتہ اور نیا تعلق تھا جو خاندانِ اگر وہ، قبیلے، یا قوم کے تمام رشتوں سے مسلمان کے نزدیک زیادہ عزیز بن گیا۔ پھر نئی جماعت کے تحفظ کے لیے متعدد معاہدے ہوئے جو باہمی فوائد کے اعتراف پر مبنی تھے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے گئے۔ چونکہ اسلامی اخوت کا دائرہ پورے عالم انسانیت پر پھیل ہوا تھا لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کو سب پر حاوی کرنے کی کوشش بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جبر سے کام لیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد مسلمانوں کے نزدیک اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو اور ان کی برتری قائم رہے۔ فائدے کی ہر چیز سب کے لیے تھی۔ جماعت کے اندر اور باہر غیر مسلموں سے برتاؤ یا صلح و جنگ میں باقی دنیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ آتا تھا تو جماعت کا عام فائدہ پیش نظر رہتا تھا۔

دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد فرماتے رہے تاکہ اس برگزیدہ معاشرے

کی تکمیل فرمادیں جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَاهِرُونَ يَالْمُعْرِضِينَ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ (آل عمران)

مسلمانو! تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کے
ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے تم نیکو کا
حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ
پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔

قرآن مجید میں دین کے اصول و راست بازی کی زندگی بسر کرنے کے قواعد اور مجلسی
تعلقات کے ضوابط موجود ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول و عمل سے پیروؤں کے
سامنے زندہ عملی نمونہ پیش کر دیا، یہاں تک کہ کوئی معمولی سے معمولی بات بھی آپ کی توجیہ
مبارک سے باہر نہ رہی، آپ کے ارشادات و اعمال کا جو مجموعہ احادیث کی شکل میں موجود
ہے، وہ ہماری اصطلاح میں رسول اللہ کی سنت ہے۔ اسلامی معاشرے پر اس کی پابندی
لازم ہے۔ ان ارشادات میں جو روح عجماری ہماری ہے اور مقدس اور ممنوع میں حضور کا جو
نقطہ نگاہ رہا وہ سب سنت میں شامل ہے۔

کہ معظّمہ سے ہجرت کے آٹھ سال بعد ۶۲۹ء رسول اللہ ﷺ فلاح کی حیثیت
میں اپنے وطن لوٹے۔ آٹھ سال کی مدت میں آپ نے حرب و ضرب، انیز حسن تدبیر
سے کام لے کر مکہ معظمہ کو ہر جانب سے بے تعلق کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ کی پیش قدمی
کے ساتھ یہ شہر یکے ہوئے پھل کی طرح آپ کے دامن میں آگرا رسول اللہ ﷺ نے
تمام پرانی تلخیاں بھلا کر سب کو معافی دے دی اور بیت اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔
پھر آپ مدینہ چلے گئے جسے آپ نے اپنا وطن بنالیا تھا۔ ہجرت کے دسویں سال آپ
نے مختصر سی علالت کے بعد مدینہ منورہ میں وفات پائی (۶۳۲ء)

۱۔ وفات ﷺ میں ہوئی لیکن فاضل مقالہ نگار نے اپنے بیان میں سن ہجری نہیں بلکہ مدت ہجرت
پیش نظر رکھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مشکل دور آیا، اس میں جماعت کی رہنمائی کی ذمہ داری دو آدمیوں کے دو شریعت پر آپڑی، اول حضرت ابو بکرؓ دوم حضرت عمرؓ، جو قریباً ہر چیز میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، لیکن نقطہ نگاہ اور نصب العین میں ان کے درمیان یگانہ اتحاد تھا۔ حضرت ابو بکرؓ رہنما اور لیڈر کی حیثیت میں منتخب ہوئے تو آپ خلیفۃ الرسول کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ حقیقت حد درجہ واضح تھی کہ جماعت کی رائے عامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین کے لیے حضرت ابو بکرؓ کے سوا اور کسی پر راضی نہ ہوئی۔ خلیفہ بننے کے دو سال بعد انھوں نے وفات پائی اور وفات سے پیشتر حضرت عمرؓ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ ان دو عظیم المرتبہ رہنماؤں نے جماعت کے نشو و ارتقا کو ایک منزل آگے بڑھا دیا۔

بعض قبائل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ عہد و پیمان قی نہیں رہے جو آپ کی زندگی میں کیے گئے تھے، لہذا وہ اپنے حالات کے اعتبار سے طرز عمل کو مناسب سمجھیں اس کے لیے آزاد ہیں، حضرت ابو بکرؓ نے ان کے اس سوے کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں انھیں قوت سے مے کر درہم برہم کر ڈالا۔ ساتھ ہی عرب سے باہر تو سیر کی پالیسی اختیار کی جس پر اس تمام سے عمل ہوا کہ حضرت عمرؓ اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ کے یہ نگرانی دس سال میں مسلمان، شام، عراق، ابالہ سے دو آبہ، آرمینیا، ایران، مصر اور سائیر انیکا لے مالک بن گئے یہ فتوحات آگے چل کر مزید تو سیر کی بنیاد بن گئیں، جو مشرقی جانب خط ایشیا اور وادی سندھ میں پہنچیں اور مغربی جانب شمالی افریقہ، ہسپانیہ اور بحیرہ روم

دو آبے سے مراد دو آبہ و جلد وفات ہے۔

جس ملک کو پہلے طرابلس اور آج کل یسبیا کہتے ہیں اس کے دو بڑے حصے ہیں، مشرقی جو مصر سے متصل ہے، سائیر انیکا کہلاتا ہے اور مغربی حصہ طرابلس یا ٹریپسولینا،

کے بعض جزیروں تک چلی گئیں۔

رسول اکرم صلعم نے اسلامی جماعت کی تاسیس کا جو کام شروع کیا تھا، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اسے ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے جاری رکھا، ان کے نزدیک اختیارات کی اصل مالک جماعت ہی تھی۔ یقیناً انھیں جماعت کی عام رضامندی سے منتخب کیا گیا تھا۔ ان دونوں کا تعلق ایسے گھرانوں سے تھا جو مکہ معظمہ میں بہت کم طاقت رکھتے تھے۔ امویوں اور مہاشمیوں میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے عام لوگ تیار نہ تھے اس لیے کراندیشہ تھا، امویوں کی حمایت یا مہاشمیوں کے وقار سے خلیفہ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تو وہ بہت طاقتور ہو جائے گا حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلعم کے دوسرے صحابیوں کے ساتھ تعلقات میں عدل اور سخت گیری کا مشترکہ مظاہرہ کیا۔ چنانچہ جو شخص بھی دیانت یا اداسے فرض کے مطلوب معیار پر پورا اترتا اسے راہِ راست پر لانے میں تامل نہ کیا۔ یہ دونوں بزرگ معاملات کو ٹھیک چلاتے رہے، اس لیے کہ سب پر آشکارا تھا جہاں وہ خدمتِ جماعت کے سلسلے میں دوسروں سے کوئی نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں، ہاں اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ سختی کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو بہت سے مسائل بے سابقہ پڑا جن میں سے اہم ترین مسئلے یہ تھے۔

- ۱۔ جب مکہ معظمہ کو روحانی مرکز بنادیا گیا تو جماعت یا ملت کی حیثیت کیا ہو؟
- ۲۔ یہ معاملہ کہ کس قسم کا اندازِ حکومت اختیار کیا جائے؟

۱۔ یہاں یہ بتادینا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خواہ مخواہ توسیع کی سہی نہیں فرمائی تھی اور دایہ سہی اسلامی نقطہ نگاہ سے جائز ہو سکتی تھی، جو عرب حواشی میں آباد تھے اور ان کے مختلف طبقے ایرانِ صوم کے ماتحت چلے گئے تھے، ان میں اسلام کی طرف کشش پیدا ہوئی تو ایرانی اور رومی حکام نے ان پر سختیاں شروع کر دیں۔ اس طرح جو لوگ ایساں شروع ہوئے ان میں خلافت کو عربوں کی حمایت کرنی پڑی، پھر ان رہائیوں نے وسعت اختیار کر لی، پیش دستی غیر مسلموں کی طرف سے ہوئی تھی، مذکورہ مسلمانوں کی طرف سے۔

۳۔ عملی امور میں قدامت پسندی اور تنہا کے درمیان متوازن راستہ کیا ہو سکتا ہے۔
 پہلے معاملے کے سلسلے میں انہوں نے تو بیع کی پالیسی اختیار کر لی جس کے نتیجے میں
 ایک دنیا سے اسلام پیدا ہو گئی۔ اس کی حدیں دریا سے سندھ سے ہمسایہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔
 ان کے محرکات کا موازنہ کرتے وقت یہ پہلو نظر انداز کرنا غیر ممکن ہے کہ جو قبائلی نئے نئے
 علاقہ گوشت اسلام ہوئے تھے، انہیں عرب سے باہر خلی مہموں میں مصروف رکھنا قرین مصلحت
 تھا اور خلفاء کے فیصلے پر یہ عامل بھی اثر انداز ہوا تاہم اصل محرک جس نے ان مہموں کی ترتیب
 ضروری قرار دی، یہ تھا کہ جماعت کے تحفظ اور خوشحالی کو صرف حجاز تک محدود رکھنا محل نظر
 تھا، بہر حال ضروری تھا کہ اپنے حدود کو آس پاس کے علاقوں تک ضرور بڑھا لیتے جو
 ایرانی اور بیزنطینی سلطنت کے تابع تھے۔ ابتدائی دور میں حیرت انگیز سہولت سے کامیاب
 حاصل ہوئیں تو حضرت عمرؓ اور ان کے سپہ سالاروں کو یہ حوصلہ ہوا کہ جنگی کاروائیوں کا دائرہ
 زیادہ سے زیادہ بڑھا لیں۔

خاص طور پر قابل ذکر امر یہ ہے کہ خلفاء اور ان کے سالاروں نے مفتوحہ علاقوں کو
 اقتصادی تباہی سے بچانے کی انتہائی کوشش کی، انہوں نے مزدور زمینوں کو قبائلی
 عربوں کے درمیان تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے کہ وہ بدوزمینوں کو تباہ کر دیتے
 ورنہ خزانہ خالی ہو جاتا۔ اس امر کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ عرب فاتحین صرف چھاؤنیوں میں
 رہیں۔ انہیں باقاعدہ وظیفے ملیں اور مال غنیمت سے وہ حصہ پاتے رہیں۔ مدینہ منورہ سے
 جو راستے اطراف کے صحرائی علاقوں کی طرف جاتے تھے، ان پر نئی فوجی چھاؤنیاں قائم کر دی
 گئیں مثلاً جنوبی عراق میں بصرہ اور کوفہ، مصر میں فسطاط جو موجودہ قاہرہ کے جنوب میں تھا،
 شام کے بعض پرانے شہروں میں بھی چھاؤنیاں تھیں مثلاً حمص۔

اگرچہ اسلام نے دہر جاہلیت کے غیر اسلامی معاشرے کے ساتھ وفاداری کی
 اصولی طور پر مذمت کی تھی، لیکن قبائلی نظام کی داخلی قوت اور اجنبیوں کو اپنا لینے کا طریقہ

اتنا مفید تھا کہ اسے ختم نہ کیا گیا۔ گویا جنگی قوت کی تعمیر قبائلی خطوط پر ہوئی اور چھاؤنیوں میں کے لیے علاقوں کی تقسیم بھی قبائلی بنیاد پر ہوتی تھی۔ باہر کے علاقوں میں جن لوگوں نے قبول کیا، انھیں نہ صرف جماعت کے افراد قرار دے دیا گیا، بلکہ وہ مختلف قبائل کے ساتھ بطور موالی وابستہ ہو گئے، لیکن انھیں اپنے عصب بھائیوں سے ہمیشہ یہ یاد رہی کہ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ موالیوں کا یہ مسئلہ اسلامی معاشرے کے لیے مسلسل مصیبت کا باعث بنا رہا تا آنکہ عباسی خلافت کے آغاز میں اس قبائلی نظام کا شیرازہ بکھر گیا جو حضرت عمرؓ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔

مفتوحہ علاقوں کے جن باشندوں نے اپنے سابقہ مذہب — مسیحی، یہودی یا زرتشتی — پر قائم رہنے کو ترجیح دی، انھیں بطور ذمی، مجلسی نظام میں کر لیا گیا۔ "ذمی" کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا گیا ہو۔ ان کا جزیہ لیا جاتا تھا اور کچھ پابندیاں بھی ان پر عائد تھیں۔ وہ دوسرے درجے کے شہری یہ ایسی ہی قسم ہے جسے مورخین اول درجے کے شہری کے لیے بھی نقصان رساں رہے، موالیوں کا مسئلہ تو اس طرح طے ہوا کہ قبائلی نظام ہی باقی نہ رہا۔ ذمیوں کا مسئلہ عہد کی اسلامی حکومتوں نے یوں طے کر دیا کہ قدیم اسلامی معاشرے کے طریق عمل انحراف اختیار کر لیا۔

اگرچہ اسلامی حکومت کا دائرہ بہت پھیل گیا تھا پہلے دو خلفائے نظام حکومت

لے موالی کا مسئلہ خوب ذہن نشین کر لیمے۔ جو لوگ مختلف عرب علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اسلام کے حلقہ بگوش بنتے تھے تو کسی نہ کسی عرب قبیلے سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ جس عرب قبیلے کے سردار کے ساتھ پر وہ سلام لاتے تھے، عموماً اسی سے وابستہ ہو جاتے۔ لیکن آگے چل کر موالی کو شکایت پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ برابر برابر نہیں کیا جاتا ابتدائی دور کے عربوں کی روش اور ان کے عربوں کی روش میں تغیر آ گیا تھا۔ اس وجہ سے شکایت بنیاداً تھی اسی خلافت کے آغاز پر قبائلی نظام ہی ختم کر دیا گیا۔

یادہ سے زیادہ سادہ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے کہتے کہ
 میں اس کام کو دو اس طرح ضرورت پوری ہو جاتی۔ ابتدائی دور ہی میں انھیں بیت المال قائم کرنے
 احساس ہو گیا تھا، ساتھ ہی مقرر کیے ہوئے وظیفے ایک رجسٹر میں لکھنے ضروری تھے۔
 یہی طرح جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی نئے عہدے قائم کیے جاتے رہے، جب کوئی
 معاملہ پیش آتا تو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ انتہائی چھان بین کرتے۔ انھیں
 بات کا خاص خیال رہتا تھا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھالیں جو بدعت کی حیثیت رکھتا ہو
 سے وہ حد درجہ گناہ سمجھتے تھے، لیکن جب انھیں اطمینان ہو جاتا کہ نیا قدم اٹھانا ضروری
 ہے تو پھر اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں خفیف سا تاثر بھی نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سال تک ہم صلاح مشورے سے سب کام کرتے
 تھے، پھر حضرت ابوبکرؓ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمرؓ دوسرے خلیفہ کی ذمہ داریاں اٹھانے
 کے لیے تنہا رہ گئے، حضرت موصوفؓ پر ایک ایرانی غلام نے خنجر سے حملہ کیا، اس کا احسا
 تھا کہ خلیفہ نے اس کے سخت گیر آقا اور خود اس کے دو بیٹے انصاف نہیں کیا، نیز اسے ایران
 شکست و محکومی کے متعلق گہرا رنج تھا، حضرت عمرؓ نے ۲۳ھ (۶۴۴ء) میں
 انتقال سے پیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابیوں میں چھ نام تجویز کر دیے اور فرمایا
 ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔

صحابہ نے حضرت عثمانؓ کو میسر خلیفہ چنا، ان کا تعلق طاقتور امیہ خاندان سے تھا،
 لیکن وہ خود بڑی نرم طبیعت کے سن رسیدہ آدمی تھے طبیعت کی نرمی اور طاقتور گھرانے
 سے تعلق کی ایک جالی ان کے لیے مصائب کا سبب بن گئی۔ عام لوگ بنو امیہ کے
 نڈار کو نہیں دیکھتے تھے اور حضرت عثمانؓ اتنے حلیم اور شریف تھے کہ اس اقتدار کی
 غاٹت نہیں کر سکتے تھے۔ انہی کے عہد حکومت میں فتنہ اٹھا اس لیے کہ حضرت عمرؓ
 جس قوت اور محکمی سے سارا نظام حکومت چلا رہے تھے وہ باقی نہیں رہی تھی، حضرت

عثمانؓ کے خلاف مختلف الزام لگائے گئے، مثلاً خویش پروری، تاہم یہ الزامات ایسے تھے کہ مختلف چھاؤنیوں کے غیر مطمئن لوگوں کے لئے ہجوم کی صورت میں مدینہ پر چڑھ کر دور لے کے لیے وجہ جواز بن جاتے اور وہ لوگ بوڑھے خلیفہ کے گھر میں گھس کر اسے پیدروی سے شہید کر ڈالتے۔ خلافت کے ابتدائی عہد کی حقیقی کیفیت اسی واقع سے نمایاں ہے کہ جس ملت کی حکومت دریا سے سندھ سے اٹلانٹک تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے خلیفہ کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ دستہ مقرر نہ تھا۔

حضرت عثمانؓ نے بڑی حلیمی اور صبر و شکر کے ساتھ شہادت قبول کی، وہ اس بات پر حیران تھے کہ لوگ کیوں ان سے خوش نہیں اور سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کس لیے ان کا برتاؤ دوستانہ نہیں رہا۔ ملت کی طرف سے شکر گزاری کے برتاؤ کی امید کے لیے حضرت عثمانؓ کے پاس خاصے وجوہ تھے مثلاً وہ ابتدائی دور میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ جماعت کی ضرورت کے لیے بے دریغ قربان کر دیا۔ رسولِ صلعم نے بے بعد و گرے اپنی دو صاحبزادیاں حضرت عثمانؓ سے بیاہیں۔ ان کے عہد میں اسلامی مملکت کے حدود نے مزید وسعت اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے قرآن مجید کی مستند قرات کو رواج دیا تھا، لیکن انھیں شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھ قیادت کا منصب العین بھی دفن ہو گیا جو قوتِ پشت بانی کے بغیر حکمرانی کے لیے کوشاں تھا۔ فتنہ اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت عمرؓ نے قیادت کا جو معیار قائم کیا تھا وہ اسے اخلاق اور ایک خاص نظم و ترتیب پر مبنی تھا اور یہ چیزیں تیزی سے ناپید ہو رہی تھیں حضرت عثمانؓ اپنے رفیقوں سے وہ تعاون اور اطاعت حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ ذاتی منافقوں اور رقابتوں میں الجھے ہوئے تھے اور حضرت عثمانؓ کی حمایت کے لیے کوشش نہ ہو سکے حضرت عمرؓ جانتے تھے کہ تعاون اور اطاعت حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے حضرت عثمانؓ کو صوبوں کے غیر منظم آدمیوں سے سابقہ آپڑا تھا جن میں سے بعض

قبائلی بدو تھے اور انھوں نے اسلام کو بدویوں کی ناپائیداری کا حربہ بنالیا۔ دوسرے لوگ بنو امیہ کے خلاف تعصبات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمانؓ کے عزیز امیر معاویہ بھی جو شام کے گورنر تھے فوج لے کر حضرت عثمانؓ کی حفاظت کے لئے مدینے نہ پہنچے۔

کچھ مدت تک یہ نظر آ رہا تھا کہ اسے عامہ خلافت کے لیے حضرت علیؓ کی مرید بن جائے گی، اس لیے کہ وہ بڑے صحابہ میں سے تھے، اسلام کے ابتدائی حلقہ بگوشوں میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپرے بھائی اور داماد تھے۔ رسول اللہ کے نواسوں اور نواسیوں کے والد تھے اور بڑے معزز مجاہد اور درویش تھے، لیکن افسوس فتنے نے جن قوتوں کے پاؤں سے زنجیریں کھول دی تھیں ان پر قابو نہ پایا جاسکا۔ حضرت علیؓ نے اپنے پیشرو کو حملے سے بچانے کے لیے گرم جوشانہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا اور وہ نظم و آئین کی محافظت کے لیے کچھ کھلم کھلا میدان میں نہیں اترے تھے، اب انہیں اپنی اس روش کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ بعض لوگوں نے خود انھیں حضرت عثمانؓ کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور مطالبہ کیا کہ وہ شہادت کے ذمہ دار کو سزا دے کر اپنی بے تعلقی کا ثبوت فراہم کریں۔ حضرت علیؓ یہ مطالبہ پورا نہ کر سکے، اس لیے نہیں کہ وہ خود کسی وجہ سے ذمہ دار تھے، صرف اس لیے کہ اصل واقع کی ذمہ داری بہت بکھری ہوئی تھی۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل میں خانہ جنگی کی خرابیوں کا سخت رنج تھا اور وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ حضرت علیؓ اور امیر معاویہ حاکم شام کے درمیان ثالثی سے معاملہ طے ہو جائے۔ حضرت علیؓ ثالثی پر راضی ہوئے تو ان کے ساتھیوں میں ایک گروہ احتجاج کرتا ہوا الگ ہو گیا، انھوں نے یہ خیال کیا کہ ثالثی پر راضی ہو جانے کے باعث حضرت علیؓ نے خلافت کے غیر صحیح ہونے کا اعتراف کر لیا یہاں سے

لے واقعہ یہ ہے کہ امیر معاویہؓ نے حفاظت کے لیے فوج بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں رسول اللہ کے حرم پاک میں خود خویشی کبھی گوارا نہ کروں گا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ فتنے کے اندر اور خلیفہ کی حفاظت کے لیے جو کچھ ممکن تھا، اس میں حضرت علیؓ کی طرف سے کوئی کٹھنہ رکھی تھی۔

خارجیت پیدا ہوئی۔

خارجیت کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ حقائق سے بالکل بے پروا ہو کر صرف افکار کے ساتھ وابستگی پسند کرتی ہے۔ خارجیوں کو ان کے جس اصول کی بنیاد جماعت نے اپنے میں سے خارج کر دیا، یہ تھا کہ جو لوگ کسی گناہ کے نتائج کے متعلق ہم سے اتفاق رائے نہیں رکھتے، وہ مسلمان نہیں سمجھے جاسکتے۔ لہذا انھیں فی الفور قتل کر دینا چاہیے۔ بعض خارجی اس حد تک آگے نکل گئے کہ ایسے لوگوں کے بچوں کو بھی ان کے والدین کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ خلیفہ ملت کی رائے سے چنا جاسکتا ہے، اور ملت کی رائے اُسے معزول بھی کر سکتی ہے۔ منصب خلافت کو کسی خاندان یا قبیلے سے وابستہ کر دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر وہ غلام بھی ہو تو خلیفہ بن سکتا ہے بشرطیکہ حکومت اچھی طرح کرے۔ ان میں سے بعض نے خلیفہ کی ضرورت ہی سے انکار کر دیا اور کہا کہ جماعت خود اپنے اوپر حکومت کر سکتی ہے، یوں خارجیت عرب قبائل کے تجربے اور افکار کی متاع مختصر کار و عمل بن گئی، لیکن اس کی قوت بہت زیادہ تھی جس کے دوزبردست اثر پڑے۔ اول جماعت کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اس قسم کے افکار ملک میں افراتفری نہ پھیلا دیں، لہذا لوگوں میں پر زحمان پیدا ہو گیا کہ جو شخص بھی قوت حاصل کرے اس کو صحیح اور جائز حکمران مان لیں، یعنی قوت کا حصول اُس کے جواز کی دلیل بن گیا۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ اس سے "ارجار" کا اصول پیدا کر لیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ مومنوں کے اعمال کے متعلق فیصلہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ گویا سہل انداز کی وسعت مشرب کے سامنے سر جھکا دیا گیا۔ حضرت علیؑ نے خوارج کو قوت سے پائمال کر ڈالنے کی کوشش کی اور ایک لڑائی میں ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن

لہ ارجار اُس عقیدے کو کہتے ہیں جس میں فکر شہادت کو مقدم رکھا جاتا ہے اور عمل کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اس عقیدے کے لوگوں کو مرجہ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معصیت انسان کو ضرر نہیں پہنچاتی۔

سلسلہ ۶۶۰ میں وہ خود ایک خارجی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد شیعیت کے نشو و ارتقا کا آغاز ہوا۔ ہم نے دائرۂ وفات کے بعد "کا جملہ استعمال کیا، اس لیے کہ شیعیت محض حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانے تک محدود نہیں محض اس دعوے تک محدود نہیں کہ صرف خاندانِ نبوت کے افراد کو مسندِ خلافت پر بیٹھنا چاہیے، بلکہ شیعیت خلافت کے متعلق حضرت علیؓ کے حق کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتی ہے جس سے ابتدائی دور کے لوگ بالکل نا آشنا تھے اور حضرت علیؓ کی ذات کے ساتھ بے قید و ماں ایک ایسی تصدیق لگاتی ہے جو ان کے ہم عہد آدمیوں کو بالکل معلوم نہ تھی نیز شیعیت نے خلافت کے وظیفے کا ایک تصور شائع کیا جسے بعد میں ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ تصور تاریخی واقعات کی ترتیب نو اور ذاتی ایوں پر مبنی ہے لہذا اسے ان وقائع سے متاخر ہی ماننا پڑے گا۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی سلطنتوں کے تحت پر حضرت علیؓ کے خلاف متمکن ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ آج کل عراق اور مراکش میں ہیں اور وہ لوگ شیعہ اصول کے پیرو نہیں۔

حضرت علیؓ کی وفات کے بعد منصبِ خلافت خالی ہوا تو امیر معاویہؓ آگے بڑھ آئے وہ حاکمِ شام کی حیثیت سے خاصے اقتدار کے مالک تھے، ملت نے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا اگرچہ بعض اس تسلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امیر معاویہؓ بڑے باتدبیر، آزاد خیال، متمحل و بردبار اور دور اندیش آدمی تھے۔ وہ مکی امراء کے بہترین طبقے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے اسلامی معاشرے کی بیماریوں کا علاج شروع کر دیا، لیکن یہ علاج سیاسی تدبیروں سے کیا گیا، جن میں انسان کو زیادہ سے زیادہ پست مانا جاتا ہے۔ امیر موصوف نے اس سلسلے میں نہ تو مہیب سے دریغ کیا اور نہ ترغیب سے۔ انہیں صاف نظر آ گیا کہ اگر

یہ مقالہ اس وقت لکھا گیا تھا جب عراق میں شریفی خاندان کی حکومت قائم تھی اور یہ لوگ مساوات کے گھرانے سے تھے اور سنی مسلمان تھے لیکن جوہن ۱۹۵۰ء میں یہ حکومت ختم ہو گئی۔

خلافت کے لیے جانشینوں کے انتخاب کے سلسلے میں خانہ جنگی سے پہلو بچانا ضروری ہے تو تبادولِ راستہ یہ ہے کہ خاندانی حکومت قائم کر دی جائے۔ امیر معاویہؓ سے بنو امیہ کی حکمرانی کا دور شروع ہوا اور وہ دمشق کو مرکز بنا کر قریباً ایک سو سال تک برسرِ اقتدار رہے۔
۱۳۳ھ - ۴۵ھ تک۔

بنو امیہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ان قدیم عرب حکمرانوں کا ایک طائفہ تھے جو حجر اور تہِ مریدین ترنم نہ پر مدت تک حکومت کرتے رہے اور جنہوں نے اسلام سے پیشتر کے دور میں عربی روایات پر یونانی یا ایرانی ملمع چڑھا لیا تھا، سطحی نظر سے دیکھا جائے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ میں عربیت اور اسلامیّت خاصی تھی، البتہ وہ اپنے عیسائیوں یا مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کی جن باتوں کو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری سمجھتے تھے انہیں یقیناً اختیار کرتے رہے۔ حکومت کا ڈھانچا مفتوحہ علاقوں کے لوگوں ہی کی مدد سے تیار کیا گیا اور جب موزوں وقت آیا تو اُسے عربیت کے سانچے میں ڈھال لیا گیا۔ سکہ بھی جاری کیا، علمی کاموں کی بنیاد بھی رکھی فنون اور تعمیر کو بھی عربی مذاق اور اسلامی ضروریات کے مطابق بنا کر اختیار کر لیا گیا۔ ہسپانیہ بھی اسی عہد میں اسلامی مملکت کا حصہ بنا۔

اسلامی معاشرے کا بلوغ

دوسری صدی ہجری - پانچویں صدی ہجری ۵۵ھ - ۱۵۵ھ

اس حصے کا آغاز عباسی خاندان کے حصولِ خلافت سے ہوتا ہے، یہ لوگ

PETRA عرب کا وہ علاقہ جو خلیج عقبہ کے شمالی گوشے سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتا ہے، عربی وادی النحر اور وادی المعربہ بھی کہتے تھے PALMYRA شام کے صحرائی علاقے کا مشہور مقام جو یک زمانے میں سلطنت کا مرکز تھا، مشہور ملکہ زبورہ تدمر ہی کی حکمران تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد تھے اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب سلجوقی ترک سلطان طغرل نے دار الخلافۃ بغداد کے معاملات خود سنبھال لیے۔ یہی دور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ جمہوریت جسے عرب قبائلیوں کی شروع کی ہوئی جنگوں سے توسیع ملی، ایک اسلامی معاشرہ بن گئی۔ اس کا ایک مستقل عقیدہ تھا۔ ایک نظام قانون تھا جو عقائد و مقاصد کے سرچشموں پر مبنی تھا۔ ایک حکمران اولاد تھا اور ایک برادری تھی جو نسل اور دنیوی درجے کے اتفاقات سے بہت بالا تھی، ان تین صدیوں میں اسلامی معاشرہ ہر لحاظ سے بلوغ کی منزل پر نہ پہنچا، اس لئے کہ بعض مسائل کا فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن بعد کے زمانہ کے لیے جو نمونہ باقی رہا، اس کا زیادہ تر حصہ اسلام کے اسی سحر انگیز دور میں تیار ہوا تھا۔

اسلام کے ابتدائی دور کا سب سے اہم واقعہ بلاشبہ سنت کی ترتیب ہے۔ یہ محض اصول نہیں بلکہ ایک طریقہ، ایک نقطہ نگاہ اور ایک مزاج کا مظہر ہے۔ اسی طریقے کے مطابق ہر مسلمان کو قانون، عقائد، اخلاق اور عبادات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ سنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ عام اور ہمگیر ہو، اس نے ان نسلوں سے ہمگیری حاصل کی جو حجاز یا اسلامی دنیا کے سب سے شہروں، اشام، عراق اور مصر کے پرانے شہروں نیز دوسرے مقامات پر رہتی تھیں، سنت نے ان تمام مقامات پر جماعت کی رضامندی سے نشوونما پائی۔ یہ باہر سے جبراً عائد نہیں کی گئی تھی اور نہ اس میں کسی ارضی اختیار کی آمیزش ہوئی تھی۔ سنت وہ سب سے بڑی قوت تھی جس نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کی اسلامی جمہیتوں کو روحانی اتحاد کے رشتے میں منسلک رکھا، حالانکہ ان کے درمیان مشترک جغرافیائی ماحول یا مشترک نسلی میراث کا کوئی رشتہ موجود نہ تھا۔ یہ سب مشترک اجتماعی اوضاع اور ادارات کے ذریعے سے متحد ہوئے۔

سنت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہی یا رسالت کو رد و بدل سے محفوظ رکھنے کا بندوبست ہو گیا اور جماعتی روایات، ادارتی اوضاع، صحیح دینیات اور قانون الہی کا اقتدار

قائم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سنت کے متعلق تمام روایات اُن لوگوں نے زبانی دوسروں تک پہنچائیں جنہوں نے بہ طیب خاطر اپنی زندگیاں مذہبی تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کے لیے وقف کر دی تھیں۔

سنت کے یہ بڑے خصائص مجملاً پیش کئے گئے ہیں تاکہ برابر مد نظر رہیں، بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہونے تک سنت اتنی قوت پر چلی تھی کہ وہ خارجیت اور اسلام سے پیش زد و سرے فرقوں کی ملحدانہ سرگرمیوں کے خلاف کھڑی ہو گئی اور اُس نے حکمرانوں کی راہ نمائی کے لیے قانونی اصول پیش کر دیے۔ اگرچہ پیروانِ سنت کے پیش نظر حکمران خاندان یا سیاسی تبدیلی کا کوئی پروگرام نہ تھا تاہم وہ اُن گروہوں کی برابر حمایت کرتے رہے جو بنو امیہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے سرگرم تھے۔

بنو امیہ یقیناً ملت کی طرف سے ستائش کے مستحق تھے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی، پھر حضرت علیؓ کو شہید کر دیا گیا۔ ان حالات میں اس کے سوا کسی قابلِ عمل صورت تھی کہ امیر معاویہؓ خود خلافت کو منبہال لیتے اور مروئی جانشینی کا اصول قائم کر دیتے۔ حکمرانوں کے جس خاندان کی بنیاد امیر موصوف نے رکھی وہ امرائے مکر کی روایت پر برابر کار بند رہا اور اُس نے تعمیرِ تدبیر کے بھی بعض ممتاز کارنامے انجام دیے، لیکن بنو امیہ کے موقف میں ایک مسلک خامی تھی جو ان کے زوال کا باعث بنی وہ پہلی صدی کے قبائلی تنازعات میں بری طرح ابھھے رہے اور اپنی حکمرانی کے لیے اس سے بہتر کو درجہ جواز پیش نہ کر سکے کہ بانی خاندان نے خلافت کی مسند خالی دیکھی اور آگے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ نیز وہ عرب مسلمانوں اور غیر عرب مسلمانوں کے کشیدہ تعلقات کا کوئی اطمینان بخشنے فیصلہ نہ کر سکے، نتیجہ یہ نکلا کہ اُن پر مختلف سمتوں سے حملے شروع ہو گئے اور خود اُنھیں بے پناہ جبر اور زبردست قوت و طاقت کے استعمال سے بہتر کوئی ذریعہ اپنے وفادار کے لئے نظر نہ آیا۔

نوائیہ کا زوال ایک کامیاب سازش کا نتیجہ تھا جس میں سب سے بڑھ کر حصہ ایک ایرانی امیر ابو مسلم خراسانی نے لیا۔ اُس کے مقاصد و محرکات پر ابھی تک پروا پڑا ہوا ہے، ابو مسلم نے ایک جنگی قوت منظم کی جس میں خراسان کے عرب آباد کار اور ایران کے نو مسلم زمیندار شامل تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو مسلم خاندانِ نبوت میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، لیکن کسی کا نام اس لیے تجویز نہ کیا کہ حضرت علیؑ کے تمام اخلاف کی تائید حاصل رہے، خفیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے خاندان کے ایک فرد کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا ابو مسلم کی بغاوت کامیاب ہوئی۔ امیر خاندان کے آخری خلیفہ نے شکست کھائی، اُس کا تعاقب ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ ابو علی عباس السفاح نے منصبِ خلافت سنبھال لیا اور ایک نئے خاندانِ حکومت کی بنیاد پڑی، جو پانچ سو سال تک خلافت پر قابض رہا۔

نئے حکمران ہر شے سے پہلے معارفِ سلطنت تھے، اُن کے اخلاص پر حملہ کیے بغیر ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مذہب کی حیثیت ان کے نزدیک ایک عمدہ طریق پر منظم و مرتب معاشرے میں ایک عنصر کی تھی۔ انہیں معاشرے میں اسلامیّت کی اہم ضرورت کا اندازہ ہو گیا اور اسے تقویت پہنچانے میں انہوں نے کوئی دقیقہ سعی میں اٹھانہ کھا۔ انہوں نے مذہبی رہنماؤں، فقیہوں اور عالموں کی سرپرستی کی، ملحدین کو سزائیں دینے میں تامل نہ کیا، در وقتاً فوقتاً وہ مشرقی رومی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں فوجی مہمیں بھی بھیجتے رہے۔ انہوں نے عرب مسلمانوں اور غیر عرب مسلمانوں کا امتیاز مٹا دیا۔ اور فوجوں کے قبائلی ڈھانچے کو توڑ کر رکھ دیا۔ ایک عباسی خلیفہ المامون نے معتزلہ کے لئے حکومت کی حمایت بھی مہیا کر لی چاہی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ایران کے ایک نو مسلم نے جو بڑا فاضل تھا اور جس کا نام ابنِ مقفع تھا خلیفہ المنصور بانی شہر بغداد کو یہ مشورہ دیا کہ اسلامی قانون مرتب کر کے نافذ کر دے، لیکن فقیہوں اور عالموں نے جو ملت کے احساسات سے بخوبی واقف تھے اس کی مخالفت کی اور حکمرانوں کو عقائد و ایمانیات پر قابو پا لینے کا موقع نہ دیا۔ ایک اور نقطہ نگاہ سے دیکھا

جائے تو عباسیوں کی پالیسی روحِ اسلام کے براہِ راست خلاف رہی۔ انھوں نے مطلق العنان حکومت کا ایک ایسا ڈھانچا تیار کیا جو قدیم ایرانی شہنشاہی کے نمونے پر مبنی تھا اور اس میں دفتری اقتدار کے تمام سر و سامان بھی قائم رکھے۔ پھر اس میں وہی دربار داری تھی، وہی آداب و رسوم، وہی تملق و خوشامد تھی۔ خلیفہ بھی اسی طرح عوام سے الگ تھلک رہتا تھا جس طرح ایرانی بادشاہ عوام سے الگ تھلک رہتے تھے، ساتھ ہی مسلمانوں کی جان، مال اور آبرو کے حقوق سے بے پروائی اختیار کر لی گئی۔

عباسیوں نے جو مطلق العنان حکومت قائم کی تھی وہ اسلام کی نشو و ارتقا کے لیے نہایت اہم نتائج کی موجب بن گئی۔ خدا پرست مسلمانوں کی نظروں میں دینی معاملات اس درجہ خراب ہو گئے کہ انھیں یا تو ہر اس بدرفتار مذمت بنایا جاتا یا ان سے بالکل تغافل برتا جاتا اور حتمی تخلیقی، روحانی یا ذہنی تحریکات پیدا ہوئیں وہ سب عالمِ عقلمی سے متعلق ہو گئیں۔ گویا ان میں حقیقت کا کوئی پہلو باقی نہ رہا یا وہ ملت کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت کی شکل اختیار کر گئیں اور اصلاح کی بجائے ان سے نقصان ہی پہنچا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حکمرانوں کی سرپرستی میں علوم و فنون کو خوب فروغ حاصل ہوا، لیکن اس سے معاملے کے اس پہلو پر کوئی اثر نہیں پڑا کہ ملت کی حقیقی تخلیقی قوتیں یا تو معاشرے سے بالکل بے تعلق تھیں یا معاشرے کے سراسر خلاف تھیں،

سنت کی روح یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھا جائے اور ان کی پابندی کی جائے۔ اس سلسلے میں دو علم پیدا ہوئے ایک علم تفسیر یعنی قرآن مجید کی توضیح و تشریح اور دوسرا علم حدیث۔ تفسیری و بستان کی درجہ بندی مختلف طریقوں پر کی گئی ہے، مفید ترین طریقوں میں سے ایک وہ ہے جسے گولڈزیہر نے اختیار کیا یعنی:

۱۔ وہ تفسیریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ارشادات پر مبنی ہوں اور وہ نسل بعد نسل روایت ہوتی رہیں۔ الطبری ۲۲۲ھ - ۳۱۱ھ، ۳۳۸ھ - ۳۵۳ھ، ۳۶۳ھ - ۳۷۳ھ کی عظیم القدر تفسیر اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔

۲۔ وہ تفسیریں جو عقل و دلیل سے دل چسپی رکھنے والے آدمیوں نے تیار کیں جیسے زحشری ۲۷۶ھ - ۳۳۸ھ، ۳۴۴ھ - ۳۷۳ھ کی تفسیر۔

۳۔ صوفیوں کی تفسیریں ان کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ایک طرف قرآن مجید کے متعلق ابن عربی کے افکار پیش کئے گئے ہیں، دوسری طرف امام غزالی کے۔

۴۔ مختلف فرقوں کی تفسیریں یعنی وہ چودہ امامی شیعوں یا ہفت امامی اسماعیلیوں نے لکھی ہوں۔

■ دورِ حاضرہ کی تفسیریں مثلاً وہ تفسیر جو بیسویں صدی کے دو مشہور عالموں شیخ محمد عبیدہ اور سید محمد رشید رضا نے مرتب کی۔

کتاب و سنت کے متعلق ان مختلف دبستانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب تین زیادتی امور پر مبنی ہو سکتا ہے:

- ۱۔ تاریخی روایات کو کس حد تک قبول کیا جاسکتا ہے!
 - ۲۔ قرآن مجید کے محقق معنی کا دعوے کس حد تک وزن دار سمجھا جاسکتا ہے!
 - ۳۔ تعبیر میں ذاتی رائے کو کس حد تک اجازت دی جاسکتی ہے!
- جس حد تک حدیث کا تعلق ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض ایسے لوگ بھی جن کا تعویٰ ہر شبہ سے پاک تھا، ■ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے وقت قطعاً متائل

۱۔ اس تفسیر کے سلسلے میں یہ حقیقت واضح کر دینی چاہیے کہ شیخ محمد عبیدہ نے قرآن مجید کا درس دیا تھا، سید رشید رضا نے درس کے تمام نکات مرتب کر کے ان میں تمام ضروری تفسیرات شامل کر دیں، اس تفسیر کی صرف بارہ جلدیں شائع ہوئیں یعنی بارہ صوبوں پارہ کے آخر تک سید رشید رضا کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد تفسیر کی شاعت بھی رک گئی۔

نہ ہوئے جو انھوں نے خود بنائی تھیں اور جن سے ان کے فرقہ دار مقاصد کو فائدہ پہنچتا تھا اس معاملے میں بے احتیاطی یہاں تک پہنچے گی کہ صحیح ارشادات کے متعلق بھی شبہات پیدا ہو گئے۔ جب حالت یہ تھی تو اس طرز عمل کی وسعت کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟
 بایں ہمہ ملت اس ارادے پر پختگی سے جمی رہی کہ وہ ایمان و عمل میں حدیث ہی کو بنیاد بنا گی، لہذا علمائے اکرام نے انتہائی کوشش کی کہ احادیث کے سلسلے میں نقد و نظر کے اصول قائم ہو جائیں جن کی بنا پر ہر حدیث کی صحت کا درجہ متعین کیا جاسکے صحیح احادیث کے مجموعوں نے شہرت و قبول کا اعلیٰ مقام حاصل کیا اول صحیح بخاری ۱۹۵۰ء ۲۵۰۰
 ۸۱۰ء ۸۰۰ء دوم صحیح مسلم ۲۰۴ء ۲۶۲ء ۸۲۱ء ۸۴۵ء

تفسیر و حدیث کی بنا پر دنیاوی اور فقہ کا نشو و نما ہوا، لیکن ان پر گفت گو سے پیشتر ان آلی اور امدادی علوم کے متعلق چند الفاظ کہہ دینے چاہیں جو تفسیر و حدیث کے لئے ضروری تھے۔ اس میں خاص اہمیت لسانی اور تاریخی علوم کو حاصل ہے، قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے، جو نو مسلموں کی ابتدائی نسل کی مادری زبان نہ تھی چنانچہ عربی کے تحفظ اور تعلیم کے لیے صرف نحو، اور لغت کی ضرورت محسوس ہوئی، لغت کے سلسلے میں لازم تھا کہ دور جاہلیت کے افسانوی اور شعری ادب کا وہ پورا ذخیرہ مہیا کر لیا جائے، جس تک رسائی ممکن تھی۔ یہ تمام چیزیں ہر پرہیزگار لکھے مسلمان کا ثقافتی اندوختہ بن گئیں، خواہ وہ عرب تھا یا غیر عرب۔ یہ کنایہ صحیح نہیں کہ عرب کا ماضی تمام مسلمانوں کا ماضی بن گیا مثلاً یہ کہ اسلام نے مصری مسلمانوں کے فرعون ماضی کو محو کر ڈالا حقیقت یہ ہے کہ مصر کے باشندے مسلمان بننے سے پیشتر عیسائی تھے اور فرعون کی مذمت قرآن مجید کے صفحات پر آنے سے پہلے مسیحی دستاویزوں میں کی جا چکی تھی۔ جو ذخیرہ علوم تعلیم یافتہ مسلمان کے سامنے آیا وہ بلاشبہ عربی لباس میں آیا، لیکن یہ مختلف سرچشموں سے اخذ کی ہوئی عقلی باتوں کا مجموعہ تھا۔ اس میں سلاطین و انبیاء کی تاریخی داستانیں بھی تھیں،

ہر ملک کے عجائبات بھی تھے اور اسلام سے پیشتر کے عربی افسانے بھی تھے بغیر تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے شعبی ادب بہت سے عناصر سے مرکب تھا اور اس میں اسلام سے پیشتر کا عربی عنصر سب سے کم تھا۔

لسانی آلات کی ساخت سے بھی زیادہ قابلِ توجہ عربی نثر کے اس اسلوب کی تخلیق تھی جو بلوغ کی منزل پر پہنچنے والے اسلامی معاشرے کی ضرورت پوری کر سکتا یہ اسلوب عرب اور غیر عرب مسلمانوں دونوں نے درجہ کمال پر پہنچایا یا چنا۔ یہ دینیات، فلسفہ، معرفت، فقہی اصول اور علمی تشریحات کے لیے یکساں مفید ثابت ہوا۔

قانون کے دائرے میں بھی ہمیں اسلامیات کا جذبہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ہم ابتدا کی طرف لوٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے مذہب، عبادات، عسکریت، سیاست، خاندان اور دوسرے عملی معاملات کے متعلق مختلف نسخے تجویز کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں قرآن مجید کا مطلب اپنے ارشادات و اعمال سے واضح فرماتے رہے جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانشینوں نے نہایت بلند پایہ محابوں کی رضا مندی سے ملت کو اس طریق پر چلا یا جسے وہ صراطِ مستقیم سمجھتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر لفظاً اور معنا پوری طرح کار بند رہے، ساتھ ہی ایک رواجی قانون کا مجموعہ تیار ہو گیا جو مختلف قوموں کے ان مروجہات پر مبنی تھا جو اسلامی معاشرے میں آنے سے پیشتر انھوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ حکام خلافت اسی کے مطابق نظم و نسق کا کام چلاتے رہے۔

وقت گزرتا گیا، حجاز، عراق، شام اور مصر میں جو علماء مقیم تھے، انھیں مذہبی جذبے نے اس امر پر آمادہ کیا کہ اسلامی معاشرے میں قانون کی جو مثالی صورت ہونی چاہیے وہ مرتب کر دیں، نظامِ فقہ کے جن چار بانیوں نے قانون کے چار نظام مرتب کیے، وہ یہ تھے:-

۱۔ عراق میں امام ابوحنیفہؒ ۱۵۰ھ (۷۶۹ء) - ۲۴۶ھ (۸۶۰ء)

۲۔ حجاز میں امام مالکؒ وفات ۱۶۹ھ (۷۸۵ء)

۳۔ مصر میں امام شافعیؒ وفات ۲۰۵ھ (۸۲۰ء)

۴۔ عراق میں امام احمد بن حنبلؒ وفات ۲۴۱ھ (۸۵۵ء)

یہ چاروں نظام اب تک باقی ہیں جن خاص اصول پر ان بزرگانِ کرام نے کام اُن کی توضیح کی گنجائش پیش نظر مقامے میں نہیں، صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ان حضرات نے شریعت کا جو نظام پیش کیا پھر اس پر نسلاً بعد نسل جو شرعیں لکھی جاتی رہیں ان میں وہ سب کچھ آگیا جو اللہ تعالیٰ نے انسانی چلن کے لیے تجویز کیا، خانگی زندگی، سیاسی اور اجتماعی سرگرمیاں، مذہبی فرائض و عبادات، البتہ اس نظام کا تعلق خدا اور ہم جنسوں کے ساتھ بیرونی تعلقات سے ہے، ضمیر کے معاملات پر بحث نہیں کی گئی۔

اسلامی معاشرے کی سرگزشت میں مقامِ شریعت کا تعین آسان نہیں۔ اگر ہم وہ صورت پیش نظر رکھیں جس میں یہ ہم تک پہنچی، فقہاء کے استعمال کردہ ذرائع، قانون مفاد اور اس کے اطلاق کے محدود دائرے سے قدم آگے نہ بڑھائیں تو اس کا وظیفہ بہت محدود رہ جاتا ہے، لیکن اگر یہ حقیقت سامنے رکھی جائے کہ یہ مشترکہ نصب العین جہاں ملتِ اسلامیہ کو پہنچنا چاہیے یا یہ ایک معیار ہے جس پر حکومت کی پالیسی اور اس کو پرکھا جائے گا، تو اس کا وظیفہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، لیکن اسے اس طریقے پر استعمال کرنا کافی نہیں جس طرح آج کل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کو جمع کرنے کے نعرہ جنگ کے طور پر استعمال کرنا حالانکہ جنگوں کو مذہب سے کچھ زیادہ تعلق نہیں یا کسی اونچی جگہ رکھ کر محض مدح و ستائش کرتے رہنا یا پورے نظامِ شریعت میں سے سوچے سمجھے بغیر صرف وہ چیزیں اٹھا لینا جو کسی کو زیادہ پسندیدہ نظر آئیں۔ مطلوب

یہ ہے کہ شریعت کو قانون سازی کی اُن بڑی عالم گیر لہروں سے متعلق رکھا جائے جو ہمارے
عہد میں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یقیناً یہ حدود درجہ مشکل کام ہے۔ غالباً مشکل کی زیادتی ہی
نے جمہوریہ ترکیہ کو اس امر پر آمادہ کر دیا کہ شریعت کو اپنے معاشرے کے دائرے
سے باہر رکھے۔

اُن امور کو سرسری طور پر زیرِ غور لانے سے پیشتر جنہیں ملت نے روحانی اور
ذہنی مطالبے کی بنیاد پر اختیار کیا — یعنی معتزلہ، شیعہ اور صوفیہ نے اختیار کیا
— ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رُک کر وہ پس منظر تازہ کر لینا چاہیے جس میں یہ چیزیں
میش آئیں۔ سب سے پہلے یہ حقیقت یاد رکھ لینی چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں دو
جداگانہ دنیا میں پہلی دفعہ یک جا ہوئیں، اول روم، یونان، اسرائیل اور مشرقِ قریب
کی قدیم دنیا جو بحیرہ روم کے کناروں پر بکھری ہوئی تھی، دوم ایران کی جداگانہ تہذیب
س کی زندگی اور افکار کا نمونہ بالکل مختلف تھا اور جو مشرقِ بعید کی بڑی تہذیبوں سے
بہر تعلقات پیدا کر چکی تھی۔

پھر یہ حقیقت بھی خواہش نہ کرنی چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں مسیحیوں
و دلوں، زرتشتوں اور دوسرے غیر مسلموں کے لیے، کلیسا، خانقاہیں، میکل اور مندر
موجود تھے اور یہ تمام طبقے برائے نام جماعتوں یا اچھوتوں کی حیثیت میں نہیں، بلکہ زندہ
دلوں اور عورتوں کی جماعتوں کی حیثیت میں موجود تھے، سب اپنے پیشے میں لگے
رہے تھے۔ اپنے مذہب کا صاف صاف اعلان کرتے تھے، اُس کے دفاع میں
طرے کرتے تھے۔ انھوں نے اپنی مذہبی فلسفیانہ اور علمی دانتوں کو ترقی دی اور
تمام مدت میں مسلمان ہمسائیوں سے اُن کا ربط ضبط قائم تھا۔ اُن کی تاریخ کے اسلامی
کا ایک پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ انھوں نے روزمرہ کی زندگی کے
نیز مذہب، عبادات، تاریخ اور دوسرے مقاصد کے لیے عربی زبان اختیار

کر لی تھی۔

ایک تیسرا نکتہ بھی خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اخلاص کو معرضِ شبہ میں لانے کے لیے کوئی قابلِ اعتماد شہادت مل نہیں سکتی، یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ صوفیہ یا فلسفیوں یا بائیبل فرقه ہائے مختلفہ نے دلائلِ اسلام کو خراب یا برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک نہایت اچھی مثال اسماعیلیہ کی مروجہ صورت ہے یعنی یہ کہنا کہ یہ ایک سازش تھی جو ایک فرد کی شیطانی عیاری کا نتیجہ تھی۔ اس کے بجائے یہ سمجھ لینا زیادہ قرین قیاس ہے کہ مسلمانوں کے گروہوں میں انہیں پیرا سرار چیزوں نے بے چینی پیدا کی، انہیں تقاضوں نے انہیں حرکت دی، انہیں سوالات و شکوک نے انہیں پریشان کیا، بیشتر ان کے آبا و اجداد کے سامنے آچکے اور وہ گروہ اسی سکون و اطمینان کے طلب گار تھے جن کے طلب گاران کے آبا و اجداد تھے۔ اسلام سے ان کی مخلصانہ دل بستگی کا یہ بین ثبوت ہے کہ وہ اسلام کے دائرے ہی میں رہ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے رہے۔ یہ بھی واضح کر دینا چاہیے کہ جو خطوط میں اسلام پھیلا، وہاں زندگی کا پہلا دور ختم کیا، نئی اسلامی ثقافت کے دور کا آغاز یہ سراپا تبدیلیوں کا پیغام تھا۔ نئے روابط پیدا ہوئے۔ جو بنیادی افکار قبول کئے گئے وہ بالکل نئے تھے۔ جو قوانین ادوار و روایات کے بوجھ میں دب کر لپست ہو چکی تھیں ان کو نئی زندگی ملی اور ان کی قوتوں میں تازگی آگئی۔

جو یونانی سر و سامان مسلمانوں کے حوالے کیا گیا، پہلے فلسفے اور سائنس کے لیے بہت سی عملی چیزوں کے لیے استعمال ہو چکا تھا لیکن جیسا کہ ڈنکن بی میکڈونلڈ نے بڑے ہی اچھے انداز میں بتایا ہے، یہ بڑا الجھا ہوا نظام تھا۔ یہ تراجم اور ناقص نقوشوں مخلوط مجموعہ تھا، فارابی وفات ۳۳۹ھ - ۹۵۰ء اور ابن سینا وفات ۴۲۹ھ

رشتہ ۱۳۴۰ جسے اہل مغرب اور سنا کہتے ہیں جیسے عظیم الشان افراد ان علوم کے مطالعے میں ہمہ تن لگ گئے۔ ان کے بعد نسلوں کی نسلیں محنت و مشقت کرتی رہیں جب جاگیرِ علوم مرتب ہوئے۔ ان میں سے لغویت اور جھوٹ رد کر دیا گیا۔ یہ امر حد درجہ افسوس ناک ہے کہ کلاسیکی میراث تو مل گئی لیکن ان کے متون اور تاریخی حیثیت پر نقد و تبصرہ بالکل شروع نہ ہوا۔ یہی یونانی میراث تھی جس سے متصوفانہ نقطہ نگاہ پیدا ہوا اور اس نقطہ نگاہ نے اسلامی نظام عقائد کی توضیح میں غماصہ لیا۔

بہ گونا گوں دینی، مذہبی اور نسلی روایات کے پس منظر میں ملت اسلامیہ نے اپنی روحانی اور ذہنی طلب ظاہر کرنے کے لیے متعدد واضح طریقے پیدا کیے۔ خالص سنت کے پیرونی کے لقب سے مشہور ہوئے سنت کی مختصر توضیح اوپر کی جا چکی ہے۔ اسلامی معائنہ کے بلوغ کی تقریر مکمل کرنے کے لیے ان تین پشتوں کا بھی ذکر کر دینا چاہیے جو ملت اسلامیہ کے تار و پود میں شامل ہوئے۔ اول معتزلی جو عقل و دانش پر زور دیتے تھے، دوم صوفیہ موم شیعہ جنہوں نے حضرت علیؑ اور ان کے اخلاف کو اپنا روحانی رہنما تسلیم کیا۔

غارجیوں نے جو مسائل پیدا کیے تھے۔ جو بدوی بڑی معاشرے پر اسلام کے اثر کا نتیجہ تھے۔ نیز جو غیر عرب قومیں اسلام کے زیر علم جمع ہو گئی تھیں، ان کے پیچ حالات کے پیش نظر اسلامی نظام عقائد کو ابتدا ہی میں زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ وقت کی مشکلات سے عمدہ برآ ہونے کی کوشش کی انہیں معتزلہ کہا گیا۔ انہوں نے کوئی مرتب نظام اصول بن نہ کیا۔ بلکہ جو کچھ ان سے منقول ہے، وہ مختلف تعبیرات کا مجموعہ ہے۔ ان کا بنیادی بول یہ تھا کہ خدا عادل ہے وہ کہتے تھے کہ خدا سے جو صفات منسوب کی جاتی ہیں، خطرہ ہے کہ ان پر زیادہ زور دیتے دیتے خدا کو جدا گانہ وجود کی حیثیت دے لی جائے گی۔ جمود کے عقیدہ تثلیث کی سرگزشت یہی ہے۔ معتزلہ کی تعلیم تھی کہ قرآن مجید مخلوق

ہے اور وہ انسان کو چھوڑ نہیں مختار مانتے تھے۔

معتزلہ قرآن کے متعلق جو تعلیم دیتے تھے وہ ان کے نظام کی بنیاد ہے۔ اگر اسے مان لیا جاتا تو پھر قسم کے نہایت نازک اور خطرناک نتیجے اخذ کیے جاسکتے تھے جو کتاب ازل سے چلی آرہی ہے وہ کلام الہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن جس کتاب کو مخلوق مانا جائے اس کا ایک پہلو الہی حیثیت کا مالک ہوگا اور دوسرا پہلو انسانی حیثیت کا۔ جن چیزوں کو حذف یا قابل تبدیلی سمجھا جائے ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب کے انسانی پہلو سے وابستہ ہیں۔ عباسی خلیفہ المامون نے جبراً یہ عقیدہ نافذ کرنا چاہا، وہ سمجھتا تھا کہ یہی روشن دین ہے۔ اس نے ۲۱۳ھ تا ۲۳۴ھ میں ایک فرمان جاری کیا جس کا مفاد یہ تھا کہ قرآن کو مخلوق ماننے کا اصول حق پر مبنی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے مان لینا واجب ہے۔ یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح المامون قرآن کی بعض تعلیمات میں ترمیم کا خواہاں تھا۔ یہ فرمان اس لحاظ سے سراسر انقلابی تھا کہ جس منصب کو اسلام نے پوری قوم کے لیے مخصوص کر دیا تھا خلیفہ نے اسے اپنے لئے غصب کر لینے کی کوشش کی۔ المامون اس امر پر زور دیتا تھا کہ جو لوگ قرآن کو غیر مخلوق مانتے ہیں وہ خدا کی وحدت سے انکار کے گناہ گار ہیں۔ چنانچہ اس نے قرآن کو مخلوق منوانے کا مسئلہ قاضیوں کے حوالے کر دیا۔ جو گواہ عدالت میں پیش ہوتے وہ جب تک قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ کر لیتے، ان کی گواہی قابل قبول نہ سمجھی جاتی۔ جن لوگوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا، انہیں بت پرست اور مشرک قرار دے کر سزا دی گئی۔ یہ پالیسی مامون کے جانشین کے عہد میں بھی قائم رہی لیکن ۲۳۲ھ تا ۲۳۸ھ میں اسے ترک کر دیا گیا۔ پھر کبھی یہ جاری نہ ہوئی۔

اس فرمان کے خلاف قیاد اور تازیانے کی سرزائیں برداشت کر لینے کا اعزاز امام احمد بن حنبل کے حصے میں آیا جو فقہ کے چار دبستانوں میں سے ایک کے بانی ہیں۔

کے نزدیک قرآن کے متعلق وہی بنیاد درست تھی جو اسلاف کرام سے پہلے بعد نسل پہلی آرہی تھی جنابیوں کا یہ موقف سنیوں کی عام رائے کا منظر ہے۔ ایک اور موقف الاشعری نے اختیار کیا وہ فات ۳۲۲ھ - ۴۲۲ھ یہ ایک مشہور معتزلی تھے اور ان ہی مباحثانہ طریقوں سے کام لیتے تھے جن سے ان کے اساتذہ کام لینے کے عادی تھے، لیکن اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے اساتذہ کا موقف غلط ہے چنانچہ ان کی تعلیمات کی بنیاد شریعت وجود میں آئی۔

معتزلوں کے رجحانات شیعہوں کے یہاں قائم رہے شیعیت کی بنیاد عقیدہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک معصوم معلم کی ضرورت ہے اور وہ امام ہی ہو سکتا ہے اور وہ اسی آسمانی ہدایت کا مشعل بردار ہے جو حضرت آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد حضرت علیؓ، نیز ان کے اخلاف کے حوالے ہوئی۔

معتزلیوں کو اصرار تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقل و دانش کا استعمال لازم ہے شیعیت میں بھی یہ چیز آگئی، اس لیے کہ امام کے ساتھ بہری تعلقات کے پیش نظر انفرادی استدلال سے کام لینے کے لیے خاصی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔

شیعیت کے آج تین بڑے گروہ ہیں: اول زیدی جو زیادہ تر یمن میں مقیم ہیں دوم دوازده امامی (اثنا عشری) جو ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، لبنان اور شام میں رہتے ہیں، سوم اسماعیلی یا ہفت امامی یہ ہندوستان، عرب اور مشرقی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں اختلاف یہ ہے کہ حضرت علیؓ کے اخلاف میں منصب امامت کے لیے ترتیب کیا تھی۔

تاریخی نقطہ نگاہ سے اسماعیلیوں نے بڑا شاندار اور معتد بہ وظیفہ ادا کیا اسماعیلیت ہی میں سے قرامطہ کی تحریک پیدا ہوئی جو زیادہ پھیلی اور جو سنیوں کے خلاف بغاوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک وقت میں قرامطہ مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو گئے تھے ۳۱۶ھ - ۳۱۷ھ

۹۲۸-۲۹ء انھوں نے اپنی جماعت کو روحانی اور اجتماعی حیثیت سے جس طریق پر منظم کیا
 اُس کے متعلق رویدادیں شبہات سے پاک نہیں، اسماعیلیت کا زیادہ ٹھوس نتیجہ فاطمی
 خلافت کا قیام تھا۔ اس کی ابتدا یونیس میں ہوئی ۲۹۸ھ۔ ۹۱۰ء پھر مصر بھی اس
 خلافت میں شامل ہو گیا، شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد الازہر بنی۔ ۳۴۳ھ۔ ۹۴۳ء
 فاطمی خلفاء مصر اور شام و حجاز کے بعض حصوں پر ۵۶۶ھ۔ ۱۱۷۱ء تک حکمران رہے
 اسماعیلیت کے مجلسی منہرات خواہ کچھ ہوں — علماء اس باب میں بہت کچھ کہتے
 ہیں — یہ حقیقت ہے کہ فاطمی خلافت کے اصول نے مصر کے انتظامی ڈھانچے
 پر کوئی خاص اثر نہ ڈالا۔ اگرچہ وہاں اسماعیلیت دو سو سال تک حکمران رہی اور اُس نے
 اپنے اصول کی اشاعت کے لیے بڑی کوششیں کیں مگر اُسی طرح سنی رہا جس طرح
 فاطمیوں کے برسرِ اقتدار آنے سے پیشتر سنی تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زندگی کے
 متعلق مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈھالنے کے لیے تصوف نے
 غیر معمولی اہمیت حاصل کی۔ تصوف ایک مرتب نظام کی حیثیت میں تیسری صدی ہجری
 کے اواخر میں نمودار ہوا ۳۸۵ھ یعنی معلّم بھی تھے اور شاگرد بھی، پیر بھی تھے، اور
 مرید بھی۔ اس وقت سے تصوف کے اکابر اور اباب حال نے اسلامی دنیا کے عقائد و اعمال
 کو ایک خاص شکل دینے میں جو کچھ کیا وہ ابھی ہمارے سامنے آجائے گا۔ ممکن ہے
 تصوف کی اس برتری کو اباب حکومت اور اصحاب علم و فضل پر عوام کی فتح کا منظر قرار
 دیا جائے، اس لیے کہ تصوف کے ماتحت عام آدمی افکار و جذبات کی ایک ایسی دنیا
 میں رہنے لگے جو خود ان کی پیدا کردہ تھی اور انھیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا تھا کہ بڑے
 باقتدار اور عالم فاضل بہ ظاہر کنواں پیروں کے سامنے سر جھکاتے تھے جن کی ظاہری
 حیثیت درویشوں اور بھکاریوں جیسی تھی۔

اسلامی معاشرے کے بلوغ کے متعلق اس حصے کو ختم کرنے سے پہلے ضروری

ہے کہ اُن خود مختار حکومتوں کا بھی ذکر کر دیا جائے جو خلافت کے مختلف علاقوں میں پیدا ہو گئی تھیں ابتدائیوں ہولی تھی کہ اسلامی دنیا عرب آباد کاروں، عرب چھاؤنیوں اور مختلف صوبوں کے مقامی باشندوں پر مشتمل تھی، لیکن عرب عام باشندوں سے الگ رہتے تھے بلوغ کے عمل نے نیا دور پیدا کر دیا جس میں عربوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان امتیاز محو ہو گیا۔ مختلف علاقوں اور خطوں نے مسلمہ اسلامی اتحاد کے دائرے میں اپنے تشخص اور خود مختاری کو بحال کر لیا۔

ہسپانیہ سب سے پہلے خلافت سے الگ ہوا۔ جب بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا تو اُن میں ایک فرد ہسپانیہ پہنچ گیا۔ بہت سی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اُس نے ۱۳۹ھ (۷۵۶ء) میں قرطبہ کی امارت حاصل کر لی، ۳۱۶ھ (۹۲۸ء) میں اس امارت کو خلافت کی حیثیت دے دی گئی۔ ۴۲۳ھ (۱۰۳۱ء) میں اس کا خاتمہ ہوا، لیکن اُس وقت تک اس خلافت نے بعض نہایت شاندار کارنامے انجام دیئے۔ پھر ہسپانوی خلافت کے علاقے مختلف چھوٹی چھوٹی امارتوں میں بٹ گئے اس اثنا میں شمالی افریقہ کے اندر بربروں کی ایک زبردست قوت کا ظہور ہوا یعنی المرابٹین نے ہسپانیہ کو بھی شمالی افریقہ کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر اُن کی جگہ بربروں کے ایک اور خاندان نے لے لی جو موحدین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں حکمران خاندان بربر قبیلوں میں مذہبی احیاء کی تحریکات کا نتیجہ تھے۔

تیونس میں اُغلیبیوں نے ۸۴۷ھ (۱۴۴۷ء) میں خود مختاری حاصل کی۔

انہیں محریات سے دیکھی تھی، لہذا انھوں نے توسیع کا سلسلہ بھی سمندروں ہی میں جاری رکھا اور ۲۱۶ھ (۸۳۱ء) میں سیسیلی کو فتح کر لیا۔ سیسیلی اسلامی حکمرانی کے زمانے میں اسلامی تہذیب کا مرکز بنا رہا۔ یہاں تک کہ ۴۵۲ھ (۱۰۶۰ء)

لے سیسیلی کے اسی سلامی دور کی یاد نے اقبال مرحوم سے وہ دل آویز نظم لکھوائی تھی جو مرثیہ سیسیلی

بقدر صفا

کے آغاز میں نورمنوں نے اسے مسخر کر لیا۔

مصر میں احمد بن طولون نے ایک خود مختار حکمران خاندان کی بنیاد ۲۵۴ھ ۸۶۹ء میں رکھی۔ اس خاندان کا دور حکومت اگرچہ مختصر تھا، لیکن بڑا شاندار تھا، فاطمیوں کے عروج و زوال کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ مصر سے مشرق کی طرف آئیں تو شام میں ہمیں ایک عرب خاندان برسر حکومت نظر آتا ہے، یہ حمدانی تھے جن کا دار الحکومت حلب تھا۔ ان لوگوں نے بیزنطینیوں کے خلاف رزم و پیکار میں بڑی شہرت حاصل کی اور حلب میں اہل علم و فضل کا ایک بڑا اچھا حلقہ جمع کر لیا تھا۔ مشہور فلسفی فارابی بھی اسی حلقے میں شامل تھا۔

خلافت کے مشرقی صوبوں میں ایک عظیم القدر خاندان تیسری صدی ہجری (نویں صدی عیسوی) میں نمایاں ہوا یہ ماورا النہر کا سامانی خاندان تھا، جس کے عہد حکومت کو بوعلی سینا کی زندگی اور کارناموں نے زینت بخشی۔ مرید ایک صدی گزر گئی تو غزنویوں نے سامانیوں کی جگہ لے لی۔ یہ لوگ سلطان محمود کی قیادت میں تہخیر ہند کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں۔ سلطان موصوف کے دربار میں بہت سے علوم کا وہ شہرہ آفاق ماہر بھی رہتا تھا جو البیرونی کے نام سے مشہور ہے۔ (وفات ۴۴۰ھ۔ ۱۰۴۸ء) اسی دور بار سے فارسی کی مشہور رزمیہ نظم "شاہ نامہ" کا مصنف فردوسی وابستہ تھا۔

کے نام سے مشہور ہوئی، اور بانگ درا میں صقیر کے نام سے شائع ہوئی دیکھیے اقبال نے عربوں کے رکن اوصاف کو نمایاں کیا، فرماتے ہیں۔

بجز بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی
بجلیوں کے آشیانے جن کی تواروں میں تھے
لکھا گئی عمر کن کو جن کی تیغ نا صبور
آدمی آزاد زنجیر تو رسم سے ہوا
کیا وہ بکیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرائینوں کا کبھی
زرے جن سے شمنشاہوں کے درباروں میں تھے
اک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور
مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا
غافلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے

آل بویا خلفاء ایک شیعہ خاندان کے زیر اثر چلے گئے جو بغداد سے عراق اور مغربی ایران پر حکومت کرتا رہا (۳۳۸ھ - ۴۴۷ھ - ۹۲۹ھ - ۱۰۵۵ھ) اس شیعہ خاندان کو سلجوقی ترکوں نے اقتدار سے خارج کیا، ترکوں کے برسرِ اقتدار آنے پر اسلامی معاشرہ نشو و ارتقا کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔

اس زمانے میں جو مختلف خاندان برسرِ اقتدار آئے ان کی قوت ایک جنگجو حبش اور ایک قبیلے کی حمایت یا قوی وحدت کے احساس یا مذہبی فرقہ داری پر مبنی تھی۔ مصر یا مشرقی علاقوں میں جو خاندان حکومت کے مالک بنے، ان کا خاصا یہ تھا کہ جس حد تک ممکن تھا عباسی دربار اور بغداد کے انتظامی ڈھانچے کی نقل کرتے رہے۔ امام حکمران شاعروں، سائنس دانوں، فلسفیوں اور دینی عالموں کے سرپرست تھے۔ لوگ ان کے درباروں کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے اور ان کے وقار کو چار چاند لگاتے۔ یہ واقعہ ہے کہ ذہنی سرگرمیاں کسی ایک مرکز میں مرکوز نہ تھیں، لہذا مشکل اور بعض حالتوں میں غیر ممکن تھا کہ ان ذہنی تحریکات کو کسی سیاسی یا مذہبی اقتدار کے تابع یا جاسکتا۔

بربر، ترک، عیسوی اور تاتاری

پانچویں صدی ہجری - دسویں صدی ہجری - (گیارھویں صدی عیسوی - پندرھویں صدی عیسوی) ملت اسلامیہ کی سرگزشت میں پانچویں صدی ہجری (گیارھویں صدی عیسوی) کو اصل اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت تین خلافتیں قائم تھیں۔ قرطبہ میں اموی خلافت، ابراہیم بن فاطمی خلافت اور بغداد میں عباسی خلافت، ان کے علاوہ جابجا مزید حکمران انداز میں ظہور میں آچکے تھے، لیکن خلافتیں معرض زوال میں تھیں۔ معاشرے کا نظام انقلابی سرگرمیوں اور بے لگام قیاس آرائیوں کے باعث بہ بظاہر بکھر رہا تھا، ہسپانیہ میں مسیحی

قوتوں کی پیش قدمی جاری تھی اور وہ چھپنے ہوئے علاقے فتح کرتی جا رہی تھیں۔ اس وقت مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں خانہ بدوش قوت کا ایک نیا مظاہرہ ہوا۔ یہ مظاہرہ عربوں میں بھی بربروں میں بھی اور ترکوں میں بھی۔

خانہ بدوشی کی نئی لہر مصر، شام، عراق اور ایران کے سرحدی علاقوں میں اٹھی۔ یہ لہر کچھ زیادہ زوردار نہ تھی۔ تھوڑی تھوڑی قوت فراہم کرتی رہی اور چودھویں صدی ہجری (انیسویں صدی عیسوی) تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس نے ایسی قوت حاصل کر لی کہ مذکورہ بالا ملکوں کے حکمران صرف جزوی طور ہی پر اسے زیر اثر رکھ سکے۔ اس کے مقابلے میں شمالی افریقہ کے قبائلی بدوؤں کی زبردست اور تباہی خیز سرگرمی زیادہ حیرت انگیز اور زیادہ فیصلہ کن تھی۔ بالکل یہی کیفیت مغربی ایشیا میں ترکوں کی ہسپانیہ اور مراکش میں بربروں کی تھی جنہوں نے پہلے سے اپنی تعمیری سکیمیں بنا رکھیں تھیں۔ توینیسیہ میں بدوؤں کی سرگرمیوں کے متعلق صرف اتنا بتادینا ضروری ہے کہ انہوں نے اور ان کے اغلا نے مسیحیت اور اسلام کی کش مکش کے پھیلنے ہوئے اکھاڑے میں اپنے ہم مذہبوں کو سرگرم امداد دی۔

بربروں میں جو تحریک پیدا ہوئی تھی، اس کا مدعا مذہبی اختیار تھا اور اس کی ابتداء صحرائی علاقے میں ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے حکمران خاندان کی صورت اختیار کر لی جس کے رئیس برٹے مجاہد تھے۔ یہ مرابطی خاندان تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس خاندان نے ہسپانیہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور عیسائیوں کو شکست دے کر کچھ مدت کے لئے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ جب اس خاندان کی روح جہاد افسردہ ہو گئی۔

لے مرابطیوں کے رئیس السدار یوسف بن تاشفین نے اکتوبر ۱۰۵۳ء میں مسیحی قوت کو شکست فاش دی تھی یہ لڑائی زلاقیں، ہوئی تھی جو ہسپانیہ کے صوبہ البلیوش (Badajoz) اور دنیا کی نہایت اہم فیصلہ کن جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔

اسلامی تاریخ میں یہ معاملہ پے درپے پیش آتا رہا۔ تو مریطیوں کی جگہ موحدین نے سے لی۔ یہ بھی ایک اچانک تحریک کے علمبردار تھے۔ موحدین نے بھی مراکش اور ہسپانیہ کی سلطنت اپنے قبضے میں رکھی انھوں نے شریعت کی ظاہری پابندی کے سلسلے میں کوئی خلل نہ آنے دیا۔ لیکن فلسفیوں کو اس حد تک انفرادی آزادی دے دی کہ وہ ایک خاص احتیاطی دائرے سے باہر قدم نہ رکھیں۔ ابن رشد جو مشہور عرب فلسفی تھا، اہل مغرب اُسے اواروز کہتے ہیں، موحدین ہی کے زمانے میں گزرا ہے۔

ترک بھی بڑوں کی طرح اصلاً خانہ بدوش تھے، لیکن ان میں ایک فرق تھا اور وہ یہ کہ ان کی قوت کا مرکز قوم تھی (قبیلہ) نہ تھا، یا قوم کی جگہ قبائل کا مجموعہ تھا، یہ ترک سلجوقیوں کے نام سے مشہور ہیں، سلجوق ان کے سردار کا نام تھا، جس نے اپنے لوگوں کو بخارا کے نزدیک آباد کیا تھا اور وہ سب دائرۃ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اگرچہ لوگوں نے مذہبی پالیسی جاری رکھی اور اس پالیسی نے ان کی سرگرمیوں میں زبردست کردار ادا کیا لیکن مذہبی تحریک کے سلسلے میں برسرِ اقتدار نہیں آئے تھے، جیسا کہ ہم مریطینی اور موحدین کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ترکوں کا ماضی اسلام سے پیشتر کے سامانی ایران سے جا ملتا تھا، اس وجہ سے ان کی ثقافتی روایت بڑے معاصروں کے مقابلے میں بدرجہا زیادہ دقیق اور شاندار تھی۔ علاوہ بریں ان کی اجتماعی اور سیاسی تنظیم بھی بہت زرقی یافتہ تھی اور وہ تنظیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جو بڑوں نے شمالی افریقہ یا ہسپانیہ میں پیش کی تھی۔

سلجوق اس وقت مرکزی حیثیت حاصل کر گئے جب ۴۴۷ھ ۱۰۵۵ء میں ان کا سردار سلطان طغرل بغداد میں داخل ہوا اور اس نے خلیفہ کو دینی شیعوں کی سرپرستی سے آزاد کرایا۔ یوں سلجوقیوں کی پالیسی کا مرکزی نقطہ بروئے کار آ گیا، یعنی سنیت

کی محافظت۔ خدمتِ اسلام کا فریضہ قبول کر لینے کے بعد سلجوقیوں نے پہلی مرتبہ خلافت کا دائرہ اناطولیہ میں بڑھایا۔ انھوں نے ۱۰۹۲ء ۱۰۹۳ء میں بیزنطینی شہنشاہ کو شکست دی۔ اسی شکست کی خبر نے مسیحی دنیا کے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ اس کے ساتھ یہ اطلاع بھی پھیل دی گئی کہ ترک شام و فلسطین پر قابض ہو چکے ہیں۔ یروشلم اُن کے زیرِ اقتدار ہے۔ مسیحی زائرین کے ساتھ نہایت سخت برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس سے جذبات مشتعل ہوئے اور ہسپانیہ و سسلی سے ارضِ مقدس تک مذہبی جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔

سلجوقیوں کے تمام ادارے بہ اعتبارِ اصل عسکری تھے، محض اس لیے نہیں کہ اپنے ابتدائی ماحول میں عسکری زندگی بسر کرتے آرہے تھے، اس لیے بھی کہ انھوں نے اس معاشرے میں اپنے لیے جو وظیفہ تجویز کر لیا تھا، وہ عسکری تنظیم ہی کا متقاضی تھا۔ انھوں نے اپنے آپ کو سنیت کا مجاہد قرار دیا۔ چنانچہ وہ اسلام کا دائرہ وسیع کرنے اور محفوظ رکھنے میں لگ گئے اور فیصلہ کر لیا کہ تمام مادی، اخلاقی اور ذہنی قوتوں کا استعمال کر کے چھوڑیں گے،

اس سے دو اہم نتیجے نکلے اول سلطنت نے دعویٰ پیش کر دیا کہ حکومت کرنا اور انسانی معاملات پر نظم و ضبط قائم رکھنا ہمارا حق ہے۔ خلافت کی حیثیت خواہ کچھ تھی، لیکن اس بارے میں اس سے رسمی تصدیق حاصل کیے بغیر چارہ نہ تھا اور سلطان اپنے اس دعویٰ کی صداقت پر پورا یقین رکھتے تھے۔ اسے خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے اس لیے کہ یہی تصور گزشتہ صدی کی اسلامی سلطنتوں کے لیے تاریخی بنیاد اور نمونہ بنا۔ یہ بھی خالی ازِ چسپی نہیں کہ تو لسیہ کے مشہور مورخ ابن خلدون وفات ۸۰۵ھ (۱۴۰۳ء) نے اپنی عالمی تاریخ کے مقدمہ میں ان سلطنتوں اور اداروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اپنے بل پر وجود میں آئے۔

منجوقیوں کی حکومت کا دوسرا اہم نتیجہ یہ تھا کہ سلطانوں نے مجلسی اداروں کی تخلیق اور
آرائش پخاص توجہ مبذول کی۔ انھوں نے حکمرانی کا ایک ادارہ بنایا جس میں جنگ اور
نظم و نسق دونوں کے مقاصد پیش نظر رکھے گئے۔ اس کے مطابق سلطنت کو مختلف فوجی
جاگیروں میں تقسیم کر دیا۔ ایک محکمے کا کام یہ تھا کہ سرکاری دستاویزیں تیار کرے اور پوری
سلطنت میں وسائل حمل و نقل زیادہ سے زیادہ اچھی حالت میں رکھے۔ ایک مذہبی ادارہ
قائم کیا جس کا ایک فرض یہ تھا کہ قانون و آئین کے سلسلے میں جو ضرورتیں پیش آئیں انھیں
پورا کرے۔ ایک فرض یہ بھی تھا کہ تعلیم کے ذریعے سے وہ تمام افراد اور گروہوں
کو متحد رکھے۔

منجوقیوں کے ماتحت کالج قائم ہو گئے جنھیں مدرسے کہا جاتا تھا۔ ان میں نہ
مذہبی علوم اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی، تمام مضامین و حصوں میں تقسیم تھے، ایک
وہ جن کا پرہیزناپڑھانا منظور تھا، دوسرے وہ جو ان مضامین کی تعلیم کے لیے مفید و معاون
ہو سکتے تھے اور جنھیں عام طور پر آلی علوم کہا جاتا تھا۔ ان مدرسوں میں اساتذہ کو باقاعدہ
مشاہرے دیئے جاتے تھے اور طلباء کے لیے خور و نوش اور قیام کا انتظام ہوتا تھا،
ممتاز ترین علماء کو ان درس گاہوں کے لئے بہ طور معلم لانے کی سعی میں کئی دقیقہ اٹھانہ رکھا
جستاتا تھا، امام غزالی بھی کچھ مدت کے لیے نظامیہ بندوبست میں معلم رہے اور جب ملازمت
سے سبکدوشی حاصل کرنی چاہی تو انھیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا وظیفہ تدریس کم از کم تھوڑی
دیر کے لیے جاری رکھیں ان مدرسوں سے باہر جا بجا علماء نے حلقہ ہائے تدریس
قائم کر رکھے تھے اور شائقین ان میں بغیر کوئی فیس ادا کئے تعلیم پاتے تھے لیکن ان حلقوں
تدریس کا دائرہ اثر محدود تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے سرکاری طور پر جو ترتیبات مقرر ہو چکی تھیں
اگرچہ انھوں نے فوراً مطلوبہ نتیجہ پیدا کر دیا یعنی نظام بحال ہو گیا، لیکن یہ ترتیبات
بدقسمتی سے نظام تعلیم کے ان خصائص پر پہنچ گئیں جو ہمارے زمانے تک چلے آئے

یعنی مقررہ کتابوں کا حفظ کر لینا، نسلاً بعد نسل ایک ہی قسم کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھنا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی تخلیقی ذہنی تحریک کے لئے باقاعدہ تعلیمی اداروں سے باہر امید کا رشتہ قائم کرنا پڑا۔

مسلمانوں کی ذہنی زندگی میں چھٹی صدی ہجری (بارھویں صدی عیسوی) سے موجود دور تک جو بڑے رجحانات پائے گئے، ان کی ابتدا امام غزالی (وفات ۵۰۵ھ) کے زیر اثر ہوئی۔ امام غزالی اسلام کو ان بنیادی اور تاریخی حقائق پر لے آئے جو کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلعم میں پائے جاتے تھے۔ انھوں نے فلسفے میں ایک نئی دل چسپی پیدا کی اور اپنے نظام میں جذباتی مذہبی زندگی کے لئے بھی جگہ رکھی۔ معاصرانہ مفکروں میں ویسا توازن یا ویسی ہم آہنگی شاذ ہی مل سکے۔ امام غزالی کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ آدمی ایسے ملتے ہیں — صوفی — جو امید لگا لگائے بیٹھے تھے کہ اسرار خود بخود بے نقاب ہوں گے دوسروں کی امیدیں روایات پر مبنی تھیں۔ فلسفی پہلے کی طرح بیرونی دنیا کے معروضی مطالعے سے تغافل برت رہے تھے۔ اگر محدثین نے صوفیہ پر الحاد کا الزام لگایا تو صوفیہ نے محدثین کو رسم پرستی، ریاکاری اور منطقی استدلال میں نااہلی کا ملزم ٹھہرایا۔ اس پر حیران ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

صوفیہ میں بھی بڑے نظری فلسفی تھے مثلاً ابن عربی (وفات ۵۴۸ھ)۔ ۱۲۲۰ھ ان میں شاعر بھی تھے مثلاً ابن فارض (وفات ۵۳۳ھ)۔ ۱۲۳۵ھ لیکن اس کا اصل اثر نظری فلسفے یا شاعری یا جذباتی مظاہروں سے متعلق نہ تھا چھٹی صدی ہجری سے تصوف ایک ہمہ گیر مجلسی ادارہ بن گیا تھا جس نے صلاحیتوں کے لئے ریاضت کا وسیع دائرہ پیدا کر دیا اور ہر سطح پر انفرادی آرزوؤں کی تسکین کا سامان بہم پہنچایا۔ یہ درویشوں اور فقیروں کے مختلف سلسلوں کا تصوف تھا۔ تصوف کے سلسلوں میں بہت سے اختلافات ہیں مثلاً آریا شنیں زیبا و موزوں ہیں یا ان میں بہت زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے۔

توجہات کا مرکز شہر میں یاد دہیات۔ آیا یہ سلسلے غیر مسلموں میں اسلام کی اشاعت کرتے ہیں یا بے مقصد چکر لگاتے ہیں۔ آیا انھوں نے کوئی ایسے سلسلے قائم کئے ہیں جو جہاد کے لئے وقف ہوں اور الحاد کا خاتمہ کر دیں۔ یہ امتیازات اگرچہ بہت اہم ہیں، لیکن زندگی کے متعلق صوفیہ کی روش بڑی حد تک یکساں رہی۔ دنیاٹے اسلام کے ہر حصے میں اس روش نے مسلمان کی بصیرت اور نقطہ نگاہ کو متاثر کیا۔ اہل یورپ نے اسلام سے جو سطحی لیبل وابستہ کئے اُن میں سے اکثر یہ ظاہر تصوف ہی سے لٹے گئے۔

کوئی ایک شخص ایسی وسیع تحریک کا صحیح نمونہ نہیں بن سکتا جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں اور جس میں رنگ رنگ کی چیزیں شامل ہوں اور یہی کیفیت صوفیہ کی برادری کی ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ مصر کے شیخ عبد الوہاب شرعانی (وفات ۱۲۷۳ھ) کے اوصاف و خصائص مختلف تناسبات میں دوسرے صوفی بھائیوں کے ہاں بھی نظر آئیں شیخ عبد الوہاب شرعانی کسی آبرو باختہ سلسلے کے نمائندے نہیں اور قسم کے سلسلوں کو تمام صوفیہ کا نمائندہ بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ شرعانی نے اپنی فریاد میں ان تمام عناصر کو جمع کر دیا ہے جو حقیقت میں صوفیہ کی میراث ہیں۔ بلاشبہ وہ اب حد تک خوش اعتقاد تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے اخلاق بہت بلند تھے، وہ عام زندگی بہت حلیم و منکسر اور علمی معاملات میں بڑے سخت تھے، ان کے نزدیک جن اور شے زبردست حقیقتیں تھیں اور ان کے ساتھ شیخ موصوف بے تکلف باتیں بھی کرتے رہے۔ وہ اس امر کے بھی معتقد تھے کہ اولیاء کا اپنا نظام حکومت ہے اور وہ دنیا سے اسلام کے مختلف حصوں کے کو سنبھالے بیٹھے ہیں۔ ان اولیاء میں رقابتیں بھی موجود ہیں۔ وہ ایک سرے سے مجبور بھی لیتے ہیں، لیکن خاص توازن قومی کی بنا پر انھیں قابو میں رکھا جاتا ہے۔ دنیا کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنے کی حقیقی حیثیت ہر اس شخص پر آشکارا ہو سکتی ہے جس میں عہد کے تاریخی مواد کا مطالعہ کرے اور اس تاریخی مواد کے باقیات اب تک مختلف

لوگوں کے حافظے میں چکر لگا رہے ہیں۔

لیکن اس دور کے ذہنی نشو و ارتقا میں صرف صوفیہ ہی کا اثر کارفرمانہ رہا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ (وفات ۷۲۹ھ - ۱۳۲۸ء) نے بعض امور کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ مثلاً پیر و بھیک جیسے شیخ الاسلام بت پرستی سمجھتے تھے یا مقبروں کی زیارتوں کے لئے عزم کر کے جانا اور ان پر چڑھاوے چڑھانا، شیخ الاسلام نے ان کی مخالفت میں کوئی دقیقہ بھی اٹھا نہ رکھا اور اسی سلسلے میں انھیں قید و بند سے سابقہ پڑا صوفیہ فلسفی اور ارباب علم کا سب کو شیخ الاسلام کی مذمت کے تازیانے کھانے پڑے، دنیا کی کوئی قوت شیخ الاسلام کو جھکا نہ سکی اور وہ تمام دلائل ابتداء سے اسلام کے اعمال و روایات سے پیش کرتے تھے بحسب امر یہ ہے کہ مقبروں کی جس زیارت کے عمر بھر مخالف رہے وہ خود اس کا شکار ہو گئے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو اصول پیش کیا تھا اور جو احادیث پر مبنی تھا اُسے شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے اپنا لیا (۱۱۵۵ھ - ۱۲۰۶ھ - ۱۷۰۳ھ - ۱۷۹۲ء) اور یہ اصول اس تحریک کی ایک بنیاد بن گیا جو "وہابیت" کے نام سے مشہور ہے اور جوگزشتہ صدیوں میں موثر رہی۔

حکمران طبقے ذاتی طور پر صوفیہ کے زیادہ ہمدرد تھے، تاہم وہ صوفیہ اور اہل حدیث (سلفیہ) کے اختلافات روکنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ کھلم کھل جھڑپیں شروع نہ ہو جائیں۔ انتہا پسندی قائم رہے۔ سلجوقی بعد کے مسلمان حکمران خاندانوں کے لئے نمونہ بن گئے۔ سلجوقیوں کے بعد شام، مصر اور مغربی عرب میں ایوبیوں کی حکومت

۷۰۰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تاریخ وفات ۷۲۹ھ - ۱۳۲۸ء نومبر ۲۸ء ہے۔

۷۰۱ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ جو قابر صوفیہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہی ان خاندانی قبرستان تھا، اب یہ قبرستان باقی نہیں اور اس کی جگہ جامعہ صوفیہ کی عمارتیں بن گئی ہیں البتہ شیخ الاسلام

قائم ہوئی۔ اس خاندان کا بانی سلطان صلاح الدین تھا۔ وفات ۵۸۹ھ، ۱۱۹۳ء ایوبی
سلطنت پر اُن جنگجو سالاروں نے قبضہ کر لیا جو اصلاً غلام تھے اور انھوں نے مملوک
خاندان کی بنیاد رکھی۔ عثمانی حکمران خاندان کی ابتداء ایشیائے کوچک کے اندر سلجوقی علاقے
ہی میں ہوئی۔ عثمانیوں نے پہلے ایشیائے کوچک کو فتح کیا پھر جزیرہ نماے بلقان، ہنگری
عرب، مصر، شام، عراق، شمالی افریقہ تا بہ مراکش اُن کے قبضے میں آ گئے۔ اس طرح
عثمانی سلطنت دورِ حاضر کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت بن گئی۔

جن حکمران خاندانوں نے سلجوقیوں کے نمونے کی پیروی کی، انھیں مسیحی دنیا کی سرگرم
دشمنی سے سابقہ پڑا۔ یہ نئی عداوتیں اصلاً مغربی یورپ کی ایک تحریک، میں اور اُن جنگوں
سے بالکل مختلف ہیں جو مسلمانوں اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ہوتی رہیں۔ اسلامی دنیا
کے خلاف اہل یورپ کی پیش قدمی کے کئی مقاصد تھے، مثلاً ایک مدعا یہ تھا کہ "کافروں"
کے خلاف لڑا جائے جیسا کہ مسلمانوں کو سمجھا جاتا تھا، نیز الگ ہونے والے یونانی
آرٹھوڈکس اور مشرقی کلیساؤں کے خلاف پاپائی اقتدار کو زیادہ سے زیادہ وسعت دی
جائے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اطالوی جمہوریتوں کا تجارتی اقتدار جا بجا قائم کیا جائے اور
مغربی یورپ کے جاگیردار اُمراء کے لئے نئی ریاستیں پیدا کی جائیں۔ جیسا کہ واضح طور
پر کہا گیا، پیش قدمی کا مدعا یہ تھا کہ اُمراء کے چھوٹے بیٹے چونکہ جاگیروں میں حصہ نہیں پاتے
لہذا اُن کا مسئلہ حل کرنے کی شکل یہی ہے کہ نئی ریاستیں پیدا کی جائیں، صلیبی جنگوں نے
اُن لوگوں کے لئے موقع ہم پہنچا دیا جو مذہب کی خاطر لڑنا چاہتے تھے یا جن کی خواہش
ہوتی کہ جنگ مقدس کی مصیبتیں برداشت کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کر دیں۔

تاریخی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو صلیبی تحریک کی جڑیں ہسپانیہ کی مسیحی دنیا
کے قبضے میں لانے کے لئے جنگ سے شروع ہوتی ہیں۔ نارمنوں نے سبیلی میں
اسلامی قوت کو تباہ کرنے میں جو کامیابی حاصل کی اس سے تحریک کو بڑی تقویت پہنچی۔

اناطولیہ میں مسیحیوں کی ظفر مندیوں نے ہر اس پیدا کر دیا تھا۔ قیصر قسطنطنیہ نے مدد کے لئے اپیلیں کیں، اس طرح یورپوں کو ایک صلیبی جنگ کے لئے دعوت دینے کا موقع ہوتا گیا۔ غرض پہلی موعودہ صلیبی مہم شروع ہوئی۔ صلیبی جنگ جو ۱۰۹۳ء سے ۱۰۹۹ء میں یروشلم پہنچ گئے اور انھوں نے ساحل لبنان پر لاطینی ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل کی یورپی ریاستوں کی سرگزشت بیان کریں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کا دائرہ صرف بحیرہ روم کے مشرقی ساحل تک محدود نہ تھا، اس میں مصر تو نسیہ مشرقی بحیرہ روم کے جزیرے، جزیرہ نماے بلقان اور قسطنطنیہ بھی الجھالیے گئے۔ صلیبی جنگجوؤں کو صرف مسلمانوں ہی سے دشمنی نہ تھی، بلکہ یہ کہ چوتھی صلیبی مہم بازنطینی سلطنت کے خلاف بھیجی گئی تھی، جس کے ضمن میں قسطنطنیہ کے اندر لاطینی سلطنت قائم ہوئی اور بلقان میں اطالویوں اور مغربی یورپ کے لوگوں نے ریاستیں پیدا کر لیں۔

سلطان صلاح الدین نے ۱۱۸۷ء سے ۱۱۹۳ء میں یروشلم کو مسیحیوں کے قبضے سے آزاد کرالیا اور ایک صدی بعد صلیبی جنگ کے مشرقی بحیرہ روم کے آخری حصہ کی خارج کر دی گئی۔ تاہم صلیبی مہموں کی تلخ یاد نے مسیحیوں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہی رکھے۔ ممکن ہے مسلمانوں اور مسیحیوں نے اس دور میں ایک دوسرے سے کچھ سیکھا بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صدیوں تک ایک دوسرے کو جانی دشمن ہی سمجھتے رہے۔ صلیبی مہموں نے اصول جہاد کو بھی زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچائی۔ ہر خاندان کو اور ہر سلطنت اسی کو اپنے وجود کے لیے اصل وجہ جواز سمجھتی تھی اور اسی بنا پر وہ بھاری جنگی قوت فراہم کر لیتی تھی۔ صلاح الدین نے فاطمی سلطنت کو تباہ کر کے مصر اور شام پر مشتمل جو سلطنت قائم کی۔ اس کا مدعا یہی تھا کہ مسلمانوں کو آزادی دلائے۔ مملوک سلطان مصر کے غلام سلطان اپنے اقتدار کے لیے حفاظت اسلام کی ضرورت کے سوا کوئی دلیل پیش نہ کر سکتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں بغیر عسکری طبقات کے دب جانے

کی بڑی وجہ یہی تھی۔ چونکہ زیادہ تر فوجی اُن قوموں سے بھرتی کئے جاتے تھے جو دائرہ حکومت اسلام سے باہر تھیں اور مسلمان عموماً غیر عسکری انتظامی خدمات ہی انجام دیتے تھے۔ خصوصاً عرب ملکوں میں۔۔۔ لہذا ہم پر آسانی سے واضح ہو سکتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کس طرح جنگی سرداروں کی اقلیت اور محض رعایا کی اکثریت پر مشتمل رہ گیا اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یورپی قوتوں کے خلاف جہاد نے اسلامی معاشرے میں عربی مغربی حصے اور ایرانی ترکی مشرقی حصے کو الگ الگ کرنے کی رفتار تیز کر دی اسلامی حلقے میں تاتاریوں کی یورش نے اس عمل کو اتمام پر پہنچا دیا۔

مغربی ایشیا میں تاتاری اقدامات کی پہلی بڑی لہر وہ تھی جو ساتویں صدی ہجری تیرھویں صدی عیسوی میں چنگیز خاں کے ماتحت پہنچی، لیکن جس لہر نے زیادہ سے زیادہ گہرا اثر چھوڑا وہ ہلاکو کے ماتحت آئی جس نے بغداد پر قبضہ کیا اور عباسی خلیفہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ۶۵۶ھ - ۱۲۵۸ء تاتاریوں کی پیش قدمی کو مصر کے مملوک سلطانوں نے اُس وقت روک دیا جب وہ شام میں پوری طرح قدم بھی نہ جما سکے تھے، لیکن ان میں سے بعض سلطان تاتاری افکار و اعمال سے یقیناً متاثر ہوئے۔ تاتاری حملہ آوروں ہی سے تیمور کا تعلق تھا اور وفات ۸۰۸ھ - ۱۴۰۵ء مگر وہ مسلمان تھا اُس نے دوبارہ اناطولیہ اور شام کو مسخر کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اسے عثمانیوں اور مملوک سلطانوں کے خلاف فوجی لحاظ سے کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن وہ مشرق کی طرف پلٹ کر ہندوستان پہنچ گیا اور اُس کا پردگرم یہ بھی تھا کہ چین کو فتح کرے۔ تیمور کے خلاف بن سے بابر کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اُس نے مولویوں صدی میں ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو زمانے بھر میں مشہور ہے۔

اگرچہ تاتاریوں نے بڑی تباہی پھیلائی، لیکن وہ اتنی وسیع ناقابل تلافی نہ تھی جیسا

نے تاتاریوں کو پہلی شکست مصری مملوکوں نے عین جالوت پر دی تھی (۱۲۶۲ء)

گنہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ عراق پر سب سے زیادہ ضرب پڑی محض اس لئے
تھیں کہ ہلاک کرنے والے سب کچھ تباہ کر ڈالا تھا۔ اس لئے بھی کہ پھر کوئی حکمران خاندان
وہاں سے نہ اٹھا، جو نئے سرے سے امن و نظم قائم کر دیتا۔ عراق خانہ بدوش عربوں
کو روہل اور ترکمان جتھوں کی شکار گاہ رہ گیا یا آگے چل کر عثمانی اور ایرانی سلطنتوں کے
درمیان رقابتوں کے فیصلے اُسی سرزمین میں ہی ہوتے رہے۔

تاریخوں کے ظہور اور اُس کے اثرات نے ایشیا اور دنیا کی تاریخ میں ایک نیا
دور پیدا کر دیا جس کے اثرات اسلامی معاشرے سے بدرجہا زیادہ وسیع تھے۔ افریقی
کے اسی زمانے میں عثمانی ترکوں کی سلطنت پیدا ہوئی۔ ابتدا میں شمالی و مغربی اناطولیہ
کے اندر سلجوقیوں کے ماتحت ایک ریاست تھی، پھر پھیلتے پھیلتے یہ بلیقان پہنچی
۸۵۶ھ - ۱۲۵۳ء میں اس نے قسطنطنیہ پر قبضہ جمایا، بازنطینی سلطنت کا چراغ گل
کیا، مصر و شام کو ۹۲۲ھ - ۱۵۱۷ء - ۱۵۱۷ء میں فتح کر لیا۔ اُسی زمانے
میں ایران کے اندر صفوی خاندان نے شیعہ حکومت قائم کی۔ اُسی زمانے میں عظیم الشان
مغلوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان تین حکمران خاندانوں کے
ساتھ اسلامی معاشرہ اپنی تاریخ کے نئے دور میں داخل ہوا۔

اسلامی معاشرہ دورِ حاضرہ میں

دسویں صدی ہجری - چودھویں صدی ہجری - (سولہویں صدی عیسوی - بیسویں صدی عیسوی)
دسویں صدی ہجری (سولہویں صدی عیسوی) میں دنیا کے اندر تین بڑی اسلامی
بادشاہیاں تھیں: اول سلطنت عثمانیہ، دوم بادشاہی ایران، سوم ہندوستان کی مغلیہ
سلطنت عثمانیہ مشرق میں عراق سے مغرب میں حدودِ مراکش تک، جنوب میں خلیجِ ایران
بحیرہ قلیزم اور عدن تک پھیلی ہوئی تھی، نیز شمالی سمت میں وسطِ یورپ تک پہنچی ہوئی

تھی۔ مراکش اور جزیرہ نمائے عرب کے مختلف حصوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے اس میں تمام عرب علاقے شامل تھے۔ جو شہر عربی ثقافت کے مشہور مرکز تھے۔ بغداد، دمشق، حلب اور قاہرہ۔ وہ سب سلطنتِ ترکی کی حکمرانی میں آگئے تھے، مسلمانوں کے تین بڑے مقدس مقامات تھے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور قدس شریف یعنی یروشلم ان تینوں کی خدمت و نگرانی سلاطین عثمانیہ نے سنبھال رکھی تھی۔ انھیں اپنے اس عظیم الشان اسلامی وقار و عظمت کا بھی پورا احساس تھا اور انھوں نے آہستہ آہستہ ایک اسلامی پالیسی بھی ترتیب دی جو پہلی جنگِ عظیم کے خاتمے پر سلطنت کا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ختم ہوئی۔

عثمانی سلطانوں کی پالیسی کا ایک اہم عنصر یہ تھا کہ وہ سنیت کے زبردست محافظ تھے، اسی وجہ سے شام، ایران کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوئیں جنھوں نے دوازدہ مائیلی شیعیت کو اپنا سرکاری مذہب قرار دیا تھا اگرچہ افغانی سرحد اور وسط ایشیا کے قواشی پر تھوڑی دیر کے لیے کشور کشایانہ واقعات بھی پیش آئے، لیکن ایران کی تاریخ بسویں صدی ہجری کے بعد ایک قومی سلطنت کی تاریخ بنتی گئی۔ اسی طرح وہ صورتِ حال رو سے گار آئی جو دورِ حاضر کے اسلام کا نمایاں پہلو ہے۔

ہندوستان کی مغلیہ سلطنت دوسری سلطنتوں یعنی سلطنت عثمانیہ اور بادشاہی ایران کی طرح متعدد مذہبی اور ثقافتی پہلوؤں کی حامل تھی، لیکن یہ بہت جلد اپنی حاکمیت لھو بیٹھی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو ایسی صورتِ حال سے سابقہ پڑا جو سلطنت عثمانیہ اور ایران کے ہم مذہبوں سے حد درجہ مختلف تھی۔

ایران کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی لڑائیاں یقیناً شیعیت کی وجہ سے نہ ہوئیں، اگرچہ لڑائیاں پھر جانے کے فریقین نے اپنے اپنے مقاصد کے لئے مذہب کو بھی استعمال کیا لیکن یہ عام فتح و تسخیر کی لڑائیاں تھیں اور معلوم ہے کہ ترکوں نے صرف ایرانی شیعوں سے نہیں بلکہ مصر کے سنی لوگوں سے بھی لڑائیاں کیں اور تیمور جیسے سنی نے عثمانیوں جیسی سلطنت کو ایسی زبردست ضرب لگائی جس کی وجہ سے یورپ کی فوجوں کا سلسلہ غامی مدت تک رکھا۔

دسویں صدی ہجری ہی میں بڑے بڑے جغرافیائی انکشافات ہوئے۔ سمندر و دریا میں نئے راستے دریافت ہوئے اور یورپ کی ملکوں نے استعماری سلطنتوں کی تعمیر شروع کر دی، یہ واقعہ دورِ حاضر کی تاریخ میں ایک انقلابی نقطہ بن گیا۔ پہلے یورپی طاقتیں اسلامی اقتدار کے حلقے میں گھری ہوئی تھیں، اب انھوں نے یہ علاقہ توڑ کر خود اسلامی ملکوں کو زعمے میں لے لیا۔ ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض اسلامی حلقے براہِ راست اہلِ فرنگ کے زیرِ حکومت چلے گئے خصوصاً جنوبی و مغربی ایشیا اور مشرقی و مغربی افریقہ کے مختلف خطے، لیکن گزشتہ صدی تک یہ سبھی حکمرانی اسلامی سرزمینوں کے اندر تک نہ پہنچ سکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ردِ عمل پیدا نہ ہوا جو آگے چل کے ہمارے سامنے آیا۔

عثمانی ایرانی اور ہندوستانی سلطنتوں کے دائروں میں پوری طاقتوں نے عام و خاص پر چھوٹے چھوٹے حلقے قائم کر لینے کی پالیسی پر عمل کیا اور غیر مسلم آبادیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان کے لیے خاص حقوق حاصل کر لئے۔ بعض حالتوں میں انھوں نے مسیحیت کی تبلیغ پر زور دیا، بعض حالتوں میں اس امر کی کوشش کی کہ جو لوگ رو بہِ کتبہ کے حلقے سے الگ ہوئے تھے، وہ دوبارہ اس میں شامل ہو جائیں، لیکن ان کا نصب العین بہر حال یہ رہا کہ اپنے احکام کی تعمیل کرنے والے گروہ پیدا کر لیں۔ گزشتہ صدی تک ان حاشیہ برداروں کی حیثیت مستحکم نہیں ہوئی تھی، البتہ مغلیہ سلطنت کا معاملہ مستثنیٰ ہے، وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہوں کو اقتدار سے خارج کر کے خود ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔

ان تینوں سلطنتوں میں مرکزی اقتدار پر ضعف طاری ہو گیا تھا مقابل قبا ئلی لیڈر یا طالع آزمایا جنگی جتھوں کے سالار اس کوشش میں لگے رہے کہ اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں پیدا کر لیں۔ بعض نے خود یورپی طاقتوں سے بھی امداد حاصل کرنے کی کوشش کی یورپ سے جو خطرہ آیا تھا، سلطنت کے مالکوں کو اس کا احساس

تھا، نیز وہ اپنے ماتحتوں کے عزائم سے بھی ناواقف نہ تھے، لہذا انھوں نے اپنا اقتدار ازبرِ نوحہ کر کے اور اپنی طاقت بڑھانے کی تدبیریں اختیار کیں، لیکن ان کی سیاسی سرگرمیوں کو عوام سے کچھ زیادہ تعلق نہ تھا۔ عوام نے تجربات کی بنا پر احیاء اور تعمیر جدید کی جو تحریکات پیدا کیں وہ حاکموں کی کارروائیوں سے زیادہ اہم تھیں۔

بارھویں صدی ہجری (اٹھارھویں صدی عیسوی) میں سلسلہ ہائے تصوف کی سرگرمیاں بھی تازہ ہو گئیں، لیکن خاص طور پر قابلِ توجہ تحریک وہ تھی جو محمد ابن عبدالوہاب نے شروع کی۔ یہ سچے سچے شیخ محمد نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے افکار اور روحِ تعلیم کو اپنایا تھا۔ یعنی یہ کہ مسلمان قرآن مجید اور ابتدائی دور کی ابتدائی روایات پر کار بند ہو جائیں۔ محمد ابن عبدالوہاب نے بعض عرب لیڈروں کو اپنا ہم نوا بنایا، جن میں درعیہ کے سعودی امیر بھی تھے۔ انھوں نے اپنی زندگیاں شیخ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے وقف کر دیں۔ بارھویں صدی کے ختام، نیز تیرھویں صدی کے ابتدائی بیس سال میں سعودی امیر حرمین شریفین کے امان و محافظ رہے اور ان کی سلطنت خلیج فارس نیز عراق و شام کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔

لیکن ان ابتدائی وہابی لیڈروں کی سرگرمیوں نے ملت کے احساسات کو سخت دھم پہنچایا اور سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ان کے خلاف تعزیری مہم کا انتظام ہوا اور مر کے نائب السلطنت محمد علی پاشا کے ذمے یہ کام لگایا گیا، ۱۲۳۶ھ (۱۸۲۰ء) میں وہابیوں کی قوت بڑھ چکی تھی، تاہم اس کے اصول باقی رہے، عرب ممالک نیز ہندوستان میں وہابیت کا اثر گزشتہ صدی کے اندر مفید طریقوں پر نمایاں ہوا۔

یہ بالکل غلط ہے کہ ہندوستان میں دعوات سے تعلیم کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ان صرف کتاب و سنت کے پابند ہو جائیں، اسے نجد کی وہابیت سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ ہندوستان کی ایک نجدی تحریک سے بالکل بے تعلق تھی، لیکن چونکہ دونوں کا سرچشمہ ایک تھا، اس لیے ان میں ایک گونہ مافیٰ ضرورت پائی جاتی ہے۔ یہ بھی بتادینا چاہیے کہ نجد کے وہابی امام، محمد بن صنبل کی فقہ کے پابند ہیں، ہندوستان

گزشتہ صدی کے آغاز سے اسلامی معاشرہ اپنے نشو و ارتقا کے نازک دور میں ہو گیا۔ فرانسیسیوں کے مصر پر حملے (۱۷۹۸ء - ۱۸۰۱ء) سے ڈیڑھ سو سال کی مدت کا ہوا جس میں اسلامی معاشرہ دورِ حاضر کے عالمی معاشرے میں ختم ہوتا رہا، ہم لوگ جو اسلامی معاشرے کے رکن ہیں، اس دور کے واقعات کے لازمی نتائج و مضمرات سے پوری آگاہ نہ رہے ہیں سمجھتا ہوں کہ ان مضمرات سے آگاہی حاصل کرنا آج کے اسلامی معاشرہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔

عالمی معاشرے میں خم ہونے کا عمل نسبتاً تھوڑی مدت میں پورا ہو گیا، یعنی ڈیڑھ صدی میں اس پوری مدت میں دوسری عالمی جنگ کے اختتام تک عملاً تمام اسلامی ایک حد تک یورپی طاقتوں کے موثر اقتدار کے ماتحت تھیں نیز اس دور میں اسلامی اقوام کی زندگی مادی اور اخلاقی اعتبار سے مغربی تہذیب کے ساتھ ربط و ضبط بنا پر متاثر ہوتی رہی۔ یہ اثر اس قدر زبردست تھا کہ جب مختلف مسلمان گروہوں نے سیاسی آزادی حاصل کر لی تو ان پر یہ واضح ہوا کہ اب وہ چاہیں بھی تو قدیم اسلوب زندگی کی طرف لوٹ جانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ یہ حقیقت بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اگرچہ زیادہ سے سب لوگ ماضی کی شاندار روایات کے ستائش گریں، لیکن دل سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سابقہ طرز زندگی کی طرف لوٹ جائے۔

اگر ہم آج کی دنیا میں معلوم کرنا چاہیں کہ امام غزالی نے حقیقت کی جستجو کرنے والوں کی جو چار قسمیں قرار دی ہیں، آیا ان کی کوئی مثال مل سکتی ہے تو ہم یقین کی بنا پر نہ کہہ سکتے کہ ان کی کوئی مثال اسلامی دنیا میں موجود ہے۔ یقیناً ایسے علماء موجود ہیں جنہیں الہیات، فلسفہ اور تصوف میں منہمک ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ یہ چیزیں تاریخی مطالبہ کی حیثیت رکھتی ہیں موجودہ زمانے کے مصنفین لکھ لکھ کر ثابت کرتے رہتے ہیں کہ اسلام

بقیہ ص ۱۲: کے اہل حدیث صرف کتاب و سنت کی پابندی پر قائم ہیں۔

یہ ہے یا اسلام۔ ہے، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ یہ اشتراکیت ہے، لیکن جس معنی میں امام غزالیؒ نے حقیقت جوئی کا ذکر کیا تھا، اُس میں کوئی بھی حقیقت جو نہیں۔ عملی دائرے پر نظر ڈالی جائے تو اسلام کو قومیت یا فاشیت کے مقاصد کی تقویت کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایسی کوئی مذہبی جمعیت موجود نہیں جو روحانی رفاقت کے مقاصد کو تقویت پہنچائے۔ جو جمعیتیں ان مقاصد کے حصول میں لگی ہوئی ہیں، انہیں ہم سیاسی کلبوں یا پارٹیوں کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں۔

یہ معاملات ان حالات کی روشنی میں ذہن نشین کیے جاسکتے ہیں جن میں اسلامی معاشرہ گزشتہ ڈیڑھ صدی کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ اسلام کی طویل تاریخ نے موجودہ دور کے لیے بڑی شان دار میراث چھوڑی، لیکن کوئی معاشرہ اپنا اپنے اندرونی مسائل سے کام لے کر ہمارے عہد کی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ اسلامی معاشرے نیز تمام دوسرے معاشروں کو اعتراف کر لینا چاہیے کہ ان کے اپنے وسائل ناکافی ہیں اور انسانیت کے سلسلے میں ان پر جو واجبات ہیں، وہ بہت وسیع ہیں۔ عالمی مذہب پیدا کرنا محض ایک استحقاق ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔

اسلام سوڈان اور مشرقی افریقہ میں

اگرچہ سوڈان اور مشرقی افریقہ کے مسلمانوں کا تعلق اہم واقعات کی رُو سے نہ رہا، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ شمالی افریقہ کے ممالک کے جنوب میں جو افریقی علاقہ واقع ہے اس کے بڑے حصے پر یورپ کی استعماری طاقتیں قابض ہیں۔ ہمارے مقاصد کے لیے

یہ تعجب ہے کہ مقالہ نگار ایک نئے عالمی مذہب کا امیدوار و منتظر ہے، حالانکہ اسلام بجائے خود عالمی مذہب کی ہی حیثیت میں نازل ہوا اور اسی کے ساتھ سب کی نجات وابستہ ہے۔ اس امر کا تعجب ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے اسے دورِ حاضر کی عالمی ضرورتیں پورا نہ ہونے کا دہم ہے۔ البتہ جو اسلامی تعبیرات قرونِ وسطیٰ سے چلی آ رہی ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے۔

سہولت اسی میں ہے کہ سوڈان کی عام تقسیمات کو پیش نظر رکھ لیں۔ یعنی مشرقی سوڈان، وسطی سوڈان اور مغربی سوڈان۔ مغربی سوڈان میں دریائے سینے گال اور دریائے گیمبیا نیز دریائے نايجیر کے وسطی حصے کے طاس شامل ہیں۔ وسطی سوڈان میں جھیل چاڈ کے آس پاس کا علاقہ آجاتا ہے۔ مشرقی سوڈان دریائے نیل کے طاس میں واقع ہے۔ یہی علاقہ ہے، جہاں حال میں خود مختار سوڈانی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔

مغربی سوڈان میں اسلام صحرا کے بربروں کے ذریعے سے پہنچا۔ مذہبی احیاء کی ایک وسیع تحریک پانچویں صدی ہجری (گیارہویں صدی عیسوی) میں رونما ہوئی اور اسی کی وجہ سے مراکش اور ہسپانیہ میں مرا بطین کی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ اس تحریک نے تبلیغ اسلام میں نیا جوش و خروش پیدا کر دیا۔ چنانچہ افریقہ میں گھانا (عربی تلفظ فانیہ) کی جو سلطنت موجود تھی، اس کی لاندہب رعایا میں اسلام کی صدائے حق پہنچی۔ یہ سلطنت ایک زمانے میں بالائی سینے گال کی سونے کی کانوں اور صحرا کے بیشتر بربر قبیلوں پر حاوی تھی۔ ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) میں تمبوکتو اسلامی ثقافت کا مرکز بن گیا۔ پانچ سو سال بعد اسلامی حلقے کی توسیع کو ایک نئی تحریک ملی۔ اس لیے کہ اسکوٹو میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور مراکشی صوفیہ کے نیجانی سلطنت کی مدد سے مغربی سوڈان کا بڑا حصہ مسخر کر لیا گیا۔

۱۔ SENEGAL مغربی افریقہ کا مشہور دریا جو اندرون ملک کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ پہلے اس کا رخ شمال مغرب کی جانب ہے پھر مغربی جانب پلٹ کر اٹلانٹک میں جا گرتا ہے۔
۲۔ GAMBIA یہ دریا بھی اندرون ملک سے نکل کر مغربی جانب بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ یہی سینے گال کے جنوب میں ہے۔
۳۔ NIGER افریقہ کا یہ بہت بڑا دریا ہے۔ مغربی افریقہ کے پہاڑوں سے نکل کر پہلے شمال مشرق کی طرف جاتا ہے، پھر چکر کاٹ کر رخ بدل لیتا ہے اور جنوب کی طرف آتے آتے نايجیر یا میں سے گزرتا ہوا خلیج گنی میں گرتا ہے۔

۴۔ TIMBUKTU یہ عہد گزشتہ کا مشہور مقام تھا اور دریائے نايجیر یا کے وسطی حصے میں اس کے کنارے واقع ہے۔ آج کل یہ فرانسیسی مغربی افریقہ میں شامل ہے۔

۵۔ SOKOTO مغربی افریقہ میں نايجیر یا کے شمالی مغربی گوشے میں اسکوٹو واقع ہے۔ یہ ایک وسیع سلطنت کا مرکز تھا۔

دسلی سوڈان میں تحصیل چاڈ کے ساتھ ساتھ اسلام پانچویں صدی ہجری میں پہنچ گیا تھا، لیکن پانچ سو سال کے بعد جا کر اس نے وہاں مستحکم حیثیت حاصل کی۔

مشرقی سوڈان کی حد جنوبی سمت میں مصر سے ملی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی آزادی اور مسیحیت بہ دستور برقرار رکھی۔ اگرچہ مصر سہی صدی ہجری میں اسلامی حکومت کا صوبہ بن چکا تھا۔ بلاشبہ مشرقی سوڈان، مصر، شمالی افریقہ اور عرب کی اسلامی دنیا کے درمیان گہرے تعلقات کا کوئی ذریعہ نہ تھا، تاہم آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وجہ سے کامل انقطاع کی صورت پیدا نہ ہوئی۔ مصر کے مملوک سلطانوں نے ساتویں صدی ہجری (تیرھویں صدی عیسوی) میں معاملات سوڈان کے اندر سرگرم مداخلت کی۔ یہ حقیقت ہے کہ سوڈان کے مسیحیوں اور کافروں کو حلقہ بگوش اسلام بنانے کے براہ راست ذمہ دار وہ قبائلی عرب تھے جو مصر میں اپنے گھر بار چھوڑ کر سوڈان میں آباد ہو گئے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ جب مصر کی عنان حکومت ترک حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو ان قبائلیوں نے مصر کو چھوڑا اور سوڈان پہنچے تاکہ زیادہ خوش گوار فضا میں زندگی بسر کریں۔

مشرقی سوڈان میں دسویں صدی ہجری سے بارھویں صدی ہجری تک (سولھویں صدی سے اٹھارھویں صدی تک) جو خاندان حکمران رہا، وہ "فنج" کہلاتا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اُمیہ خاندان کے افراد بتاتے تھے لیکن سب سمجھتے تھے کہ یہ افریقہ ہی کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ دیر پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ حکمران افریقی قبائل میں سے غلاموں کی فوجیں بھرتی کر لیتے تھے اور اسی بل پر حکومت کا کاروبار چلاتے تھے۔ گزشتہ صدی میں سوڈان کو مصر سے ملا دیا گیا، تو مصر میں جدید تمدن اور افرنجیت کا جو سلسلہ جاری تھا وہ سوڈان میں بھی پہنچ گیا۔ کچھ مدت تک بغاوت کا

ملہ نظر یہ ظاہر یہ تہید محمد احمد کی تحریک آزادی کی طرف اشارہ ہے جنہیں نام طور پر مہدی سوڈان کہا جاتا ہے تہید محمد احمد کی تحریک کا آغاز اصل مصر کی انتہائی بد نظمی اور ظلم و جور سے ہوا تھا۔ انگریز اس وقت تک مصر پر قابض نہیں تھے، مگر انہیں خاص اثر و رسوخ حاصل تھا اور انہوں نے بھی اس ظلم و جور کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کی۔

سلسلہ جاری رہا۔ پھر سوڈان برطانوی استعمار کے زیرِ حکومت آگیا۔ مشرقی سوڈان کے اسلامی معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلام سے پیشتر کے افریقی افکار و اعمال کا اثر باقی رہا۔ نیز اس میں صوفیہ کے سلسلوں کی مذہبی زندگی کا اثر تھا اور ان لوگوں کے دل میں یہ بھی جوش تھا کہ عالموں اور بزرگوں کو اپنے یہاں آباد کریں۔

مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقے شمال میں راس گاردا فوئی سے جنوب میں خلیج دنگوآ تک چلے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں عرب، ایران اور ہندوستان کے بحریہ تعاون کے ساتھ کام کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں مختلف گروہوں نے خاص خوش حالی حاصل کر لی۔ نیز ان کی مختلف ثقافتی روایات میں امتزاج پیدا ہو گیا۔ ابتدائی دور کے یہی بحریہ تھے جنہوں نے مغربی بحیرہ کی چھان بین کی اور مشرقی افریقہ کے ساحل پر نوآبادیاں قائم کر لیں۔ اپنے رہنے کے لیے عام طور پر وہ قبضے ان جزیروں میں آباد کرتے، جو براعظم کے قریب واقع تھے۔ اس لیے کہ ملک کے قبائل اگر اچانک حملے کر دیتے تو براعظم پر ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ وہ آباد ہو گئے تو افریقی عورتوں سے شادیاں کر لیں۔ سونے، ہاتھی دانت اور غلاموں کی تجارت کرتے رہے۔ دوسری افریقی پیداوار بھی خریدتے اور بیچتے تھے۔

عرب، ایران اور ہندوستان کے گہرے تعلقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی افریقہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ جن فرقوں کو دوسرے فرقوں میں ضم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے مشرقی افریقہ کو پناہ گاہ بنایا اور وہیں آباد ہو گئے۔ چنانچہ آج مشرقی افریقہ میں اسماعیلی، دوازدہ امامی (اشاعری) اور عبادی پہلو پہلو واداری و سلامتی سے زندگی بسر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ رجحان بھی موجود ہے کہ مختلف الاصل ثقافتی عناصر کو ملا کر ایک "نئی" پیدا کر لیا جائے۔

۱۱ GAURDAI مشرق کی مشہور راس جو خلیج عدن کے دہانے میں واقع ہے۔ یہ اس علاقے کا انتہائی شمالی و مشرقی گوشہ ہے جو پہلے اطالوی صومالی لینڈ کہلاتا تھا۔

۱۲ DELAGOA BAY یہ خلیج مشرقی ساحل پر موزمبیق کے جنوبی حصے میں ہے۔

جائے۔ معلوم ہے کہ سواحلی زبان اور سواحلی ثقافت عربی اور افریقی عناصر کے امتزاج ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ سواحلی اب اسلامی دنیا کی ثقافتی زبانوں میں سے ایک ہے اور اس کے لیے اچھا موقع ہے کہ پورے مشرقی افریقہ کی آبائی زبان بن جائے۔

مشرقی افریقہ کی آبادیوں نے ابتدا میں جو خوش حالی حاصل کی تھی، وہ پرتگیزیوں کی آمد پر ختم ہو گئی۔ پرتگیزیوں کو راس امید کے اوپر سے نیا بحری راستہ مل گیا، تو انھوں نے مشرقی افریقہ کی اسلامی نوآبادیوں کی تسخیر شروع کر دی۔ اس طرح جنگی نقطہ نگاہ سے مستحکم مرکز حاصل کرنے کے بعد ان کے سامنے دو مقصد تھے: اول اپنے تجارتی مفاد کی پیش برد۔ دوم مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا جو سلسلہ ان کے وطن میں شروع ہوا تھا، اُسے ہر جگہ لے جانے کا جوش۔ پرتگیزیوں کا استیصال انگریزوں کی آمد سے ہو گیا۔ پھر گزشتہ صدی میں افریقہ فرانسیسیوں، جرمنوں، اطالویوں وغیرہ میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت وہاں مسلمانوں کی پوزیشن ویسی ہی ہے جیسی مغربی سوڈان میں ہے، یعنی لوگ یورپی اقتدار کے تابع ہیں۔ ان کے علاقے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں جن میں سے بعض کا رقبہ بڑا ہے اور بعض کا چھوٹا اور ان کی ثقافتی روایات مختلف ہیں۔ مقالہ لکھے جانے کے وقت یقیناً یہی حالت تھی، لیکن اب یہ حالت سراسر بدل گئی ہے اور مختلف علاقے آزادی حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کر لینے کے قریب ہیں۔

اسلام ملایا اور انڈونیشیا میں

اسلام کے ظہور سے بھی بہت پہلے عرب کے بحری مہموں نے اپنے وطن اور چین کے تجارتی راستے پر نوآبادیاں قائم کر لی تھیں۔ جب عرب مسلمان ہو گئے تو ان کی تجارتی سرگرمیاں تیز تر لے پرتگیزیوں نے جو عظیم اسلامی آبادیوں پر بالخصوص کیے، ان کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ یہ پرتگیزی ہی تھے جنہوں نے فرنگیوں کے متعلق شدید تعصبات ہر جگہ پیدا کیے۔ اگرچہ دوسرے فرنگی بھی انگریزوں سے کم متعصب نہ تھے۔

اور وسیع تر ہو گئیں۔ انھوں نے تجارت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور ہندوستان میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ تبلیغ میں عربوں کے مددگار بن گئے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عرب کے تاجروں اور بحریہ پھاؤں نے ۱۲۷ھ (۷۵۸ء) میں جنوبی چین کے مشہور شہر کانٹن کو لٹا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ خاصے طاقت ور تھے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی چین کے راستے پر مختلف بندرگاہوں میں آبادیاں قائم کر لیں۔ وہ طرح طرح کے تحائف دے کر مقامی سرداروں اور رئیسوں کے لطف و نوازش سے مستفید ہونے لگے اور تعویذ دے دے کر انھوں نے عوام کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس طرح وہ شہرت اور اثر کے مالک بن گئے۔ علم سحر میں بھی لوگ انھیں ماننے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ خاندانی لحاظ سے بہت بلند پایہ ہیں اور ان کا تعلق امراء سے ہے۔ ان سے مقامی سرداروں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان سے کر دیں۔

جزیرہ نمائے ملایا میں جب ملکا نے اسلام قبول کر لیا اور اسے عروج و اقتدار حاصل ہوا تو ملایا اور انڈونیشیا میں اسلام کے قدم جم گئے۔ ملکا کے عروج کی اہم ترین بھری قزاقی سے ہوئی۔ یہاں کے لوگ آبنائے ملکا سے گزرنے والے ہر جہاز کو مجبور کرتے کہ وہ ملکا سے اجازت نامہ لے کر جائے۔ اس طرح مشرق میں مسلمانوں کی تجارت کا ایک مرکز ملکا بھی بن گیا۔ یہاں کے حکمران نویں صدی، بھری (پندرھویں صدی عیسوی) میں مسلمان ہوئے تھے۔ انھوں نے اہل جاوے سے خوش گوار تعلقات قائم رکھنے پر زور دیا۔ اس طرح جاوے بھی مسلمان بن گئے۔ فوج اور تجارت جاویوں کی اس نو آبادی کے ہاتھ میں تھی، جو ملکا میں قائم ہو گئی تھی۔ اہل ملکا نے ملایا اور سماٹرا میں اسلام کی تبلیغ کی۔

۱۔ وہ آبنائے جو ملایا اور سماٹرا کے درمیان واقع ہے۔ اس کے انتہائی مشرقی حصے کا مشرقی مقام سنگاپور ہے۔

پرتگیزیوں نے ملکا کو ۱۴۹۲ء (۱۵۱۱ء) میں فتح کیا تاہم اسلام ملایا اور جزائر انڈونیشیا میں برابر پھیلتا رہا۔ پرتگیزیوں کو برطانوی اور ولندیزی سلطنتوں کے لیے جگہ خالی کرنی پڑی۔ اس طرح ملایا اور انڈونیشیا اسلامی دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں بہت پہلے یورپی اقتدار کے ماتحت چلے گئے، لیکن استعماری اقتدار کا جائزہ لیتے وقت یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ابتدا میں معاملہ محض عمومی اقتدار تک محدود تھا۔ البتہ گزشتہ صدی میں پالیسی نے آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے زبردست مداخلت کی حیثیت حاصل کر لی اور یہ سب کچھ سوچے سمجھے ہوئے نقشے کے مطابق عمل میں آیا۔ ابتدا میں یورپی طاقتیں اتنی قوت نہیں رکھتی تھیں کہ اپنے وطن سے اتنی دُور بڑے بڑے علاقوں پر پورا کنٹرول قائم کر لیں۔ مذاہنوں نے تجارت کا ملا اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختلف قلعوں اور بحری قوت کے بل پر بی پوزیشن محفوظ رکھی اور علاقوں پر دیسی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اقتدار کے استعمال کافی سمجھ لیا۔ پرتگیزیوں کا قطعی یہ فیصلہ تھا کہ اسلام اور بدعت کے خلاف برابر جہاد جاری میں گئے، مگر ان کے مبلغ کہیں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ انگریزوں اور ولندیزیوں نے قائم شدہ لام نہ ہی کے خلاف گزشتہ صدی سے پیشتر کوئی کوشش نہ کی۔ اس کے برعکس فرانس نے ایک قلع پر بہ ظاہر مشنریوں کی بڑی زبردست سکیم جاری کی، لیکن اس سے کوئی قابل ذکر نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ گزشتہ صدی میں فرنگیوں اور ملایا و انڈونیشیا کے درمیان تعلقات کا نیا دور شروع ہوا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک طرف زیادہ سرمایہ لگانے اور اقتصادی نشو و ارتقاء ترقی دینے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ دوسری طرف مغربی اصول پر تعلیم اور مجلسی خدمات کا سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ صوبے بیرونی منڈیوں پر انحصار کے لیے مجبور ہو گئے۔ زرعی قرض لگایا گیا۔ چین اور ہندوستان سے بے شمار اشخاص ترک وطن کر کے ملایا اور انڈونیشیا چلے گئے۔ ان تبدیلیوں کا اثر اسلامی معاشرے پر بہت زیادہ پڑا۔ ایک مثبت عمل یہ تھا کہ جنوبی و مشرقی ایشیا کے مسلمانوں نے روح حیات کی تلاش میں

اس معاشرے کی طرف رجوع کیا، جس کی وہ ایک شاخ تھے۔ اس سلسلے میں جو طریقہ بالا ہتمام اختیار کیا گیا، یہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء کو مقاماتِ مقدسہ حجاز، نیز قاہرہ کی یونیورسٹی الازہر میں بھیجا جانے لگا۔ یہ طلباء فارغ التحصیل ہو کر وطن لوٹے تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر اسلامی تعلیم کا پروگرام جاری کیا۔ پرانے اسلامی مرکزوں سے وابستگی ہی کا ایک منظر یہ تھا کہ اہل انڈونیشیا میں جج کے لیے زیادہ شیفتگی پائی جاتی ہے۔

آج کی اسلامی دنیا

اس مقالے میں ہم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے اسلام کی اشاعت کا نقشہ مغرب میں اٹلانٹک اور مشرق میں بحر الکاہل تک پیش کر چکے ہیں۔ صرف یورپ کے حواشی میں سے اسلام کو ان علاقوں سے خارج کیا جاسکا ہے، جہاں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبول کر چکے تھے۔ اگرچہ دنیا کے مسلمانوں کی کوئی صحیح مردم شماری اب تک نہیں ہوئی، لیکن کم سے کم اندازہ بھی یہ ہے کہ مسلمان چالیس کروڑ سے زیادہ ہیں۔ مندرجہ ذیل نقشے سے مختلف ملکوں کی اسلامی آبادیاں واضح ہو سکتی ہیں:-

آبادیاں	اطراف و ممالک
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	چین
۵,۰۰۰	جاپان
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	مشرق بعید کی کل میزان
۴۲,۲۰۰,۰۰۰	انڈونیشیا
۷۹۰,۰۰۰	فلپائن
۲۵۰,۰۰۰	ہندوچین

۳۳۳۰۰۰۰۰

ملا یا۔

۴۴۰۰۰۰۰۰

تھائی لینڈ

۷۹۱۸۰۰۰۰۰

جنوبی و مشرقی ایشیا کی کل میزان

۴۹۱۰۰۰۰۰۰۰

پاکستان۔

۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰

ہندوستان

۷۵۰۰۰۰۰۰

برما

۵۰۰۰۰۰۰۰

سپلون

۱۰۷۱۲۵۰۰۰۰۰

پاکستان و ہند کی کل میزان

۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰

سنگیانگ

۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰

افغانستان

۲۳۱۴۰۰۰۰۰۰

ترکی

۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰

سویٹ یونین

۷۰۰۰۰۰۰۰

الہانیا

۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰

پوگوسلادیا

۸۰۰۰۰۰۰۰

بلغاریا

۲۰۰۰۰۰۰۰

یونان

۵۰۰۰۰۰۰۰

رومانیا

۴۲۱۹۵۰۰۰۰۰

ترک علاقوں کی کل میزان

۳۱۰۱۲۰۰۰۰۰۰

ایران

۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰

عراق

۱۲۵۵۰۰۰۰۰۰

جزیرۃ العرب

شام، لبنان، اردن، اسرائیل

۵۱۰۰۰۰۰۰

مصر

۲۰۱۰۰۰۰۰

لیبیا

۱۲۱۰۰۰۰۰۰

تونس

۱۲۱۰۰۰۰۰۰

الجزائر

۸۱۰۰۰۰۰۰۰

مراکش

۹۱۰۰۰۰۰۰۰

عربی خطوں کی کل میزان

۶۴۱۲۰۰۰۰۰۰

صومالی لینڈ

۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰

حبشہ

۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰

مالتا

۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰

سودان

۴۱۶۰۰۰۰۰۰۰

فرانسیسی استوائی افریقہ

۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰

فرانسیسی مغربی افریقہ

۶۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰

دوسرے افریقی خطے

۱۳۱۶۰۰۰۰۰۰۰

افریقہ کی کل میزان

۲۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰

مغربی ممالک

۸۰۰۰۰۰۰۰۰

میزان

۴۱۴۱۵۸۵۱۰۰۰

یہ اعداد محض تخمینوں پر مبنی ہیں جو مختلف خطوں کی مردم شماری کے اعداد اور پروج
آبادیوں میں مسلمانوں کے تناسب کی بنا پر فراہم کیے گئے ہیں۔ زیادہ بھروسہ انجمن اوقاف

سے یہاں اتنا عرض کر دینا چاہیے کہ بعض خطوں کی آبادیاں یقینی طور پر معلوم آبادیوں سے کم بتائی گئی ہیں۔ مثلاً
سودان، الجزائر اور بعض دوسرے ممالک، مجموعی اسلامی آبادی عام کردار سے ہرگز کم نہ ہوگی۔

کے اعداد و نیز اسلامی تاریخ کی اس اٹلس کے اعداد پر کیا گیا ہے جو پیری ڈبلیو ہنریڈ نے مرتب کی۔ وہ اور ماخذوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا، اول گسٹاوی می، نون گردن بام ایڈٹ کی ہوئی کتاب، دوم کوئی مسینان کا ایڈٹ کیا ہوا اسلامی دنیا کا سالنامہ بابت ۱۹۰۰ء سے۔

چین میں مسلمانوں کی تعداد کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ موجودہ حکومت نے کرور تعداد بتائی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف وہ نسلی اقلیتیں ہیں۔ لیم کی جاچکی ہیں مثلاً، موئی، اولی غور، قازق، غلخاٹس، تاجیک، تاتار، ازبک، تنگی، ہاپون۔ ان چینلوں کو اس تعداد میں شامل نہیں کیا جو مسلمان بوجھے ہیں چین اور میں چار کروڑ بیس لاکھ کی تعداد اس اندازے پر مبنی ہے جو موجودہ حکومت کے قدار آنے سے پیشتر کیا جا چکا تھا۔ اس اثنا میں آبادی کے اندر جو اضافہ ہوا ہو گا اس ایک حد تک لحاظ رکھ لیا گیا ہے جو چینی مسلمان اپنی تعداد پانچ کروڑ بتاتے ہیں۔ ترکی علاقوں میں ان مسلمانوں کو شامل کر لیا گیا ہے جن کے والدین عربی دنیا یا ایرانی کے مقلبے میں ترکی سے زیادہ گہرے ہیں، سویت یونین میں جو مسلمان آباد ہیں ب کو حقیقت حال کے اعتبار سے ترک علاقوں کے مسلمانوں میں شامل نہیں کیا نا، اس لیے کہ ان میں کم و بیش بیس لاکھ مسلمان ایسے ہیں جن کا ثقافتی مرکز ایران ہے۔ یونین کی مسلم آبادی کے اعداد بھی محل نظر بتائے جاسکتے ہیں اس لیے کہ ماضی قریب مسلمانوں کے متعلق صحیح اطلاعات نہیں مل سکیں جو کمیونزم کے زیر اثر آئے اور نہ اجا سکتا ہے کہ ان کی تقدیر کیا ہوئی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلامی اثر کو کم کرنے

اٹلس اعداد و معلومات دونوں کے لحاظ سے نظر نانی کی محتاج ہے۔ Harry W. Hazard

ان کی کتاب کا نام ہے

Louis Massignon

Gustave Evon Grunbaum

Unity and variety in Muslim Civ

Gustave E. von Grunbaum

کی کوششیں جاری ہیں اس لیے بھی کہ نظریاتی وجوہ کا تقاضا یہی ہے اس لیے بھی کہ روس کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے تعلقات ترکی اور ایرانی علاقوں کے مسلمانوں سے کٹ جائیں۔

مشرقِ قریب میں بھی آیادیوں کے اندر دو بدل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے شام، لبنان، اردن اور اسرائیل کے اعداد یکجا کر ڈٹے گئے ہیں۔ افریقہ کے متعلق اندازوں میں بڑا اختلاف ہے۔ نقشے میں جو اعداد دیے گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ محتاط اندازے پر مبنی ہیں۔ مغربی ممالک کے مسلمانوں میں ساڑھے تین لاکھ الجزائر میں مسلمان بھی شامل ہیں جو فرانس میں آباد ہو چکے ہیں۔

ان اعداد سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد کا کم سے کم اندازہ چالیس کروڑ کے لگ بھگ قریباً نصف مسلمان شرقی ایشیا میں چین اور انڈونیشیا پاکستان تک آتا ہے جس ملک کا اسلامی آبادی سب سے زیادہ ہے وہ انڈونیشیا ہے اس کے بعد دوسرا درجہ پاکستان کا ہے۔

اسلامی دنیا میں ثقافت کے پانچ بڑے علاقے ہیں:

۱۔ انڈونیشیا اور ملائیا کا حلقہ: یہاں ساڑھے سات کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ ان مسلمانوں کے پر دتی تعلقات زیادہ تر عربی دنیا سے رہے ہیں، اگرچہ حال میں انھیں چین سے بھی زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔

۲۔ پاکستان و ہند کا حلقہ: اس میں برما اور سیلون بھی شامل ہیں، اس علاقے کی آبادی ساڑھے دس کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ سب سے بڑا حلقہ ہے۔ مسلمان اردو زبان استعمال کرتے ہیں اور یہ خاصا رواج پا چکی ہے۔ ان کے تعلقات زیادہ تر عرب اور ایران کے علاقوں سے ہیں۔

۳۔ ایرانی حلقہ: اس حلقے میں عراق کے تیس لاکھ شیعہ، افغانستان کے گیارہ لاکھ شیوہ اور سوٹ یونین کے چودہ لاکھ تاجیک بھی شامل ہیں۔ اگر پاکستان، ہندوستان، عرب

اور افریقہ کے شیعوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایرانی اثر کا پورا حلقہ تین کروڑ مسلمانوں پر حاوی ہو جائے۔

۴۔ ترکی حلقہ: یہ منکیانگ سے بلقان تک پھیلا ہوا ہے، سویت یونین کے زیادہ تر مسلمان اسی میں شامل ہیں، اس حلقے کی آبادی چھ کروڑ کے قریب ہے۔

۵۔ عربی حلقہ: اس میں بھی چھ کروڑ سے زیادہ مسلمان شامل ہیں، ان کی زبان عربی ہے اور عربی ثقافت ہی کو خاص اقتدار حاصل ہے، علاوہ بریں ساڑھے تین کروڑ افریقی مسلمان ہیں جو قیادت کے لئے عربی دنیا ہی کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں چینی مسلمانوں کو اسلامی دنیا کے دوسرے بھائیوں سے زیادہ تعلق نہیں رہا، لیکن عرب، مصر اور ترکی حلقے سے کچھ نہ کچھ ربط مضبوط رہا ہے۔

یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھ لینی چاہیے کہ قریباً نصف ترک مسلمان، اے ایرانی حلقے کے مسلمان اور تمام چینی مسلمان آج کل کمیونزم کے زیر اقتدار ہیں اور ان کی مجموعی آبادی اٹھ کروڑ دس لاکھ سے کم نہیں۔

تیسرا باب

اسلامی عقائد اور شریعت

استاذ محمود شلتوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ پر بذریعہ وحی نازل ہوا اور آپ کے ذریعے سے یہ عالم انسانیت کے سامنے آیا، تاکہ انسان اس پر اعتقاد رکھیں اور اس کی تعلیمات و ضوابط پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اللہ جس طرح نازل ہوئی، ٹھیک اسی طرح آپ نے اسے انسانوں تک پہنچا دیا، اس کی بنیادی تعلیمات کی تشریح کر دی، اپنی حیات طیبہ میں کتاب کے اصول و ضوابط پر عمل کر کے دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید نسل بعد نسل محفوظ صورت میں چلا آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا تھا اور جس طرح بتداء میں اسے پڑھا اور پڑھا گیا تھا۔ یہ تمام حقائق ہر شبہ سے بالا ہیں۔

یہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب کر سکتے تھے، نہ کوئی اور انسان اسے ترتیب دے سکتا تھا۔ یہ حقائق قرآن کے اسلوب بیان اور اس کی تعلیمات کے پیش ہا خزانوں سے بھی واضح ہیں اور جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ بسر کی وہ بھی اس بارے میں ثبوت کی ایک قطعی دست آویز ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بڑے زور اور تحدی سے منکروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید کی شکل پیش کرنا غیر ممکن ہے۔

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لِنُفِثْ بِهِمْ أَنْ يَرْسِلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا بَعْدَ مَا نَزَلَ لَكُمْ آيَاتُنَا

اور اگر تم میں شک ہے کہ ہم نے ان کے پاس کسی اور کے ذریعے سے

عَبْدِنَا فَاتَّبِعُوا سُنَّتِي وَمَنْ مِثْلِي
وَادْعُوا شَرَّكُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّبِعُوا النَّاسَ
الَّتِي وَفَدُوا النَّاسَ وَالْحَجَّارَةَ
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

جو ہم نے اپنے بندے (پیغمبر اسلام) پر اتاری تو اس
کی ہی ایک ہی سوقت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن
طاقتوں کو تم نے اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہے، ان سب کو
بھی اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو سکو اور
حقیقت یہ ہے کہ کبھی نہ کرو گے۔ تو اس آگ سے
دور جو انسان اور پتھر سے سلگتی ہے اور منکرین حق کے

(بقصہ ۲۲: ۲۳-۲۴) لئے تیار ہے۔

یہ اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلیم پر نازل
ہوا، اسی وجہ سے اس کتاب مقدس کو اسلامی عقائد اور اعمال کے لیے اسلامی ضوابط کا صلب
سے بڑا سرخسہ مانا جاتا ہے۔

جب رسول اللہ صلیم کو اللہ نے اس دنیا سے بلایا تو علما و علماء دینی رہنما جو
اسلام کے متعلق گہری واقفیت رکھتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ قرآنی متن دو قسم پر مشتمل
ہے: ایک وہ جو بالکل واضح، قطعی اور غیر متنبہ ہے، دوسری وہ جسے ایک سے زیادہ
معنی پہناے جاسکتے ہیں (محکم و متشابہ) جو آیات واضح، قطعی اور حتمی ہیں، ان کا تعلق
بنیادی عقیدوں سے ہے مثلاً اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے متعلق عقیدہ۔ ایسی ہی آیات
سے قوانین اخذ کئے گئے ہیں خواہ وہ عبادات کے متعلق تھے جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ
یا فرائض کے متعلق تھے مثلاً لحد انسان کا قتل، پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی، نیز اہل
سے تعلق رکھنے والے قوانین۔ ان کے متعلق تعبیر میں آزادی کا سوال پیدا ہی نہیں
ہوتا جن آیات کو ایک سے زیادہ معنی پہناے جاسکتے ہیں ان کا تعلق اصول و اساسات
سے نہیں بلکہ انسان کے ثانوی اور غنمی پہلوؤں سے ہے۔ ان ہی آیات سے
مختلف اسلامی نظریہ و فروع پیدا ہوئے جنہیں ہر حال ذاتی نقطہ نظر سے نگاہ سمجھنا

چاہیے اور ان میں سے کسی ایک کو واجب نہیں مانا جاسکتا۔

اسلام بنیادی عقائد اور اہم عملی ضوابط کو مستثنیٰ کر دینے کے بعد ایک خاص اسلوب فکر اور ایک خاص وضع قانون تک محدود نہیں، یہ روادار مذہب ہے اور محتاط و دانش مندانہ آزادی خیال کی اجازت دیتا ہے جیسے کہ اسلامی دنیا میں مظاہرہ ہو چکا ہے، یہ دین جو تمام بڑی ثقافتوں اور تمام تعمیری تہذیبوں کے مطابق ثابت ہوا اور یہی صورت قائم رہے گی۔

قرآن اسلام کی اصل بنیاد و اساس ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام اس وقت تک کسی دل میں جگہ نہیں پاسکتا جب تک دو بنیادی چیزوں کو مان نہ لیا جاسے: اول عقائد دوم قوانین و ضوابط۔ اسلام کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ پختہ ایمان دل میں پیدا ہو ہر شک شبہ سے بالکل پاک ہو، قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے اور علماء اسلام کا اس پر عام اجماع ہے۔ ایمان پہلا پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو دیا۔ تمام رسول اور انبیاء یہی پیغام دیتے رہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے:

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ
وِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن عِزِّ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَنَحْنُ لَكُم مَّسْلُومُونَ ۝

مسلمانو! تم کو کہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے
ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں جو ہمارے لیے نازل ہوا
اور ان تمام تعلیموں پر ایمان لائے ہیں جو ابراہیم کو اسماعیل
کو، اسحاق کو، یعقوب کو اور اولاد یعقوب کو دی گئیں
نیز ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ
کو دی گئی تھیں، بلکہ ان تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں
جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے ملی ہیں
ہم ان سب میں فرق نہیں کرتے اور ہم خدا کے فرمانبردار ہیں

مجموعہ قوانین و ضوابط خدا اور انسان کے درمیان صحیح روابط کے قاعدے متعین کرتا ہے۔ مثلاً نماز، روزہ یا دوسرے مذہبی فرائض۔ یہ مسلمانوں اور غیر مسلم گروہوں سے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے انھیں یہ پتا چلتا ہے کہ کنبوں کی تعمیر کیوں کر ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہی ضوابط انسان پر یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ کائنات میں اس کا مقام کیا ہے انسانوں اور حیوانوں کی فطرت کے متعلق تحقیق و تفتیش کی رغبت پیدا کرتے ہیں اور انسان کو بتاتے ہیں کہ کائنات سے مستفید ہونے کے طریقے کیا ہیں۔

قرآن مجید واضح کر دیتا ہے کہ عقائد کا نتیجہ ایمان ہے اور مجموعہ ضوابط انسان کے لئے عمل صالح کا راستہ متعین کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے مثلاً:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا
(کہف : ۱۰۵ - ۱۰۸)

جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کی معافی کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی جگہ بدلیں۔

تَحْقِيقِ جَنَّتَيْنِ لَمْ يَبْهَرَا ذَبَّ اللَّهُ بِهِ بِرِثَابِ
تَقْدِمِ رَبِّ تَوْنِ ان كَيْسَ ذَرَبِ اوردنہ
غلبین ہوں گے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ
اَسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ
(احقاف : ۵۳)

اسلام جو انسانوں کے درمیان تعلقات کا سلسلہ استوار کرتا ہے عقائد و قوانین دونوں کا مجموعہ ہے۔ عقائد ضابطہ قوانین کی بنیاد ہیں اور ضابطہ قوانین عقائد کا نتیجہ ہے۔ عقیدے کے زیر وضع قوانین کا مطلب یہ ہو گا کہ بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے جس عقیدے کے ساتھ ضابطہ قوانین نہ ہو وہ محض نظری حیثیت رکھے گا اور غیر مؤثر رہے۔ یوں اسلام میں عقائد اور اس ضابطہ قوانین کے درمیان گہرا تعلق ہے جو انسان کے پورے

اعمال اور چلن پر حاوی ہے۔ جو لوگ ان بنیادی چیزوں کے منکر میں انہیں کسی بھی حالت میں مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔

اسلام تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے عقائد اور مجموعہ قوانین کو قبول کریں خواہ ان کی کوئی نسل ہو، کوئی صنف ہو اور کوئی درجہ ہو۔ اللہ کے روبرو تمام انسان یکساں ہیں اور وہی کے ذریعے سے نازل شدہ قرآن کو قبول کرنے کی ذمہ داری ہر شخص پر یکساں عائد ہوتی ہے۔

۱۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ آپس کی پہچان ہو، تحقیق اللہ کے یہاں اس کو بدی عزت ہے جو تقویٰ میں بڑھا ہوا ہے۔ (بجرات: ۱۱۳)

۲۔ لَيْسَ بِأَمْرٍ إِلَيْكُمْ وَلَا أَمَانٍ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يُعْمَلْ سَوَاءُ فَيُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
 (بجرات و سمات) نہ تو تمہاری آندوں پر موقوف ہے اور نہ ہی تمہاری دینداری کی آندہ دوزیر جو کوئی برائی کرے گا ضروری ہے کہ اس کا بدلہ پاسے پھر اللہ کے سوا نہ تو اسے کوئی دوست ملے گا اور نہ مددگار اور جو کوئی اچھے کام کرے گا تو وہ مرد ہو خواہ عورت اور وہ خدا پر ایمان بھی رکھتا ہو گناہیہ بی لوگ میں جو جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ پر بھی ان کے ساتھ ہے
 (نساء: ۱۲۳-۱۲۴) انصافی ہونے والی نہیں۔

ان دو آیتوں سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ خود رسولوں اور پیروں کے اختلاف یا رشتے دار بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عام مومنوں سے زیادہ کوئی حق نہیں رکھتے۔ ان آیتوں میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مرد و زن مذہبی ذمہ داری میں برابر ہیں اور ان کا صنفی اختلاف اس معاملے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ یومی کی ذمہ داری شوہر سے بالکل الگ ہے، شوہر

کامیاب عمل بیوی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کی بد عمل بیوی کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتی۔ عالم آخرت میں ہر ایک کو مرد ہو یا عورت اُس کے اعمال کے متعلق جزا یا سزا ملے گی۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
أَمْهَاتَ نُوحٍ وَّأَمْهَاتَ لُوطٍ ۚ كَانَتَا
تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَاءَتَهُمَا أَلَمٌ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝

اللہ نے پکٹاں دی ہے منکروں کے لئے، نوح کی پوری اور
لوٹ کی پوری کی یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے دو
نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ انھوں نے ان سے خیانت
کی اور اللہ سے انھیں کوئی چیز بچانہ سکی اور حکم ہوا کہ چلی
جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔

(تخریر: ۱۰)

بیٹا بالغ ہو جانے کے بعد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اُس کے والدین کا ایمان یا کفر اس سے نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ خود اس کا ایمان یا کفر والدین کے لیے نفع یا نقصان کا موجب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا
لَا يَخْزِي وَالِدٌ عَنْ مَوْلَى وَلَا مَوْلُو دَهُو
جَائِزٌ عَنْ وَالِدٍ شَيْئًا

رفیقان : ۳۳

کے بدلے کچھ بھی کام آئے۔

اس طرح آشکارا ہو گیا کہ ہر شخص انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے قبول کرنے کا ذمہ دار ہے یعنی ان عقائد اور مجموعہ قوانین کا جو قرآن مجید میں آئے، خواہ اس کی کوئی صنف ہو، کوئی درجہ اور کوئی نسل ہو۔

سلام کے بنیادی عقائد جب کوئی آدمی کلمہ شہادت پڑھتا ہے یعنی "اشہد ان لا اله الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ"

سب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے

اور رسول ہیں (تو وہ اسلامی عقائد اور مجموعہ قوانین کو زبان سے تسلیم کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ اقرار کرتا ہے کہ اُس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ یہ گواہی دینا کہ خدا ایک ہے، اُس پر ایمان کامل کا مظاہرہ ہے۔ اُسی نے دنیا کو پیدا کیا۔ وہی علم کا سرچشمہ ہے اور اُسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور حشر پر ایمان کے علاوہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ مجموعہ قوانین کے اصول پر ایمان ہے، یہ شہادت اسلام کی کلید ہے اور شہادت دینے والا اسلام کے عقائد و ضوابط کے تابع آجاتا ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

۱۔ اَمِنْ الرَّسُولِ بِنَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ
عَلَيْهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَ
مَلِكْتِهِ وَ كِتَابِهِ وَ رُسُلِهِ فَلَا نَفِرُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ قَدْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا

اللہ کا رسول اس کلام پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اُس پر نازل ہوا ہے اور جو لوگ دعوتِ حق پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اور انھوں نے کما اے خدا ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کا سر خم کر دیا۔

لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَا كَيْتَ الْبِرِّ مِنْ اَمَنْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ
الْكِتٰبِ وَ النَّبِيِّنَّ

نیک اور بھلائی کی راہ یہ نہیں کہ تم نے عبادت کے وقت اپنا منہ پورب کی طرف اور پیچم کی طرف کر لیا، نیک اور بھلائی کی راہ تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر اور خدا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔

۲۔ (بقرہ ۱۷۸ : ۱۷۹)

ہمیں خدا کی ہستی اور اس کی یکتائی پر ایمان لانا چاہیے نیز اس پر کہ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ہمسرہ نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
 تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ
 کسی کو جنما، نہ کسی سے جنما اور اس کے چور کا
 دوسرا اخلاص کوئی نہیں۔

قُلْ اَغْنِي اللَّهُ اَنْبِيَّ رَافًا ۝
 تم ان لوگوں سے پوچھو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا
 کوئی دوسرا پروردگار و مہندوں احاطہ دہی ہر چیز کا
 (انعام: ۱۷۴) پروردگار ہے۔

قُلْ اَغْنِي اللَّهُ اَنْجِدُ وَلِيًّا فَاَطِرُ
 کو کیا میں خدا کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے
 والہ ہے کسی دوسری ہستی کو کار ساز بنالوں اور وہ سب
 کو روزی دیتا ہے، لیکن کوئی نہیں جو اس کو روزی
 (انعام: ۱۷۵) دینے والا ہو۔

ہیں اُن تمام انبیاء و رسل پر ایمان لانا چاہیے جن کا ذکر قرآن مجید میں حضرت نوح سے
 مولیٰ اللہ صلعم تک آچکا ہے، اللہ کی برکتیں ان پر نازل ہوں اور انھیں سلامتی ملے۔
 اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو چن لیتا ہے اور اپنی خاص تعلیم کے ذریعے سے انھیں تیار
 کرتا ہے کہ عالم انسانیت کے لیے اس کی طرف سے پیغمبر بن سکیں۔ ان میں سے بعض
 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آچکا ہے اور دوسروں کا ذکر نہیں آیا۔ یہیں ان سب پر ایمان رکھنا
 باہیہ۔

ہیں فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی رسولوں
 اب پہنچاتے ہیں اسی طرح کتابوں پر ایمان ضروری ہے جو انسانیت کے لیے خدا
 کی طرف سے پیغامات ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے وضع قانون کے جو اصول مقرر فرمائے
 ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے جس شے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اُسے حلال نہیں
 سمجھنا چاہیے۔ جسے حلال کیا اسے حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ مجموعہ قوانین کے متعلق

ان پیغامات میں جو کچھ ہے وہ اس لئے ہے کہ انسانی زندگی ایسے طریقے پر منظم ہو، جو ہر
کے مطابق انسانی ضرورتیں پوری ہو سکیں اور اللہ کے عمل و رحم کے مطابق عالمِ انسانی
کی خوش حالی میں اضافہ ہوتا رہے، ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی یومِ آخرت
اور عالمِ عقبیٰ پر بھی ایمان ضروری ہے، وہی حقیقی زندگی ہوگی اور اُسی میں سزا و جزا ملے گی
ضروری ہے کہ ہم ان تمام حقائق پر ایمان رکھیں۔

جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے اُسے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔
نہ اُسے اسلامی ضابطوں کے تابع قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ
جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہیں رکھتا اُسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
غیر مومن سمجھا جائے گا اور اس وجہ سے وہ دائمی لعنت کا مستوجب ہوگا۔ مطلب یہ
یہ ہے کہ اُسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اسلامی قانون کے مطابق اُسے اللہ تعالیٰ
کی عبادت پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ ایسی چیزیں کرے جو اسلام میں ممنوع ہیں
مثلاً شراب پیئے یا لحم خنزیر کھائے تو اُسے روکا نہیں جاسکے گا۔ موت کے
نہ تو اسے مسلمان غسل دیں گے اور نہ نمازِ جنازہ پڑھیں گے۔

اس شخص کو البتہ غیر مومن سمجھا جائے گا، جسے مذکورہ بالا اجزاء ایمان کی حقیقت بخور
ذہن نشین کی جا چکی ہو، پھر بھی وہ اپنی ضد یا غرور یا دولت اور شان و شکوہ کی محبت یا
گروہ کی نکتہ چینی کے خوف سے ان سب کو یا بعض کو رد کر دے۔ اگر ایمان کے
اجزاء اُس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے یا غیر مناسب طریقے پر پیش ہوئے یا
اور درست طریقے پر پیش ہوئے، لیکن وہ انہیں پوری طرح سمجھ نہیں سکا یا اسے کچھ
پتا بھی چلا، لیکن پوری طرح ذہن نشین کر لینے سے پیشتر وہ مر گیا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں غیر مومن نہیں سمجھا جائے گا اور وہ دائمی عذاب کا مستوجب نہیں ہوگا۔ قرآن
کی رو سے صرف وہ شخص باز پرس کا مستحق سمجھا جائے گا جو ضد یا گھمنڈ کی بنا پر

لاتا، وہ دور افتادہ لوگ جن تک اسلام ابھی پہنچ ہی نہیں سکا یا بری صورت میں پہنچا۔
لوگ کوشش کے باوجود ٹھیک ٹھیک نہ سمجھ سکے ان سے محاسبہ نہیں ہوگا، لیکن
مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا اور تصدیق
کے ساتھ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ..... نہیں کیا۔

اسلام اپنے عقائدِ حقہ کو قبول کر لینے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جبر قطعاً نہیں کرتا۔
یہ کہ جبر سے اُسے نفرت ہے۔ ایمان جبر کے ذریعے سے پیدا نہیں کیا جاسکتا۔
ایک شخص کو کسی بات پر مجبور کیا جائے گا تو ہٹا ف ظاہر ہے کہ اس طرح اس کے دل
سچا عقیدہ پیدا نہیں کیا جاسکے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

اِكْسَاهُ فِي الدِّينِ دین کے بارے میں کسی طرح کا جبر نہیں دیکھو کہ وہ دل کے اعتقاد سے تسبیح

(بقرہ: ۱۷۵) رکھتا ہے اور تشدد سے اعتقاد پیدا نہیں کیا جاسکتا۔

وَشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنَ فِي
وَمَنْ مَنَ كُلُّهُمْ جَبِينًا اَفَاَنْتَ
بَا النَّاسِ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

اے پیغمبر! اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی
رو سے زمین پر ہیں، سب ایمان لے آتے کیا تو ان پر
جبر کرے گا کہ جب تک ایمان نہ لاؤ، میں مجبور نہ

دیکھو: (۹۹) والا نہیں؟

محض یہی نہیں کہ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں جبر کا استعمال جائز نہیں، بلکہ اسلام ایسے
ن کے ذریعے سے بھی ایمان کی طرف لوگوں کو نہیں لاتا، جنہیں دیکھ کر انسان بہوت
اور جن کا مدعا بہ ظاہر یہ سمجھا جاسکتا ہو کہ سمجھنے سوچنے اور اسے کے آزادانہ استعمال
دیتے بغیر لوگوں کو متاثر کرنا منظور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

مَا نَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
لَنْتَ اَعْنَا قُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ

اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی ان پر اتار دیں
یہاں تک کہ ان کی گردنیں اس نشانی کے آگے جھکی

اھم: ۱۴ کی بجلی رہ جائیگی۔

غرض اسلام اپنے عقائد کے قبول اور ضوابط کی تسلیم کے سلسلے میں دعوت دیتے وقت ہر اس نظریے کو نظر انداز کر دیتا ہے جو زیادہ سے زیادہ وسعت فکر و نظر اور آزادی انتخاب کے مطابق نہ ہو۔ ہر شخص کو عقلی آزادی ہے کہ وہ بلیب خاطر اور حسن اعتقاد و خلوص کی بنا پر اسلام کو قبول کرے۔ اسی طرح اسلام اپنے معتقدات کی تائید پختہ شہادت اور کاملاً منطقی دلائل کی بنا پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے لیے قرآنی شہادت — خدا کی یکتائی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کے متعلق خود قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اس بارے میں شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں جیسا کہ ہم پہلے غور کر چکے ہیں۔ اس عقیدے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے۔ وہ حقیقت اس لیے کہ ایک زندہ معجزہ — قرآن مجید — اس کا مؤید ہے اور یہ معجزہ برابر رہے گا، ارشاد ہوتا ہے۔

اور تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھا تھا اور نہ اپنے دائرہ میں سے لکھا تھا، اس حالت میں بے شک یہ جھوٹے شبہ میں پڑ سکتے تھے، بلکہ یہ تو قرآن کی روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں سمجھ عطا ہوئی ہے اور ہماری نشانوں سے انکار نہیں کرتے، گروہ لوگ بے انصاف ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آتیں ان کی کتاب سے اس پر کچھ نشانیاں، تو کہہ کہ نشانیاں تو اللہ کے عقیدے میں ہیں اور میں تو میں کھول کر سنا دینے والا ہوں، کیا ان لوگوں کے لئے کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں رحمت اور ذکر ہے ان لوگوں کے

وَمَا كُنْتَ تَسْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
وَلَا تَخْطُهُ يَمِينُكَ إِذْ أَلَزَمْنَاكَ
الْأَلْطُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي
صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ
مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ
اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِن فِي ذَٰلِكَ
لَعَلَّةٌ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۝ رَعٰیۤتُکُمْ ۝ ۳۸-۵۱ ۝ لَیْسَ بِیْکُمْ اٰیْمَانٌ وَّلَیْسَ بِیْہِمْ۔

اسلام میں اللہ پر ایمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے یعنی اُس کے وجود، یکتائی اور اُس کے کمال پر ایمان جن دلائل کی بنا پر قرآن لوگوں کی توجہ ایمان باللہ طرف مبذول کراتا ہے وہ عقل سلیم باطنی شعور اور وجدان پر مبنی ہیں۔

عقلی شہادت یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو کائنات — زمین، آسمان، طبعی قوانین کائنات کی ہم آہنگی اور وحدت وغیرہ — پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس طرح انسان کے دل میں یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ کائنات کا خود بخود پیدا ہونا یا اس میں موجود الف یا متضادم قوتوں کے ذریعے پیدا ہونا یا عبث پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ کائنات خالق مطلق سے پیدا کی۔ اُس وقت سے پیدا ہوئی جو طبیعت سے ورا راوار ہے جو علم و حکمت مطلق بنا پر نظم اور ہمنائی کا کاروبار چلا رہی ہے۔ یہ کائنات خالق قدیر کی مشیت کے مطابق مقصد پورا کر رہی ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ، انجام کار درجہ برہم ہو جائے اور صرف عالم عقبی باقی رہ جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہمیں جا بجا بتایا گیا ہے۔

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَاِذْ اُنْتُزِلَتْ رِیْبَہَا ۝ ۱۰ ۝ حَقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ ۱۱ ۝ اَلْقَتْ ۝ مَا فِیْہَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاِذْ نُنَزِّلُہَا ۝ ۱۲ ۝ سَوَآءٌ ۝ (سورۃ الانشقاق: ۱۰-۱۲)

وَالسَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْکَوَاکِبُ ۝ ۱۳ ۝ نَسَّتْ ۝ وَاِذَا الْبُحَارُ فَجَّتْ ۝ وَاِذَا ۝ ۱۴ ۝ الْغُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا ۝ ۱۵ ۝ نَدَمْتَ وَاٰخِرَتْ ۝ (انفطار: ۱۳-۱۵)

وَالشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُومُ ۝ ۱۶ ۝

جب سورج کی دھوپ لپٹی جائے اور جب تارے میلے

انکدرت ۰ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۰
وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۰ وَاِذَا الْوُحُوشُ
حُشِرَتْ ۰ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۰
وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۰ وَاِذَا النُّوُورُ
سُيِّلَتْ ۰ يَوْمَ ذُنُوبٍ قُنُيْتُ ۰ وَ
اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۰ وَاِذَا السَّمَاءُ
كُشِطَتْ ۰ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۰
وَاِذَا الْجَنَّةُ اُنْزِلَتْ ۰ عَلِمْتُ نَفْسُ
مَا اَحْضَرْتُ ۰ رتکویس: ۱- ۱۴

ہو جائیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں جب دس ماہ
کی گاہیں اونٹنیاں بیکار کھلی پھریں جب وحشی برانور
کٹھے کئے جائیں جب دیا بھرہ کاے جائیں جب
نفوس کے جوڑے باندھے جائیں اور جب جیتے
جی دقن کی ہوئی میٹی کے بارے میں پوچھا جائے کہ کس
گناہ پر وہ ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولنے جائیں
اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے اور جب دوزخ
دہکائی جائے اور جب بہشت پاس لائی جائے
جان لے گا ہر ایک نفس جو وہ لے کر آیا ہے۔

اس معقول شہادت کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے یہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات
اصل کس طرف جا رہی ہے۔ اس آخری تباہی کی طرف جا رہی ہے جو ہر شے کو پیش آئے
قریباً ہر ایک سورت میں یہی عقلی استدلال کی بنا پر بتایا گیا ہے کہ کائنات کو اللہ ہی نے پیدا
کیا اور اللہ ہی اس کا پروردگار ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وََاٰخِرَتِ الْاٰیٰتِ وَاللَّهٗمَّ اِنَّا
الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْجَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ
وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ مَّاءٍ فَاَخْبَا بِهٖ الْاَرْضَ بُعْدًا
مُّوْتَهَا وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
تَضْرِیْفُ الرِّیْحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

بلشب آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے
ایکے بعد ایک آتے رہنے میں اور جہاز میں جو انسانوں کی کلبہ لپو
کے لیے سمندریں چلتا ہے اور رسات میں جسے اللہ آسمان
سے برساتا ہے اور اس کی آبیاری سے زمین جی اٹھتی
ہے اور اس بات میں کہ ہر قسم کے جانور زمین میں پھیلے
ہوئے ہیں اور ہواؤں کے مختلف رخ پھرنے میں اور
بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان بند ہوئے
ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں

لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(اللہ کی ہستی اور یگانگی اور اس کے قوانین حرکت کی برتری

رسورہ بقرہ: ۱۶۴)

ہی نشانیاں ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ وَ
جَنَّتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَ
نَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ
يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ تَفْضَلُ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَرْضِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اور دیکھو زمین میں طرح طرح کے ٹکڑے ہیں ایک
دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں انگور کے باغ ہیں کھیتیاں
ہیں، کھجور کے درخت ہیں باہم دیکر ملتے جلتے ہوئے اور
ایسے بھی جو ملتے جلتے ہوئے نہیں، سب ایک ہی پانی
میں ابھرتے ہیں مگر بعض پھولوں کو بعض پرزے میں رت
دے دیتے ہیں، یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے برتری

(سراحد: ۱۶)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ ۝ وَالْأَرْضَ فَسَّسْنَاهَا
فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ۝ وَمِنْ كُلِّ
شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۝ (الدھریت: ۱۱)

جی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔
اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ کے بل سے بنایا
اور ہم کو سب مقبدر ہے اور ہم نے زمین کو بچھایا
جو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں ہم، اور ہم نے
ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر اور دیکھنا
سے کام لو۔

یہ صرف چند مثالیں ہیں، اس قسم کی اند بھی بہت سی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق
کے لیے عقلی شہادت ہم پہنچاتی ہیں۔

ایمان باللہ کے لیے دھدانی شہادت یعنی اس امر کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا
ارہمارا داخلی شعور کر رہا ہے، قرآن مجید اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس اہم نفسیاتی
نیقت کو پیش نظر لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا اعتراف ہماری
رت کر رہی ہے اور جب انسان تمام توجہات سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان کام کاج
میں ہو جاتے ہیں یا کائنات کی ابتداء کا مسئلہ سامنے آتا ہے یا انہیں مشکلات و معائب

سے سابقہ پڑتا ہے جن سے وہ خود عمدہ برآ نہیں ہو سکتے تو خدا ہی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان حقائق کی توضیح کی گئی ہے:

۱۔ وَلَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ مَنْ لِّیْقُوْلَنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِیْزُ
الْعَلِیْمُ ۝ (نہ خراف : ۱۹) عظیم نے۔

۲۔ وَاِذْ اَنْعَمْنَا عَلٰی اٰدَمَ نَسٰنٍ اَعْرَضَ
وَنَاجِبًا نِّبَیْہٖ وَاِذَا مَسَّہُ الشَّرُّ فَذُوْ
دُعَآءٍ غَرِیْبٍ ۝ (حم سجدہ : ۱۵۱)

۳۔ وَاِذَا غَشِیْتُمْ مَوْجًا کَالظِّلِّ دَعَا اللّٰہَ
مُخْلِصِیْنَ لَہٗ الدِّیْنَ ۚ فَلَمَّا نَجَّہُمْ اِلٰی
الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّوْکَلٌ یَّجِدُ
بِاٰیٰتِنَا اِرَادًا کُلٌّ خَشَآءًا یَّکْفُوْہِ ۝

(لقمان : ۲۲) کے جھوٹے میں اور حق کو نہ بانسنے والے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ پر اس فطری ایمان کی تشریح فرعون کے احساسات کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ جب وہ موت سے دوچار ہوا تھا اور پینچ نکلنے کی کوئی راہ اس کے سامنے نہیں رہی تھی۔

وَجَاوَزْنَا بِاٰیٰتِنَا اِیْرٰہِیْمَ الْیَمِّ فَاتَّبَعَهُمْ
فِرْعٰوْنُ وَجُنُوْدُہٗۤ اَبْغَیَآءٌ عٰدُوْا
حَتّٰی اِذَا اَدْرٰکَہُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ
اَنْہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنْتُ بِہٖ
بَنُوْۤ اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝

پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے سہمیا کیا۔ مقصود یہ تھا کہ ظلم و شرارت کریں لیکن جب صحت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون سمند میں غرق ہونے لگا تو اس وقت پکار اٹھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی معبود

آلَتْنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۚ فَالْيَوْمَ نَجْعَلُكَ يَدًا نَزَكًا لِّكَوْنَنَّ خَلْقَكَ آيَةً ۚ وَرَأَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا الْغَافِلُونَ

نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی اس کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ وہم نے کہا: اے اب تو ہمارا دیا حالاکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا اور تو دنیا کے مفسد انسانوں میں سے ایک رہ رہا ہے! مفسد انسان تھا پس آج ہم ایسا کریں گے کہ تیرے جسم کو رُسند کی وجوں سے پہچانیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بد آئے والے ہیں (قدرت حق کی) ایک نشانی ہو۔ (یونس: ۲۴)

ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان کی تائید کے لیے عقلی شہادت بھی موجود ہے اور وجدانی بصیرت بھی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو نصیب ہیں، بشرطیکہ وہ خدا کی نشانیوں سے بے پروا نہ ہو۔

کتاب میں خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا بھی ذکر ہے، تمام صفات اس کی قدرت، حکمت اور کمال کے مظہر ہیں۔ بہت سے اسماء ایسے ہیں جن کا عربی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلاً خدا یگانہ و یکتا ہے، وہ ازل سے ہے، وہ اول ہے اور آخر ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، قدیر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، علیم و خالق ہے، وہ چیزوں کو نیست سے نیست میں شکل دینے والا اور درست کرنے والا ہے، حافظ ہے، قادر و توانا ہے، سب پر حاوی ہے، اذی شان ہے، خود خدا نے اپنے اسماء پر بیان کیے ہیں:-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَلُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُكَبِّرُ

وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں ہے کسی کی۔ وہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے۔ وہ ہے بڑا مہربان، رحم والا۔ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، سب عیبوں سے مبرا ہے۔ امان دینے والا، پناہ دینے والا

مُنْعَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللّٰهُ
 الخالق الباری المصور ۝
 اَلَا سَمَاءُ الْحُسْنٰی يُسَبِّحُ لَهُ مَا
 فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِیْمُ ۝
 زبردست ادا والا صاحب عظمت پاک ہے اللہ ان کے
 شریک بنانے سے وہ اللہ ہے بنانے والا انکال کرنا
 کرنے والا محبت کہنے والا اسی کے ہیں سب نام جو علی و
 کی خوبیوں اور کمالات و کمالات کرتے ہیں۔ قسح کرنا ہے
 اُس کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی ہے
 زبردست حکمتوں والا۔

یہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کی برتری اور حاکمیت، رحم اور کمال کے مظہر ہیں۔ تمام ارباب
 عقل و دانش نے انہیں سچا مانا ہے، ان کا اطلاق درست تسلیم کیا ہے اور کائنات کی فطرت
 کو صحیح طور سے ذہن نشین کر لیا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں
 عقلمند آدمی اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے اسماء و صفات
 کا اور کوئی۔ اہل نہیں اس لیے کہ سب مخلوق ہیں، حادث ہیں، محتاج ہیں اور ناقص ہیں
 اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق قرآن مجید میں جو جامع نام استعمال کیا گیا ہے وہ اللہ
 ہے، یعنی خدا سے لطیف و قدیر،

مسلمان ایسے ہی اسماء سے اللہ کو پکارتے ہیں اور ایسے ہی اسماء سے اُس کی
 عبادت کرتے ہیں۔ وہ خود فرما تلے ہے:

وَلِلّٰهِ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی کَادُّعُوهُ
 بِهَا وَذُرُّوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ
 فِیْ اَسْمَائِهِ�ْ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُوْا
 یَعْمَلُوْنَ ۝
 اور (دیکھو) اللہ کے لیے حسن و خوبی والے نام (صفات)
 ہیں سو تم انہی ناموں سے پکارو اور جو لوگ اس کے
 ناموں میں کج اندیشیاں کرتے ہیں وہ ایسی صفاتیں گھڑتے ہیں
 جو اس کے جہاں و پاکی کے خلاف ہیں، تم انہیں ان کے حال پر

(اعراف : ۱۸۰)

بھڑکاو۔ وہ وقت دور نہیں کہ اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے۔

مسلمان کے لیے ممنوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے نام یا صفت سے پکارتے

بس کا ذکر نہ تو کتاب اللہ میں آیا ہو اور نہ رسولوں نے وہ نام بتایا ہو۔
 قادر مطلق کی تعریف کی جاسکتی ہے، لیکن انسان اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید
 سب انسانوں کی رہنمائی ایمان باللہ کی طرف کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ اس
 تپاک کی کنہ اور حقیقت جاننے کی بے سود کوشش سے انھیں باز رکھے۔ قرآن
 شہ تعالیٰ کی تخلیقی صلاحیتوں، نیز ان سرگرمیوں کے اظہار پر زور دیتا ہے جن سے اس
 صفات نمایاں ہوتی ہیں اور اس کی قدرت و کمال کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، قرآن بتاتا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تمام صفات سے بالا ہے۔ اس کی صفات سب سے اونچی
 سب سے ارفع ہیں اور اس کی کنہ کو جاننے کی کوشش اور اسے وحدت الوجود
 سے تصورات کی بنا پر پیش کرنے کی کوشش بالکل ناکام رہے گی۔ خدا خود فرماتا
 ہے:

ذَلِكُمُ اللَّهُ سَابِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدْهُ ۚ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ لَّا تُدْرِكُهُ
 الْبَصَارُ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ ۚ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ (انعام: ۱۰۲)

یہی خدا تمہارا پروردگار ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی
 تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ سو وہیکھو اس کی
 ہندگی کرو۔ ہر چیز اس کے حوالے ہے۔ اسے نگاہیں نہیں
 پا سکتیں، لیکن وہ تمام نگاہوں کو پار ہے۔ وہ بڑا ہی
 باریک بین اور آگاہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے اپنے جمال کا نکارہ
 دے تو جو صورت حال پیش آئی وہ اس کی ایک اچھی مثال ہے کہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ
 مال و کیفنا غیر ممکن ہے:

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
 وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَتٍ ۚ وَقَالَ
 رَبِّهِ إِنِّي بِعِزِّكَ لَيْلَةٌ ۚ وَقَالَ

ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں (کے احکامات) کا وعدہ
 کیا تھا پھر دس راتیں بڑھا کر اسے پورا (چلا) کر دیا۔
 اس طرح ہم درودگار کے حضور آنے کی میعاد

مُوسَىٰ إِذْ خِصَّهُ هَارُونَ أَخْلَفْنِي
فِي قَوْمِي ذَا ضَلَعٍ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ
لِسِقِّتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ
أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ
تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنْ سَقَرْتُمْ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي ۖ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًا
فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ
تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُؤْمِنِينَ ۝

چالیس راتوں کی پوری میعاد ہو گئی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میں امتکان کے لیے ہمارے بھائی ہوں، تم میرے بعد قدم میں میرے جانشین بن کر رہو اور دیکھو سب کام درستی سے کرنا خرابی ڈالنے والوں کی راہ نہ چلنا اور جب موسیٰ آیا کہ مقررہ وقت میں حاضری دے اوداس کے پروردگار اس سے کلام کیا تو جوش طلب میں بے اختیار ہو کر ایک رات اٹھا پروردگار! مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نگاہ کر سکوں، حکم ہوا تو مجھے نہ دیکھ سکے گا اور اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ تجلی حق کی تاب نے آیا اور اپنی جگہ نگار تو مجھ لیجئے تجھ میں میرے نفا سے کی تاب ہے اور تو مجھے دیکھ سکے گا بھرا اس پروردگار کی قدرت نے نور کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا جب موسیٰ کو ہوش آیا تو بولا: اے خدا تیرے برحق کی تقدیس ہو میں اپنی جسارت سے تیرے حضور کو بہ کرتا ہوں میں ان میں شمع ہوں جو اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں۔

(سورہ اعراف ۱۴۲-۱۴۳)

قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا سکتی ہے، اس کی صفات جزو اجائی جا سکتی ہیں، لیکن انسان اس کی ذات کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایمان باللہ کے اسلامی عقیدے کے متعلق ایک آخری نقطہ بھی واضح کر دینا چاہیے اسلام مشرک کو ہر شکل میں رد کرتا ہے اللہ ایک ہے۔ قرآن ان لوگوں کو سرزنش کرتا ہے جو یاتین خداؤں کو مانتے ہیں یا اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز کی پرستش کرتے ہیں، مثلاً سورج، چاند یا بت بنا کر پوجتے ہیں۔ قرآن ان مشرکوں کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا یگانگی کے متعلق بے شمار شہادتوں پر غور کریں۔

۱۔ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ ۖ لَآتَاكَ اللَّهُ نَذِيرًا ۚ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ فَهُمْ يَدْعُونَ خِلَافًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ لَفَسَدٌ تَارِدٌ بِلَعْمِهِ ۱۲۲ تاکہ ان کا کارخانہ اس نظم و سیم آہنگی سے چلتا وہ یقیناً بڑا بڑا ہو جائے
مَا تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَنْزَلَ هَبْ كُلُّ رَأْسٍ لَهَا خَلْقٌ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
نہ تو اللہ نے کسی ہستی کو اپنا بیٹا بنایا، نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے۔ اگر ہوتا تو ہر معبود اپنی ہی مخلوق کی فکر میں رہتا اور ایک معبود دوسرے معبود پر چڑھ دیتا تا اللہ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو یہ

اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ (مؤمنون: ۱۹۱)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ
اے پیغمبر! کہہ دو کہ اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اس بات کی طرف آؤ اور اختلاف و نزاع کی باتیں چھوڑ کر جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مسلم ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں ہم میں کوئی انسان سرافسان کے ساتھ ایسا نہ ہو

ذکرے گویا خدا کو چھوڑ کر اسے پروردگار بنالیا ہے۔ (ال عمران: ۶۴)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَيْثُ فُتِحَتْ مَا أَتَا مِنْ الْمَشْرِقِ عَلَى
میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر مشرقی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی بنانے والی ہے اور ان

سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ (الانعام: ۱۰۰)

ان آیات سے واضح ہے کہ اسلام نے شرک یا تثلیث یا بت پرستی کو بے تامل روک دیا اور صرف ایک کی پرستش پر زور دیا۔

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ اللہ پر ایمان اور دوسرا فرشتوں پر ایمان بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ کتاب اللہ میں فرشتوں کو ایسی حق قرار دیا گیا ہے جو مادہ اسے طبعی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے، اُن کی حقیقی فطرت ایسی ہے وہ مادی دنیا میں عموماً نہیں آتے، البتہ خدا کا حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ مشرک ان کو

ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ۝
(انبیاء: ۲۶-۲۷) کو سکتے اور اس حکم پر سرتاسر کار بندہ جتے ہیں۔

فرشتوں کے وظائف کا تعلق ارواح سے ہے۔ ان میں سے بعض وظیفے جن ذیل سے انھوں نے خدا کے احکام اور اس کی مشیت پوری کی، قرآن مجید میں آچکے بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یا احکام اور پیغامات اس کے رسولوں اور پیروں تک پہنچاتے ہیں:

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيلُ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
بِذَٰلِكَ نُنْزِلُ الْوَحْیَ الْاَمِیْنُ ۝ عَلٰی قَلْبِکَ لِتَكُوْنُ مِنَ
الْمُنْذِرِیْنَ ۝ (شعرا: ۱۹۲-۱۹۴) والا تو۔

دوسرے فرشتے انبیاء کرام کی بھی حمایت کرتے ہیں اور مومنوں کو بھی راہ حق و صداقت پر ثابت قدم رکھتے ہیں:

۱۔ وَ اٰتٰیْنَا عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنٰتِ
وَ اٰتٰیْنٰہُ ذُرِّیَّۃً بَرُوْۤہِ الْقُدُّوْسِ
(انعام: ۱۲۵) اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن دلیلیں عطا فرمائیں اور روح القدس کی تائید سے سرفراز کیا (جبریل علیہ السلام)

۲۔ اِذْ یُوحٰی رَبُّکَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَۃِ اِنِّیْ
مَعٰکُمْ فَتَبٰیۡتُوْۤا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا سَاۡلِفِیْ
فِیْ قُلُوْبِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا وَالرَّعُوْبِ
(انفال: ۱۱۲) اے پیغمبر! یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں پس مومنوں کو استوار رکھو مقترب ایسا ہو گا کہ میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا۔

ایسے فرشتے بھی ہیں جو فریضہ تبلیغ ادا کرتے ہیں وہ سچائی اور خیر کی تبلیغ کرتے ہیں اور مومنوں
و انہی بہشت کی خوشخبری سنا کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ لَخَنُ
أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ رَحِمَ سَجْد : ۳۱-۳۲

تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر
اسی پر قائم رہے۔ ان پر اتارتے ہیں فرشتے کہ تم
موت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوش خبری سناؤ
اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ ہم ہیں
تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے
لیے دہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تمہارے
لئے دہاں ہے جو چاہے مانگو۔

بعض موت کے فرشتے ہیں :

لَیُّتَوَفَّكُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی
یُرِیْ بِکُمْ تَعَالٰی سَرَّ بِکُمْ تَرْجَعُونَ ۝
رَجَد : ۸ : ۱۱

تو کہ قبض کر لیتا ہے تم کو موت کا فرشتہ جو تم
پر مستدر ہے ، بعد میں اپنے رب کی
طرف پھر جاؤ گے۔

الَّذِیْنَ تَتَوَفَّیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِیْنَ ۝
یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

وہ (حق) لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض
کرتے ہیں کہ وہ دل اطمینان اور ایمان کے یقین کی
وجہ سے خوش حال ہوتے ہیں فرشتے انہیں کہتے ہیں تم پر سلامتی

رَحْل : ۱۳۲

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِیْنَ
أَنْفُسِهِمْ قَالُوا ایْمَا كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَظْعِفِیْنَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا لَمْ
کُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُجَارُفُوا

جو جنت میں داخل ہو جاؤ یہ نتیجہ ہے ان کاموں کا جو تم کرتے رہو۔
جو لوگ (دشمنوں کے ساتھ کر) اپنے ہاتھوں اپنا نقصان
کر رہے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے

ان سے پوچھیں گے : تم کس حال میں تھے ؟ وہ جواب
میں کہیں گے ہم کیا کرتے ، ہم ملک میں دے دیے ہو اور جس

فِيهَا نَارٌ وَلَيْلٌ مَا وَسَّعَتْ جَهَنَّمَ
وَسَاعَاتُ مَعِيرَاهُ

۱۹۴ النساء ہوا اور روزِ آخر کیا ہی بڑی جگہ ہے۔

فرشتوں کے ایسے گروہ بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں اور یہ دستاویزیوں کے لئے محفوظ رکھی جا رہی ہیں:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِبَرًا أَمْ لَا حَافِظِينَ
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ (الفطاسر: ۱۰-۱۲)

یہ چند وظیفے فرشتوں کے دوسرے وظیفوں کی طرح طبیعت سے ورا الورا ہیں قرآن فرشتوں کو پروں والے اور قوت والے پیغام رساں بتاتا ہے:

۱۔ اَللّٰهُ يُصَوِّبُ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مَرۡسَلًا وَّ
مِّنَ النَّاسِ ۝ (الحج: ۷۵)

۲۔ اُنۡحَدِّ لِلّٰهِ فَاَطِيعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
جَاعِلُ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُدۡلٰی اَبۡحٰثَہٗ

مُتَنۡیٰ وَتَلٰثَ وَّ مَرۡبَعًا مِّزۡیٰدُہٗ فِی
اَلۡخَلْقِ مَا یَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

قَدِیۡرٌ ۝ (فاطر: ۱۱)

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے قرآن مجید اسلام کا بنیادی سرچشمہ ہے، لہذا فرشتوں کے متعلق قرآن مجید کی قطعی آیات کے مطابق ہونا چاہیئے اور ان حقائق کے لئے جو طبیعت سے بالاتر ہیں اور کوئی سرچشمہ معلومات نہیں۔

طبیعت سے بالاتر مخلوق کی ایک قسم وہ ہے جسے "جن" کہتے ہیں قرآن مجید مختلف طریقوں سے جنوں اور فرشتوں کا فرق واضح کر دیا ہے جنوں کا ذکر کرتے ہوئے

قرآن نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کئے گئے:

وَالْجَانُّ خُلِقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ
اور ہم جنوں کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوائی کرچی
تَارِ سَمُومٍ ۝ الْجَحْمُ : ۱۷۳
پیدا کر چکے تھے۔

بعض جن نیک ہوتے ہیں اور بعض شریر۔ قرآن مجید خود جنوں کی زبان سے بیان کرتا

وَأَنبَأْنَا الْمُغْشَوْنَ ۖ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
کچھ ہم میں خدا کے حکم بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا وَرَحُّوا
سو جو لوگ حکم میں آ گئے تو وہی بھلائی کا قصد کرتے
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ
یہیں اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کے ایندھن
حَطَبًا ۝ (سورہ جن: ۱۴-۱۵) ہوئے۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبیوں اور رسولوں
و پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن جنوں کو بھی انسانوں ہی کی طرح نبیوں کے ذریعے دعوت پہنچائی جاتی
ہے:

وَإِذْ صَرَّ قَتَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّن
اور جس وقت متوجہ کر دئے ہم نے تیری طرف کئے
الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا
لوگ جنوں میں سے سننے لگے قرآن، پھر جب وہاں
حَضَرُوا ذُو قَالُوا أَنُصِئُوا قُلُوبًا
پہنچ گئے بولے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا اٹھ پھر
قُنِيَ وَتَوَّأ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرًا
اپنی قوم کی طرف ڈرنا تے ہوئے، انہوں نے کہا
قَالُوا لَيْتَنَّا نَسْمِعُكَ نَبِيًّا
ہماری قوم موسیٰ کے بعد جو ایک کتاب اتری ہے ہم
أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَاحِفًا
نے سنی وہ تمام پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق
لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يُهْدِي إِلَى الْخَيْرِ
کرتی ہے، پیچادین اور سیدھی راہ سمجھاتی ہے۔
وَالْإِلَهِاتِ يُسْتَقِيمُهُ لِيَتُوبَ النَّاسُ
اسے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت
أَجِيبُوا إِذَا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ
بول کہو اور اس پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے گناہ

بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِبُ لَكُمْ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ نَجَاتٍ ۚ وَتَحْمِلُ أَوْثَانَكُمْ وَتَجْنِبُ أَعْيُنَكُمْ عَنِ الْوَسْوَاسِ الْخَافِیْنَ ۚ
 (احقاف: ۲۹-۳۱) سے نجات دے۔

جن بھی اسلامی تعلیمات کے سنتے اور ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں انسانوں کی ذمہ داری میں شریک ہیں۔ حساب کے دن اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں دونوں کو بلائے گا اور دونوں کی ذمہ داری یکساں ہوگی:

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ تَشْرَأُ
 الْجَنِّ قُلُوبُهُمْ ۚ تَتَذَكَّرُ تَمَّ مِّنَ الْإِنْسِ
 وَقَالَ أَفَلَيْكُم مِّنَ الْإِنْسِ
 مَا بَنَيْنَا أَسْتَمْتَعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ
 وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا
 قَالَ النَّاسُ مَثُوكُمْ خَلِيبٌ
 فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ رَأَيْتَ
 رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

اور دیکھو اس دن کیا ہوگا جب خدا ان سب کو اپنے حضور جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جن تم نے تو انسانوں سے بڑی تعداد اپنے ساتھ لے لی اور انسانوں میں سے جوگ ان کے ساتھ رہے کہیں گے ہم ایک دوسرے سے گمراہی کے کاموں میں فائدہ اٹھاتے رہے اور بالآخر میعاد کی اس منزل تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر دی تھی خدا کے گا کہ تمہارا ٹھکانا آتش و دوزخ ہے اس میں ہمیشہ رہو گے لیکن ان کے منہ میں ہم نجات دینا چاہیں وہ بغیر بلا شبہ تمہارا پروردگار

رسولہ الانعام

آیہ: ۱۱۲۸ حکمت والا اور سب کچھ جانتے والا ہے۔

لیکن فرشتے انسانوں کے ساتھ ایسی کسی ذمہ داری میں شریک نہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فرشتوں میں تمام روحانی نیکیاں موجود ہیں اور انسانوں کی کوتاہیاں ان میں قطعاً نہیں لیکن جنوں کو بعض اوقات وسوسہ انداز اور اشتعال دلانے والا بھی کہا گیا ہے۔ یہ برائیاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔

روح کے متعلق قرآن مجید میں بہت تھوڑا ذکر ہے: اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تمہیں

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي

خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ
حَمِإٍ مَّسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَ
نَفَخْتُ فِيهِ مِنِّي رُوحِي فَقَعُوا
لَهُ سَجْدًا ۝

خیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بیچے گئے
ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں توجیب ایسا ہو کہ
میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک
دوں تو چاہیے تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو

جاؤ۔

رسول المجہد: ۲۸-۲۹

ایک اور مقام پر فرمایا۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝ وَأَنْتُمْ
يَحْيَا بَنِي تَنْظُرُونَ ۝ (واقعہ: ۸۳-۸۴)

پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچے خلق کو اور تم اس وقت
دیکھ رہے ہو۔

ان آیات سے جو نتیجہ نکالا جاسکتا ہے یہ ہے کہ روح زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ وجود
کی وہ زندہ قوت ہے جس کے بغیر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ باقی رہا روح کی فطرت و طبیعت کا
حالہ تو قرآن اس باب میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آیات قرآنی میں اس ماورائے طبعی روح کی تلاش
منوع قرار نہیں دی گئی خواہ تلاش و تحقیقات کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ قرآن مجید میں ہے:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

اور اسے پوچھنا، یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھ
کرتے ہیں تو کہہ دے روح میرے ہمدردگار کے علم
سے ہے اور تمہیں اسرار کائنات کا جو کچھ دیا گیا ہے

رہی اسما اعریل ۱۸۵۱ وہ بہت تھوڑا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا اور انسانی
قلب اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا جو طبیعت سے بہت بلند ہے روح کے متعلق سائنس
نے بہت تحقیقات کیں، لیکن جن لوگوں نے اس مسئلے کی چھان بین میں وقت صرف کیا وہ بھی
اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ نہیں سکے۔

موت کے بعد روح کے متعلق قرآن مجید یا احادیث میں اس کے سوا کچھ نہیں بتایا

گیا کہ روح زندہ رہتی ہے، خواہ وہ امن و راحت میں رہے یا تکلیف و عذاب میں چنا
قرآن مجید میں بتایا گیا ہے:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا كَلَّا هُمْ أَعْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَيِّنُونَ فَيَرْجِيئُ
رَبُّنَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
ال عمران ۱۶۹

اے پیغمبر! جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان
کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے، نہیں وہ زندہ
ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور روزی پارہے ہیں اللہ
نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انھیں عطا فرمایا ہے اس
سے خوش ہیں۔

فرشتوں پر ایمان درحقیقت بلند ترین درجہ ہے جو انسان کو ایمان
رسولوں پر ایمان کے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے رسولوں پر ایمان کسی فرقہ
وجود پر ایمان نہیں۔ اس لئے کہ رسول انسان ہوتے ہیں اور ان کی فطرت ویسی ہی
ہوتی ہے جیسی کہ دوسرے ہم جنسوں کی ہوتی ہے۔ ان میں دوسرے انسانوں سے
کا صرف یہ پہلو ہوتا ہے کہ خدا انھیں رسالت کے لیے چن لیتا ہے، وہ فرشتوں کے
سے وحی وصول کرنے کے حق دار بن جاتے ہیں تاکہ اس وحی کا اعلان انسانوں میں کریں
اور احکام کے مطابق عمل کا راستہ دکھائیں، خدا کی طرف سے منتخب ہونے کے باوجود
وہ الہی پیغامات وصول کرنے کے سلسلے میں ہر غلطی اور خطا سے محفوظ ہو جاتے ہیں
ساتھ ہی ان کی انسانی فطرت اور ان کے اوصاف و محاسن ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان
کے پرکان و ہر تے میں اور ان کے اعمال کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا
رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ۚ وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ

اے پیغمبر! ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا
اس طرح کہ وہ آدمی تھے جن پر ہماری وحی اتنی تھی
پھر اے گروہ منکرین! اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں تو ان
لوگوں سے معلوم کرو جو اہل کتاب ہیں یہودی عالم اور

جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ ۝

(سورہ الانبیاء: ۲۰) تھے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے پیغاماتِ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجتا رہا تا کہ انسانوں کو نیک گلی اور خیر کی راہ پر پکا کر دے۔ جب سے اس کائنات کی صبح اول طلوع ہوئی، مشیتِ الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انسانوں کے لئے ہدایت کا سامان فراہم کر دے تاکہ وہ روحانی اعتبار سے ترقی جاری رکھیں۔ ہر آدمی اپنے روزانہ معاملات کا انتظام ایسے طریق پر کرے کہ زندگی کا ہر سانس عقل و دانش کے ساتھ اور صحیح اصول کے مطابق گزار سکے۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَرَأَيْنَا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
وَرَأَيْنَا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(فاطر: ۱۲۴) اور انسان کا کوئی گروہ ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی ڈر
ماننے والا نہیں آچکا۔

اس طرح ہدایت کے پیغامات بار بار آتے رہے ان کا صرف ایک مقصد و مدعا تھا
وہ یہ کہ انسان کی رہنمائی درجہ کمال کی طرف ہوتی رہے ہر عہد کے لئے ایک خاص پیغام
نفاذ اور ہر نسل کو ہدایت کے الفاظ سننے کا موقع ملا۔ ان تمام پیغامات میں صرف ایک اصول
کی تعلیم دی گئی:

شَرَعْنَا لَكُمْ دِينَ مِمَّا دَخَلْنَا فِيهَا
لَوْ خَافَ الَّذِينَ آتَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ
عِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ ۚ

تمہارے لئے دین کی وہی راہ ڈال دی جس کا
حکم کیا تھا تو جو کو ادد جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری
طرف ادد جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیمؑ کو اور موسیٰؑ
کو اور عیسیٰؑ کو اور یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف
دے ڈالو اس میں۔

(شوری: ۱۱۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی پیغاماتِ ہدایت کی وحدت بڑے عمدہ طریق پر واضح فرمادی

جب ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء ایک عمارت کے بنانے میں لگے ہوئے تھے، ابتدائی دور کے انبیاء نے بنیادیں استوار کیں اور بعد کے انبیاء نے اہل عمارت کھڑی کی۔ قرآن کا حکم عالم انسانیت کو یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، نیز ان کتابوں پر ایمان لایا جائے جو پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

۱۔ قُلُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا مِنْهُ وَرُسُلِهِمْ وَ
إِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝
وَمَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا
أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ (سورہ بقرہ: ۱۳۶)

۲۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوَفُّونَ ۝
(بقرہ: ۱۴۷)

مسلمانوں! تم کو ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے
ہیں قرآن پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے ان تمام تعالیم
پر ایمان لائے ہیں جو ابراہیمؑ کو، اسماعیلؑ کو، اسحاقؑ کو
یعقوبؑ کو اور اولاد یعقوبؑ کو دی گئیں نیز ان کتابوں پر جو موسیٰ
اور عیسیٰؑ کو دی گئیں اور ان تمام تعالیموں پر بھی ایمان رکھتے
ہیں جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے ملی ہیں
ہم ان میں فرق نہیں کرتے اور ہم خدا کے فرمانبردار ہیں۔
اور وہ لوگ جو اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ تم پر پیغمبر
اسلام پر نازل ہوئی اور ان تمام سچائیوں پر جو تم سے
پہلے نازل ہو چکی ہیں اور آخرت کی زندگی کے لئے بھی ان کے
انداز یقین ہے۔

جو لوگ بعض انبیاء کے کرام کو مانتے اور دوسروں کو روکرتے ہیں، انہیں سزا ملے
قرآن مجید کا ارشاد ہے:

۳۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ
رُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا
نَحْنُ مِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۝

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے برگشتہ ہیں اور جانتے
ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں (تصدیق کے لحاظ سے)
تفرقہ کریں اور کہتے ہیں ہم ان میں سے بعض کو مانتے ہیں
اور بعض کو نہیں مانتے اور اس طرح چاہتے ہیں کہ ایمان

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ وَابِعُنَ ذَٰلِكَ
سَبِيلَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا (النساء: ۱۵۰-۱۵۱)

اس کے برعکس جو لوگ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں انہیں نیک بدلہ ملے گا:-
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ جُزْءًا مِّمَّا
كَانُوا يَكْسِبُونَ (النساء: ۱۵۲)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے
اور ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں
کیا کسی ایک سے بھی انکار نہیں کیا، تو بلاشبہ ایسے
ہی لوگ ہیں کہ عنقریب ہم انہیں ان کے اجر عطا فرمائیں
اور اللہ بخشنے والا رحمت رکھنے والا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایت میں تمام سابقہ پیغامات ہدایت کے اصول شامل ہیں
جو انسانوں کے لئے منزل کمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں مادی و روحانی ترقی کی
راہ پر چلا تے ہیں۔ اسلام نے عالم انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی
اور آخری رسول تھے جیسا کہ قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں
لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور مہر سب نبیوں
پر اور اللہ سب چیزوں کا جاننے والا

ہے۔

(الاحزاب: ۴۰)

آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین
کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور
تمہارے لئے پسند کر لیا کہ دین "الاسلام" ہو۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا (المائدہ: ۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہدایت یا "اسلام" پوری انسانیت کے لیے جو دنیا بھر میں
 ہوئی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی دور سے ہو اور خواہ اس کا رنگ، نسل، قومیت کچھ ہو۔
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ (اے پیغمبر! کہو: اے افرادِ نسلِ انسانی! میں تم سب
 کے لیے ایک جہت سے) اعراف: ۱۵۸ کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جو پیغمبر گزسے ان کے پیغامات اس لحاظ سے رسول اللہ
 کے پیغام سے مختلف تھے کہ ان پیغمبروں کی تعلیم ان کی قوم یا قبیلے تک محدود تھی۔

۱۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
 لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ
 غَيْرُهُ ۚ اعراف: ۱۵۹
 یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف
 تبلیغِ حق کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کہا: اے میری
 قوم! کو اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

۲۔ ذَٰلِیْ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا
 اعراف: ۱۶۰
 اور قوم عاد کی طرف اس کے بھائی ہندوں میں سے
 ہود کو بھیجا۔

۳۔ ذَٰلِیْ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
 اعراف: ۱۶۱
 اور قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی ہندوں میں سے
 صالح کو بھیجا۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید بتاتا ہے:
 قَالَتْ كُنْ اِنَّكَ اَنْتَ اِلٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاِذَا
 قَضٰی اَمْرًا اَوْ اَمْرًا قَا تَنٰ اَقُوْلُ لَهٗ
 كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ وَیُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ
 وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰتَ وَ
 الْاِنْجِلَ ۚ وَ اَمْرًا اِنِّیْ بِنَبِیِّ
 اِسْمٰئِیْلَ ؕ (ال عمران: ۴۷) ۴۸
 ارشادِ الہی ہوا: اسی طرح اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا
 ہے وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ ہو
 جا اور جیسا کچھ اس نے چاہا تھا، ویسا ہی تمہاری آجاتا ہے
 اور اے مریم! اللہ اس نے ہونے والے رکھے یعنی عیسیٰ
 کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائے گا نیز تورات اور
 انجیل کا اور اسے نبی اسرائیل کی طرف بحیثیت رسول کے بھیجے گا
 اس طرح یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر

نے تھے، اس اعتبار سے یگانہ تھا کہ وہ پورے عالم انسانیّت کے لیے تھا۔
 یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، قرآن کے مطابق پیغمبروں کا وظیفہ محدود
 ہے یعنی یہ کہ جو وہی ان پر اتری اس کے مطابق لوگوں کو چلنے کی تلقین کریں اور اس کے مطابق
 علم و تربیت دیں پیغمبر انتہائی عزت و احترام کے مستحق ہیں اس لیے کہ انھیں انسانوں کی
 روحانی و تعلیمی قیادت کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انھیں لوگوں کے
 قائد و قلوب پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے انبیاء
 مہدار نہیں۔ انھیں یہ اختیار حاصل نہیں کہ اپنے لیے کوئی خاص فائدہ حاصل کر لیں اور
 دوسرے انسانوں کو سزا دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَمْرُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
 اور ہم نے تجھے ان لوگوں پر پامبان بنا کر
 نہیں بھیجا۔

اور اسے پیغمبر اتیری قوم نے اسے جھٹلایا ہے
 حالانکہ وہ حق ہے۔ تو کہہ دے کہ (جھٹلایا ہو تو جھٹلایا)

میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں۔
 اسے پیغمبر! کہہ دے: میرا حال تو یہ ہے کہ خود اپنی
 جان کا نفع نقصان بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھتا وہی

ہو کہہ جاتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔

رسول انسان ہوتے ہیں۔ قرآن اس امر پر خاص زور دیتا ہے کہ بے شک انھیں خدا کی
 رف سے وحی کے ذریعے پیغامات ملتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہ ان کی انسانی فطرت بدلتی
 ہے اور نہ وہ فوق الفطرت وجود بن جاتے ہیں۔ رسالت کے لیے ان کا انتخاب بے شک و شبہ
 سے بڑا اعزاز ہے۔ تاہم وہ بدستور انسان رہتے ہیں۔ ان کی معصومیت صرف اس حد
 تک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مذہبی امور میں انھیں خطا و نسیان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ قرآن

کا ارشاد ہے :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
أَنبَاءُ الْهَكْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا ۝

اے پیغمبر! کہہ دے: میں تو اس کے سوا کچھ نہیں
کہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے
پر وحی کی ہے کہ تمہارا معبود ہی ایک ہے اس کے
کوئی نہیں پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے
آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے

رکعت : ۱۱۱ کی بتی میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے سوا انبیاء کرام ہر لحاظ سے انسان
اور دوسرے انسانوں کی طرح ان سے بھی صحیح اور درست عمل کی طرح خطا کا امکان تھا
سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ
جیسا کہ سورہ عبس سے واضح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستوں کو ایمان کی تبلیغ و تلقین
نہایت اہم کام میں مصروف تھے اور اس کے سلسلے میں مسلمانوں کے حلق میں ذمہ داری
سے توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹانی پڑی تھی۔ — ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ عبادت میں
اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ کسی فرشتے یا انسان کو قطعاً حق حاصل نہیں کہ اپنی
کراے حساب کے دن کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ اپنے یا کسی دوسرے کے
گناہ بخشوا سکتا ہے۔ سزا و جزا صرف اللہ کا اختیار ہے جس طرح فرشتے یا جن کی عبادت
جائز نہیں اسی طرح کسی تعلیم یافتہ مومن یا دینی رہنما کی عبادت بھی جائز نہیں خواہ وہ کتنا ہی

اصل معاملوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت پرست مرد کو تلقین فرما رہے تھے۔ اس حالت میں ابن ام
تشریف لائے جو انکھوں سے معذور تھے۔ انھیں یقیناً معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام مشغول ہیں انھوں نے آپ سے
چاہا۔ یہی فوراً سابقہ لغت گوین مداخلت کی اور ادب گفتگو کو محو نہ رکھا۔ اغلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نظر نہ آیا
چونکہ موقعہ محل ایسا تھا جس سے دیکھنے والوں پر اثر پڑ سکتا تھا۔ کہ ایک مردار سے گفتگو کو ترجیح دی گئی اور ایک عورت
پر دیسی توجہ نہ فرمائی گئی لہذا تو بیچ ضروری ہو گئی۔

نہ پایہ کیوں نہ ہو۔ اسلام میں ایسے اولیاء کا کوئی وجود نہیں جو قوت شفاعت کے مالک ہوں اور
 ان کی پوجا کی جائے۔ اسلام میں لفظ اولیاء کے معنی یہ ہیں کہ برابر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے
 اسے دوست رکھنے والے قرآن مجید کے رو سے انھیں کوئی امتیاز حاصل نہیں جس
 بنا پر وہ فوق الفطرت صلاحیت کے مالک بن جائیں یا شفاعت کر سکیں یا کسی کے گناہ
 کو بخشا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم مسلسل ماننے والے یا اُسے دوست رکھنے والے سچے مومن
 جو رسولوں کی پیروی اُسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے احکام
 اور کیے ہیں، وہ خدا کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں اور جن باتوں سے انھیں روکا گیا اُن
 سے پرہیز کرتے ہیں بعض لوگ غیر مسلم اثرات کے ماتحت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں
 کے علاوہ بھی اپنے ممتاز بندوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اُس کی کائنات پر حکم چلائیں
 لوگوں کی التجائیں سن کر انھیں پورا کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے بزرگ وفات پائیں
 ان کے عالی شان مقبرے بنوانے چاہیں، جن کے گنبد اونچے ہوں اور اُن میں رات
 کے وقت روشنی ہوتی رہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اُن سے برکات حاصل کرتے رہیں، انھیں
 رانے دیں اور اُن کے سامنے جھکیں اس قسم کی گمراہیاں بعض مسلمانوں کے درمیان
 دوسری مذہبی جماعتوں کے درمیان پھیل گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں اور اس کے
 پیغامات ہدایت میں اس قسم کی گمراہیوں کو رد کر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں انھیں ماننا اور ان پر ایمان لانا

کتابوں پر ایمان

فرشتوں اور رسولوں پر ایمان کا منطقی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 فیاض ہدایت اُس کی کتابوں کے سوا کیا ہیں جن میں سچے عقائد اور قوانین کے بنیادی اصول
 صبح کیے گئے ہیں؟ یہی اصول ہیں جن کی بنا پر انسان مطلوب اور ممنوع اعمال میں فرق کر
 سکتے ہیں۔ اسلام عالم انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر ایمان
 یا جائے جو مختلف رسولوں کے ذریعے سے سامنے آئیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام

کے صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور صلعم کا قرآن۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرتا ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے مومن نہیں سمجھا جاسکتا۔

یہ بھی واضح ہے کہ اگر رسول اللہ صلعم آخری نبی ہیں تو قرآن مجید بھی آخری کتاب۔ جیسا کہ ہر عالم قرآن جانتا ہے۔ اس کتاب الہی میں بنیادی عقائد، عبادت کے بنیادی انسانوں کے باہمی معاملات اور اخلاقی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن نے معاملات متعلق ضوابط و قوانین کی تفصیلات نہیں بیان کیں البتہ وہ عام اصول پیش کر دیے جو انسانوں کو ہم آہنگی کی زندگی اور درجہ کمال کی طرف لے جاسکتے ہیں۔ ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی جسمانی ضرورتوں اور روحانی خواہشوں میں یکجہتی پیدا ہو جائے۔ طرح انسان اور کائنات کے درمیان، مختلف افراد کے درمیان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے درمیان، یکجہتی کی روح کا فرما رہتی ہے، قرآن مجید نے ہم آہنگی پیدا کرنے کے جو ذریعے بتائے ہیں سو وہ ایمان، انصاف اور فطرت انسانی کے حکیمانہ پر مبنی ہیں۔

قرآن مجید کا یہ وظیفہ نہیں کہ کائنات کے حقائق یا اس کے اسرار کی تفصیلات واضح کرے یا بتائے کہ کائنات کے لیے عالم انسانیت کی خدمت کے مفید طریقے کیسے ہیں۔ البتہ قرآن مجید انسانوں سے بار بار کہتا ہے کہ وہ اپنی توجہات اور صلاحیتوں کا کام لے کر کائنات کے حقائق سمجھیں، اس کے اسرار و مہن نشین کریں اور اس کے عجیب و غریب مظاہر سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید نے انسان کے لیے ہر امن پیشے میں اپنا دل اپنی قوتیں صرف کرنے کے طریقے واضح کر دیے ہیں جسے وہ اختیار کرتا ہے، ساتھ بتا دیا ہے کہ اپنا علم بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرو۔ قرآن افراد و جماعت کی بہبودی کا درس دیتا ہے اور انسانوں کے درمیان عدل قائم کرتا ہے۔ اس کی

صرف بنیادی عقائد اور وضع قانون کے بنیادی اصول تک محدود ہے، یہ پابندی سراسر حکمت پر مبنی ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی طرف لے جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔

اسلام میں ایمان کا پانچواں شعبہ — یعنی اللہ، اُس

یومِ آخرت پر ایمان کے فرشتوں، اُس کے رسولوں اور اُس کی امتاری ہوئی

کتابوں پر ایمان کے بعد — یومِ آخرت پر ایمان ہے۔ یہ یومِ آخرت یا یومِ حشر

یا یومِ الدین انسان کا انجام یعنی تخلیق کا آخری باب ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

وَأَن تَلِيسَ بِلَدِ نَسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝

وَأَن سَعِيَّةٌ سَوَفَ يَرْضَىٰ ۝ ثُمَّ

يُجْزَىٰ الْجَزَاءَ الْاَوَّلَىٰ ۝

اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا

اور یہ کہ اُس کی کمائی اس کو دکھانی ضروری ہے

پھر اس کو پورا پورا بدلہ ملتا ہے اس

کا۔

النجم: ۴۹-۵۱

حساب کے دن انسان سے جو سلوک ہوگا، یعنی اُس کو جزا ملے گی یا سزا، راحت حاصل ہوگی یا سب یہ سب کچھ دنیا میں اُس کے اعمال پر موقوف ہے۔ دوسری دنیا انسان کے کیے ہوئے اعمال کے حساب اور فیصلے کی دنیا ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا كَانُمْ فِيْهِمْ ۝

اُوْتٰى كِتٰبُهُمْ بِمَا كَانُوْا فَعٰلِمٌۭ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

كِتٰبُهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فِتْنٰةً ۝

وَمَن كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ

فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

۱. بنی اسرائیل: ۴۱-۴۲

اس سے ظاہر ہے کہ آخرت کے دن حساب کتاب کا عقیدہ انسان کے لیے

اس دنیا میں ترقی اور کمال حاصل کرنے کا زبردست ترین محرک ہے یعنی وہ اس جذبے کے ماتحت اچھے کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ و قبول پائے اور دوسری دنیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر جزا اور سزا کا ذکر کیا ہے جن سے دوسری دنیا میں انسانوں کو سابقہ پرٹے گا۔ اگرچہ اس میں عام طور پر ایسے ہی جملے استعمال کیے ہیں جیسے انسان روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن دین اسلام کے ماخذ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دوسری دنیا کی زندگی بالکل نئی زندگی ہوگی اور ناموں کے سوا اس دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہوگی:

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝
فِيهَا الْأَعْرَافُ ۝ يَكْنُكُنْ بَيْنَ ذَوَاتِهَا
أَفْئَانٍ ۝ فِيهَا الْأَعْرَافُ ۝ يَكْنُكُنْ بَيْنَ
فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِي ۝ فِيهَا الْأَعْرَافُ
يَكْنُكُنْ بَيْنَ ۝ فِيهَا مَن ۝ كُلُّ
فَا كَهْفَةٍ زَوْجَيْنِ ۝ فِيهَا الْأَعْرَافُ ۝ يَكْنُكُنْ
تَكْنُكُنْ بَيْنَ ۝ مُتَكِينِينَ عَلَى فُرُشٍ
بَطَآئِنُهُمْ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۝ وَجَنَّا
الْجَنَّتَيْنِ دَاوِينَ ۝ (ساحن: ۴۶: ۵۴)

اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑ ہونے سے ڈرا
اس کے لیے دو باغ ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب
کی جھٹلاؤ گے جن میں بہت سی شاخیں ہیں پھر
کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے ان دونوں میں
دو چشمے بہتے ہیں پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے
ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا، پھر کیا کیا نعمتیں
اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ نیک لگائے بیٹھے ہوں
گے، پھولوں پر جن کے آستر بافتے کے ہوں گے
اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔

دوسری دنیا کے عذاب کے متعلق قرآن مجید بتاتا ہے:

۱۔ يُعْرِفُ الْجَحِيمَ مِمَّنْ يَسِيئُ مَا هُمْ
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝
(السَّحٰحِن: ۱۴)

گنہ گار اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، پھر پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔

۲۔ وَ عَقِبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ (نور: ۲۵) اور کافروں کا انجام آگ ہے۔

۳۔ إِنَّ جَهَنَّمَ لَكُودٌ عِدَّ ۝ أَجْمَعِينَ ۝ اور ان سب (جو راہ سے جہنم گئے) کے لیے جہنم

(المجموعہ: ۱۲۳) کے عذاب کا وعدہ ہے۔

اسی طرح قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر دوسری دنیا کی راحت و عذاب کا ذکر ایسے طریق پر کیا ہے جو انسانوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہدایت پر ایمان رکھیں اور قرآن مجید نے معاملات کے جو اصول مقرر کیے ہیں ان کے مطابق کاربند رہیں۔

عالم عقیبی کی برکتوں اور رحمتوں کے دائمی ہونے کے متعلق مسلمان کے عقیدے میں شک کی کوئی جگہ نہیں رہی ہے اور نہ کبھی خلل آیا ہے اور نہ کبھی کوئی شک پیدا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ جو لوگ مدت کے ساتھ ایمان سے گریزاں ہیں، وہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ان کا طرز عمل طرہ انسانی کے خلاف ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق انہیں دائمی عذاب کی سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں کہیں بھی واضح طور پر بیان نہیں ہوا کہ دوزخ ابدی ہے یا نہیں، لیکن بہشت اور اس کی برکات کو وضاحت سے ابدی بتایا گیا ہے۔ یوم حساب اور عالم عقیبی کے عقیدے کے متعلق تمام معاملات میں انسان کا قلب قرآن کی محکم آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع ہے۔

پس یہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت اور یوم حساب پر ایمان۔ اسلام کے مطابق یہ عقائد ہر الہامی مذہب کی بنیاد ہیں اور جو مذہب ان عقائد سے خالی ہیں وہ سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو روکتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جو مشرک ہیں یعنی جو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ انہیں دعوت

دی گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں فکر و نظر کی منطقی حیثیت کا تقاضا بھی یہی ہے اور انسا
وجدان کی شہادت بھی اس کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کے لیے ان عقائد کو قبول کرنا اللہ
کی طرف سے لازم ہے۔ اُس پاک ذات نے اپنی رحمت اور شفقت سے اپنے بند
کو روئے زمین پر اشرافیت کا درجہ دے دیا۔ وہ خدا کا خلیفہ یا نائب قرار پایا، تاکہ زمین
طبعی وسائل کو ترقی دے، انھیں استعمال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عجائبات اُن
کے ذہن نشین ہو سکیں۔ اس طرح اُس کا ایمان بچتہ ہو جائے اور وہ روحانی و مادی شے
سے مستفید ہو:

۱۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

اور یہ اسی پروردگار کی کار فرمائی ہے کہ اس نے
دین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں۔

جَبِينَا ۝ (بقرہ : ۱۲۹)

۲۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ

دین تمہارے کام میں لگائے اور پوری

أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ

کرویں تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی۔

بَاطِنَةً ۝ (لقمان : ۲۰)

۳۔ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے میں میں کر دیا

الْفُلُكَ يَبْرَ بِأَمْرٍ ۚ وَلِتَبْتَغُوا

ممنہر کو کہ چلیں اُس میں جہاز اُس کے حکم ہے

مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اپنی

الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

طرت تمہارے کام میں لگا دیا اس میں ان لوگوں

لَا يَتْلُوهُ إِلَّا تَفَكَّرُونَ ۝ (الحاثیہ : ۱۲-۱۳)

کے واسطے نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے
ہیں۔

قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت کے ساتھ

یہاں جو کبھی تو اُسے اچھائیوں کے انتخاب کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور کبھی اُسے برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، نیک اعمال اُس کے لیے راحت اور جماعتی بہبود کا باعث ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، برے اعمال اُس کے لیے رنج و ناخوشی کا باعث ہوئے ہیں۔ اس کی دنیاوی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور آنے والی زندگی میں وہ خون قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَلَمْ يُجْعَلْ لَّهِ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا
 وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ الْجَدِّينِ
 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا
 اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُفِّ
 سُرْقَتَهُ ۝ اَوْ اطْعَامُ فِي يَوْمٍ
 ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتَّبِعُهَا مَقْرَبَةٌ
 اَوْ مَسْكِينٌ اَوْ امْتْرِيَةٌ ۝ ثُمَّ كَانَ
 مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا
 بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۱۰-۸۰

رسولہا البلد: ۸-۱۴

اللہ تعالیٰ کے تمام مہینامات اور الہامات کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ انسانوں کے
 اس رجحانات کو تقویت پہنچے اور وہ اپنی زندگی میں درجہ کمال حاصل کر لیں۔ اس طرح ان
 آئندہ زندگی کے لیے بنیاد استوار ہو جائے گی۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہر انسان کو نیک
 مال کے ذریعے سے راحت کا راستہ چن لینا چاہیے اور وہ برائی کا مرتکب ہو گا تو رنج و
 کے راستہ ہر گز بجائے گا۔ اسلام نے ہر فرد کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پھر اس لحاظ
 سے ان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ سب کے یکساں حقوق اور یکساں ذمہ داریاں ہیں خواہ ان کا

تعلق کسی صنف، کسی نسل یا کسی رنگ سے ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو پکے اور سچے ہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرًا هُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جس کسی نے اچھا کام کیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت
اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے دنیا میں اچھی
زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں بھی ضرور اُسے
اجر دیں گے، انھوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے
ہیں اُس کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔

النحل : ۹۷
اسلام کے نزدیک ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق اچھائی یا برائی کا انتخاب کرتا ہے
اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ
سے ہدایت کے جو پیغامات بھیجے ان کی حیثیت مشورے، نصیحت اور رہنمائی کی ہے
انسان اپنی خواہش کے مطابق انتخاب میں آزاد رہتا ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ اگر
چاہتا تو انسان کو سراپا نیک پیدا کر دیتا اور برائی کا اُس میں شائبہ تک نہ رہتا چونکہ
کو اچھائی اور برائی کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا گیا ہے، لہذا قیامت کے دن
کے انتخاب کے متعلق اسے سزا یا سزا ملے گی۔ ایسی کوئی فوق الفطرت قوت موجود نہیں ہے
جس نے انسان پر کوئی پابندی لگائی ہو یا اُسے کوئی خاص طریقہ چن لینے پر مجبور کر
ہو جس شے کو تقدیر کہا جاتا ہے وہ دراصل طبعی قوانین کا عمل ہے، بالکل اس طرح
جس طرح علت معلول یا انسان کا صاحب اختیار ہونا۔

زمانہ ماضی میں غیر مومن یہ عذر پیش کیا کرتے تھے کہ خدا نے پہلے سے بعض اعمال
ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو رد کر دیا اور واضح فرما دیا
پوری ذمہ داری خود انسان کی گردن پر ہے، اس لیے کہ وہ آزاد اور صاحب اختیار ہے
اور رسولوں نے اُس کے لیے ہدایت کا سرمایہ ہم پہنچا دیا ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا خَرْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذًا لَّكَ كَذِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ أَتَوْا أَبَا سَنَاءَ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ بِنِ عَلَيْهِمْ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا رَاتٍ تَبْسُوتُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۚ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ لَبِائِغَةٌ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ جَمِيعِينَ ۚ

جن لوگوں نے شرک کا ڈھنگ اختیار کیا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ و ابا شرک نہ کرتے نہ کسی چیز سے اپنی رائے کو حرم ٹھراتے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی پہلائی کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گمراہ تھے، میں، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزا چکھنا پڑا، اے پیغمبر! تم کو کیا تمہارے پاس علم کی کوئی روشنی ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم محض ہوم اور اٹکل کی پیروی کر رہے ہو اور تم اس کے سوا کچھ نہیں چوکے بے سمجھے ہو مجھے باتیں بنانے والے اے پیغمبر! تم کہہ دو اللہ ہی کے لیے پہنچی ہوئی اور پکی دلیل اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ دکھا دیتا۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا!

سورہ الاحقاف

آیہ ۱۴۹-۱۵۰ اور اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، انسان کیا کرے گا، لیکن یہ الہی علم تو بھی قانون ہے۔

عرض اسلام کسی انسان کے لیے روا نہیں رکھتا کہ وہ راہ راست اور سچے ایمان سے ہٹ کر ادھر ادھر سرگرداں پھرتا رہے، پھر اس سلسلے میں تقدیر کا عذر پیش کر دے۔ ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا احکام دنیا و سولوں کا بھیجنا، کتابوں کا اتارنا، جزا و سزا کے نئے کرنا سب پیچھے رہ جاتے اور انھیں خدا سے تقدیر کی حکمت اور عدل کے موافق نہ کرنا غیر ممکن ہو جاتا۔

اس مقالے کے آغاز میں بتا دیا گیا تھا کہ قرآن مجید اسلام کے سچے **رہیت اسلام** تصور کا ہمہ گیر سرچشمہ ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کے عقائد و ضوابط

دونوں کا مجموعہ ہے۔ ہم اب تک صرف عقائد پر بحث کرتے رہے جنہیں فہم و خلوص اختیار کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان عقائد کے قبول و رد ہی کی بنا پر اس کے ساتھ وفاداری اور اس سے سرکشی کے درمیان حد فاصل متعین ہوتی ہے۔

اسلامی مجموعہ قوانین یا شریعت سے مراد وہ اصول و قوانین ہیں جو خدا نے وحی ذریعے سے اتارے اور جن پر ٹھیک ٹھیک کاربند ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ خواہ ان کا تعلق خدا سے ہو یا باہم انسانوں سے جن اعمال کے ذریعے سے مسلمان کے مقرب بنتے ہیں، اس کی کبریائی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس پر ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، انہیں اسلام میں "عبادات" قرار دیا گیا ہے جن اعمال کا تعلق مسلمانوں کے خدا اور دفع ضرر سے ہے جن کا تعلق مسلمانوں اور ان کے ہمسایوں نیز مسلمانوں اور غیر سے ہے جن کی بنا پر بد سلوکی کو روکا جاتا ہے، حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، عمومی کو تقویت پہنچائی جاتی ہے اور امن و تحفظ کو قائم رکھا جاتا ہے، انہیں اسلامی اصولوں میں معاملات کہا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت کے قوانین کا بیشتر حصہ انہی دو صنفوں کے تابع آجاتا ہے یعنی عبادات اور معاملات۔

خدا کی عبادت خدا کی عبادت میں نماز روزہ، ادائے زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ خدا کی عبادت کی بنیاد و اساس یہ ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے اور محمد صلعم کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ دل اور روح کا تذکیہ کیا جائے اور تمام اعمال میں خدا کی اطاعت پوری پابندی سے کی جائے۔ یہ بنیاد ہے اور یہ ارکان ہیں جن پر عمارت تعمیر ہوئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید، محمد کی رسالت، پانچ وقت کی نماز، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے اور خانہ کعبہ کی زیارت اس کے لیے جس کے پاس راستے کا خرچ موجود ہو۔ نماز جسمانی عبادت کی ایک شکل ہے جسے دن میں مقررہ اوقات پر پانچ مرتبہ

ان پر واجب ہے۔ مسلمان کہیں بھی ہو مقررہ وقت آئے گا تو ادا سے نماز کے لیے وہ اہو جائے گا اور کعبہ کی طرف منہ کرے گا، نماز کی ابتدا خاصی بلند آواز سے "اللہ اکبر" لڑتی ہے اور مسلمان بڑے ادب، عجز و انکسار اور گہری توجہ سے خدا کی عبادت میں جاتا ہے۔ پھر وہ قرآن مجید کی پہلی صورت (سورہ فاتحہ) اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا ٹکڑا جو یاد کر رکھا ہو پڑھتا ہے۔ ساتھ ہی ان آیات کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رکوع کے لیے جھک جاتا ہے اور اس جھکنے میں کمر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، ہاتھ نول پر رکھے ہوتے ہیں اور وہ تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے پھر اللہ اکبر۔ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، بعد ازاں اللہ اکبر پکڑ سجدہ کرتا ہے اور اس کی پیشانی زمین چھوتی ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر اطمینان پٹھ جاتا ہے، دوبارہ پہلے کی طرح سجدہ کرتا ہے۔

دن میں پانچ نمازیں ادا کرنا ضروری ہے: اول صبح کی نماز جو طلوع آفتاب سے پہلے صبح ادا کی جاتی ہے اور اسی سے دن کا کاروبار شروع ہوتا ہے۔ اس کی دو رکعتیں ہیں۔ آخر میں عبادت گزار بیٹھ کر التحیات پڑھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ صلعم کی رسالت کے متعلق اسی طرح اقرار کرتا ہے جس طرح رسول اللہ صلعم اب تک چلا آیا ہے۔ بعد ازاں دائیں بائیں باری باری منہ موڑ کر کہتا ہے "السلام" روسی حمۃ اللہ یعنی سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ دوسری نماز ظہر ہے جو سورج ڈھلنے سے اس وقت تک ادا کی جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہو نصف منزل طے کر لیتا ہے۔ تیسری نماز عصر کی ہے جو عموماً ظہر اور مغرب کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں (ظہر و عصر) کی چار رکعتیں ہیں۔ ب کے غروب ہو جانے پر نماز مغرب ادا کی جاتی ہے، جس کی تین رکعتیں ہیں۔ آخری نماز کی ہے جب شفق بالکل ناپید ہو جاتی ہے۔ اس کی چار رکعتیں ہیں۔ جس طرح

شہد ان محمدؐ رسول اللہؐ (درجہ) دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی
 علی الصلوٰۃ (دو مرتبہ) علی دیتا ہوں کہ محمدؐ اس کے رسول ہیں اور نماز کی
 فلاح (دو مرتبہ) اللہ اکبر اللہ اکبر طرف اور فلاح کی طرف اللہ سب سے بڑا ہے
 لا الہ الا اللہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اسلام میں ایک مفتہ وار نماز بھی ہے جسے نماز جمعہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جمعہ کے
 روز عہدِ اوا کی جاتی ہے۔ یہ اجتماعی نماز ہے اور نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا جاتا ہے اس
 دور کعتیں ہیں ان کے علاوہ بھی نمازیں ہیں، مثلاً عیدین کی نمازیں جو اسلامی جشنوں
 کی ادا کی جاتی ہیں۔ تاریخ کو منایا جاتا ہے اور اسے عید الضحیٰ یا عید قربان کہا
 ہے۔

روزانہ پانچ نمازوں نیز جمعہ کی نماز اور عیدین کی نمازوں کے علاوہ ایک نماز جہاز
 ہے یہ ایک مذہبی رسم ہے جس میں مسلمان اپنے موتی کے حقوق ادا کرتے ہیں۔
 پہلے میت کو غسل دے کر اور سر سے پاؤں تک کفن میں لپیٹ کر دفن کے لیے
 لے جاتے ہیں۔ کفن سلا ہوا نہیں ہوتا، پھر میت کو ایک چارپائی پر ڈال کر نماز ادا کرنے
 صفیں باندھ لیتے ہیں، ایک شخص امامت کا فرض انجام دیتا ہے۔ اس نماز میں
 ماتم پڑھی جاتی ہے اور میت کے لیے دعا کی جاتی ہے نیز اس نماز میں چار تکبیریں
 بعد ازاں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق قبر گہری بھی کھودی جاسکتی
 میت کو سطح ارض پر رکھ کر بھی دفن کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ قبر اونچی
 جائے اور یہ حکم جس طرح عام لوگوں کے لیے ہے اُسی طرح نبیؐ کے لیے بھی
 واللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا۔

اس سلسلے میں یہ بھی واضح کر دینا چاہیے کہ جو کچھ اوپر بیان ہو چکا ہے اس کے
 کے سلسلے میں اسلام نے کوئی اور رسم مقرر نہیں کی، رسوم کا لمبا چوڑا سلسلہ، ان

کے لیے خاص مقامات کا تعین اور وضع کے جلوس اسے تدفین، نیز قبروں پر بڑے گنبد بنانا، ان میں سے کسی چیز کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض مقبروں کے خاص کرنے اور ان سے برکات حاصل کرنے کا جو طریقہ رائج ہے، اس کے لیے بھی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ اسلام نے ہدایت یا برکت کے لیے قبرستان جانے کے بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ تمام رسمیں مسلمانوں نے غیروں کی نقالی میں اختیار کر لیں۔ اسلام اس کے بھی خلاف ہے کہ خانقاہوں یا غاروں میں جا کر نمازیں ادا کی جائیں۔ اسلام کے نزدیک اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا بھی ویسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز حقیقت یہ ہے کہ نمازیں صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا فرض پورا کرنے کے لیے مقرر ہوئیں اور مدعا یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کی جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ مسلمان کے یومیہ فرائض واضح کر دیے گئے ہیں نیز یہ کہ عبادت کے ذریعے روح کے لیے غذا مہیا کی جائے، یہ بھی کہ انفرادی اور اجتماعی بہبود کی ترقی کے محنت و مشقت میں تامل نہ کیا جائے۔ اسلامی قانون انسان کے لیے خدا کے ساتھ تعلق اور اس دنیا کی زندگی میں صحیح حصہ داری کا بہترین طریقہ پیش کرتا ہے۔ اس طریقہ سے صرف مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

پانچ نمازوں کے سوا جو مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان وجہ امتیاز ہیں، عام انسان کے اور دوسرے انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ مسلمان وہی کام کرتا ہے جس کی صلاحیت میں موجود ہے، روزی پیدا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال اور مفاد کی حفاظت کا فرض دیتا ہے، کھانے پینے میں گناہ کی چیزوں سے بچتا رہتا ہے۔ بری تفریحات میں بھی نہیں ہوتا۔ دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اسلام مسلمانوں کو زندگی کی اچھی چیزوں سے استفادہ

نہیں ارشاد ہوتا ہے :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
آخَرُهَا بَعْضُهَا وَآلِطِيَّتٌ مِنْ
الْمَرْزُوقِ

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو خدا کی زینتیں جو
اُس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا
کیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے

(اعراف : ۳۲) حرام کی ہیں۔

نماز پہلی بدنی عبادت ہے اور دوسری بدنی عبادت روزہ ہے یعنی ہر سال
رمضان کے مہینے میں سحری سے افطار تک کھانے پینے اور وظائفِ روحانیہ
سے باز رہنا۔ یہ اللہ کی فرمانبرداری ہے اور روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے رمضان ہی کے مبارک مہینے میں رسول اللہ صلعم پر قرآن مجید کے نزول کا
آغاز ہوا اور روزے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکریہ ہیں۔

روزے میں مسلمان بطیبتِ خاطر جائز معمولی مشغلے بھی ترک کر دیتا ہے تاکہ اُس
کی صحت کی آزمائش ہو، استقامت اور استقلال کی صلاحیت بڑھے اور اُس کا ارادہ
ظاہر اور مخفی گناہوں سے باز رہنے میں زیادہ مستحکم ہو جائے۔ بھوک کی حالت اپنے
اوپر طاری کر کے مسلمان کا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ مہمان نواز بن جاتا ہے۔
غریبوں اور محتاجوں کے لیے اُس میں ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے، اسلام نے مسلمانوں
کے قلوب میں یہی روح پیدا کرنے کے لیے روزے کو عبادت بنایا اور جو روزہ انسانی
ہمدردی کا صحیح جذبہ پیدا نہ کرے اسلام میں اُس کی کوئی اہمیت نہیں اور کسی دوسرے
مقصد کے لیے روزے رکھنے سے اپنے اوپر بھوک اور پیاس طاری کر لینے کے
سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

تیسری عبادت مذہبی ٹیکس یا زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے جس کے مطابق اسلام
زکوٰۃ خوش حال اور دولت مند اصحاب سے غریبوں کی ضرورتوں کے لیے رقمیں وصول

کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقمیں ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، دفاعی وسیلوں وغیرہ میں صرف کی جاسکتی ہیں۔ یہ دولت مندوں پر ایک مقدس فرض ہے کہ اپنی اور متعلقین کی جائز ضرورتوں سے زائد جو کچھ ان کے پاس ہو، اس کا ایک حصہ ادا کریں اور وہ اتنا ہونا چاہیے کہ غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں اور جماعت کے عام مفاد کو تقویت پہنچے، ساتھ ہی مالکوں پر برا اثر نہ پڑے۔ عام رواج یہ ہے کہ بارانی زمین کی پیداوار کا $\frac{1}{10}$ اور جو انسانی کوششوں سے میراب ہو (چاہی یا نہری) اس کی پیداوار کا $\frac{1}{20}$ حصہ ادا کیا جائے۔ بچت کی رقم میں سے $\frac{1}{2}$ فی صدی دینا لازم ہے، اسی طرح مویشی اور تجارتی مال پر زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے۔ ادا سے زکوٰۃ کا محرک داخلی ہے، خارجی دباؤ سے اسے کوئی تعلق نہیں۔

زکوٰۃ کی مالی عبادت معاشرے کی بہبود کو تقویت پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح ملت کے مختلف طبقوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور مروت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، اور عوام میں محبت و تعاون کے جذبات نشوونما پاتے ہیں۔ زکوٰۃ قوم کو مالی استبداد کی لعنت سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے کہ قومی آمدنی کا بڑا حصہ نہ تو چند افراد کے ہاتھ میں رہتا ہے اور نہ حکمران کے ہاتھ میں رہتا ہے جو اسے حکومت کے نام پر وصول کر سکے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کر کے عام آدمیوں کے لیے وجہ معاش کے انتخاب کی آزادی محفوظ رکھی۔ ساتھ ہی ملت کے لیے فرو کے سلسلے میں امداد و تعاون کا بندوبست کر دیا۔ جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ ایک مذہبی فرض ہے ادا کرنے سے محروم رہتا ہے، اور اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کی بنیاد کھوکھلی کرتا ہے۔

حج اسلام میں ایک بدنی عبادت ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ ہر سال جو مسلمان دنیا بھر کے مختلف حصوں سے مکہ معظمہ پہنچ سکتے ہیں جہاں وحی کا آغاز ہوا وہ سب اکٹھے ہو کر عبادت کریں۔ وہاں وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں

عرفات میں دعائیں کرتے ہیں جو کہ مظہر سے تیرہ میل پر ایک وادی ہے۔ یہ عبادت علی الاعلان کی جاتی ہے جس میں جمع ہونے والے تمام مسلمانوں میں کامل مساوات ہوتی ہے۔ اُن سب کا مقصد ایک ہوتا ہے، سب ایک قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ سب کی آزدیہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے مستحق بن جائیں۔ مکہ معظمہ میں امیر و غریب، حکام و عوام، عالم و فاضل اور مرزور سب یکساں ہوتے ہیں۔ ایک قسم کا سفید لباس پہنتے ہیں جس میں کوئی سلائی نہیں ہوتی، ان کے درمیان طبقاتی امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ وہ سب ایک مرکز کے گرد جمع ہوتے ہیں جو ان کے دل میں اتحاد و یگانگی کا زبردست احساس پیدا کر دیتا ہے۔ وہاں اُن کے نظریات و مقاصد بھی متحد ہوتے ہیں اور وہ پختہ عہد کرتے ہیں کہ عوامی بہبود کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔

یہ اسلامی عبادات ہیں اور اُن عقائد پر مبنی ہیں جو مسلمانوں کے لیے واجب ہیں عبادت نماز، روزے، اداے زکوٰۃ اور حج کے ذریعہ سے کی جاتی ہے۔ اسلام ان عبادات کو اس لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ انسان خدا کی خوشنودی حاصل کرے اُس کے احکام کا پابند رہے اور ہر وقت اُس کا شکر ادا کرے، عبادت کے اوقات میں مسلمان کے دل میں صرف خدا اور اُس کی ان رحمتوں کا خیال ہوتا ہے جو اُس نے خیم دولت اور معاشرے کے تعلق میں عطا کیں۔ ساتھ ہی مسلمان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اُس نے خدا کی بارگاہ میں جو عبادت کی وہ خود اُس کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ نماز اور روزے سے مسلمان میں نظم و جمعیت پیدا ہوتی ہے جس کی اُسے ضرورت ہے اور ان سے روحانی زندگی کے نشو و ارتقا کو فائدہ پہنچتا ہے، زکوٰۃ ملی تعاون کی حوصلہ افزائی کے علاوہ غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور اس طرح معاشرے کے اہم تقاضے پورے ہوتے ہیں جس سے شائستگی و دیگر گوسچ کرتا ہے نیز ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنے میں معاون بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت کے ماتحت تعاون میں اضافہ کرتا ہے۔

مسجد اگرچہ نماز مقررہ اوقات پر ہر جگہ ادا کی جاسکتی ہے، جہاں کوئی مسلمان ہو، لیکن مسجد

آغاز اسلام ہی سے اسلامی تعلیم اور مذہبی عبادت کی بجا آوری کا بہترین مرکز بن گئی ہے یہ تبلیغ کا بھی مرکز ہے۔ عدالت کا کام دیتی ہے جہاں باہمی جھگڑے طے ہوتے ہیں۔ ایک مجلسی کلب بھی ہے جہاں مسلمان مشترکہ مفاد کے معاملات پر بات چیت کرتے ہیں۔ مسجد اسلام نے ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ یہ پہلے ہی نزول وحی کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ قرآن نے بتایا ہے کہ پہلی عمارت جو خدا کی عبادت کے لیے مخصوص ہوئی وہ مقدس عمارت تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ کتاب اللہ میں مسجدوں کے متعلق فرمایا گیا ہے:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ
إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَقَدِّمِينَ ٥ (توبہ: ١٨)

فی الحقیقت مسجدوں کو آباد کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا۔ نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ مانا جو لوگ ایسے ہیں انہیں سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ راہِ پانے والے ثابت ہوں گے۔

قرآن مجید نے دو مسجدوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ اول مسجد الحرام مکہ معظمہ میں دوم اقصیٰ یروشلم میں:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١١

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سرکرائی جس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی اس لیے سرکرائی کہ اپنی نشانیاں اُسے دکھائیں جاثبہ ہی ذات ہے جو سننے والی اور دیکھنے والی۔

رسول اللہ صلعم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو کام سب سے پہلے انجام دیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک مسجد تعمیر کرائی تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے قرب پیدا کریں اس طرح

ہیں کی شکل اختیار کر لیں، نیز باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مہیا ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ پر مثال سامنے رکھتے ہوئے خلفاء نے بھی مسجدیں تعمیر کرائیں، تاکہ مسلمان بلا امتیاز یکساں جگہ میں اکٹھے ہو کر خدا سے پاک کی عبادت کر سکیں۔ آج دنیا سے اسلام میں مسجدیں اقل نمائندہ نشان ہیں، دوسرے اسلامی عبادت، اسلامی تعلیم اور خدمت عامہ کے مرکز ہیں۔ اسلامی شریعت جو مختلف سرگرمیوں میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے عبادات اور معاملات میں صرف اس لیے امتیاز کرتی ہے کہ اسلامی مقاصد کی توضیح میں سہولت ہے۔ ہم حقیقی عبادت کی صحیح حیثیت کا اندازہ کر چکے ہیں۔ معاملات پر غور کرتے وقت ہم مہم لے لے ان امور پر بحث کریں گے جن کا تعلق ملت اسلامیہ سے ہے یعنی اہل و عیال، مالی، مسلمانوں کا باہم تعلق اور حکومت۔ اس کے بعد غیر مسلم افراد اور غیر مسلم اقوام سے کی بحث آئے گی۔ اسلامی شریعت نے مسلمانوں کے تمام واجبات زندگی کے ہر دائرے کو دے دیے ہیں اور ان سے کوتاہی یا سرتابی کی سزائیں بھی بتا دی ہیں۔

شریعت کے ماتحت اسلام خدا سے وحدت کی دعوت دیتا ہے اور مساوات کے اصول کو ہے۔ وہ تمام انسانیت کی وحدت پر زور دیتا ہے اور لوگوں نے رنگ، نسل، یا جغرافیہ کی بنیاد پر جو امتیازات قائم کر رکھے ہیں، ان کی مذمت کرتا ہے۔ وہ کسی اجنبی کو حق میں محض اس لیے بدسلوکی کا مستوجب نہیں ٹھہراتا ہے کہ وہ اجنبی ہے۔ نہ کسی کو بنا پر نہ کسی دشمن کو دشمنی کی بنا پر سزا دیتا ہے۔ اسی طرح کسی قریبی رشتہ دار کے می شریعت محض اس بنا پر خاص سلوک کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ رشتہ دار ہے، نہ کے ساتھ دوستی کی بنا پر جانب داری جائز ہے، نہ کسی مسلمان کو محض اسلام کی وجہ انی کے برتاؤ کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے:

لَا يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ قَوْلٌ مِّنْكُمْ
بِأَنَّهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ
نَجْرَانِيٌّ أَوْ كُفَّارٌ أَوْ عَدُوٌّ
لَكُمْ أَوْ عَدُوٌّ لِّعَدُوِّكُمْ أَوْ
عَدُوٌّ لِّعَدُوِّكُمْ أَوْ عَدُوٌّ لِّعَدُوِّكُمْ

شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُ ۖ وَاعْتَدِ لَهَا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

ہو اور ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں
بات کے لیے اُبھار دے کہ تم انصاف نہ کر
رمانڈ : ۸ : کرو کہ یہی تقویٰ سے لگتی بات ہے اور اللہ سے

اسلام میں شادی کے لیے فریقین کی کامل رضامندی ضروری ہے
عیال داری جبر کا خفیف ساد باؤ بھی نہیں ڈالا جاسکتا جس شادی میں جبر

جائے وہ صحیح شادی ہی نہ ہوگی جب فریقین میں معاہدہ ہو جاتا ہے تو مرد و عورت
رقم اور کرتا ہے یہ عورت کے ساتھ ہر محبت کا ایک نشان ہے، یہ نہیں سمجھنا

کہ یہ رقم عورت کی قیمت یا رضامندی کا معاوضہ ہے۔ ہر یا کابین کی رقم کا فیصلہ
بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے اور اس رقم کو ہونے والی دین کی ذاتی ملکیت سمجھنا

شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر اس رقم کا کوئی حصہ خرچ کرنے کا مجاز نہیں
شادی کا عہد نامہ دو یا دو سے زیادہ گواہوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے

کستی ہے کہ میں اپنا نکاح تمہارے ساتھ کرتی ہوں اور وہا جواب دیتا ہے کہ مجھے
سے نکاح منظور ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ دو دین اور دو دین کی طرف سے دو قابل

کارندے معاہدہ نکاح کے الفاظ دہرا دیں اگر اصل معاہدے کی تصدیق دو گواہوں
کریں تو یہ معاہدہ غیر آئینی ہوگا اور سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح ہو ہی نہیں۔ نکاح

زبانی قول و قرار دو آدمیوں کی گواہی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی
مشترکہ گھر بنا سکتے ہیں۔

اسلام میں شوہر کو بیوی اور گھر کی نگرانی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے کہ
اعتبار سے یہ خدمت انجام دینے کا اہل ہوتا ہے اور وہی معاش پیدا کرنے کا ذمہ

لے ہمارے یہاں عام طریقہ یہی ہے کہ رٹ کی طرف سے دلی یا اس کا کوئی قابل اعتماد نمائندہ
شرطیں پیش کرتا ہے اور اس سے قبول کر لیا ہے۔

ان سے ان حقوق و واجبات پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو آئینی اعتبار سے دونوں باہم مقرر
 ہیں۔ یہ بھی واضح کر دینا چاہیے کہ گھر بار کی نگرانی مرد کو اختیارات مطلقہ کا مالک نہیں
 ان میں بیوی اپنا نقطہ نگاہ بھی پیش کرنے کی مجاز نہ ہو یا اس سے مشورہ بھی نہ لیا جا
 سکتا۔ نگرانی کا اعزاز ہی درجہ ہے اور شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کے نقطہ نگاہ
 کو ملحوظ رکھے۔

فرض اسلام میں شادی یا نکاح دو فریقوں کے درمیان رضامندی پر موقوف ہے
 سلسلے میں مذہبی یا انتظامی حکام کو کوئی دخل نہیں اس معاہدے سے بیوی کی
 ال یا اپنی جائیداد کے انتظام پر بھی کوئی قید عائد نہیں ہوتی، البتہ یہ ضروری ہے کہ
 زندگی..... کی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھے۔ گھر بار اور بچوں کی نگہداشت میں
 نہ آنے دے۔

اسلام خاص حالات میں مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ خاص حالات سے
 ہے کہ ابتدائی شادی میں جو مقاصد پیش نظر تھے، وہ پورے نہ ہوں، مثلاً اولاد نہ ہو
 دوسری شادی مسئلے کا بہترین حل پیش کرتی ہے خصوصاً ایسے حالات میں جب
 کہ اگر پہلی بیوی کو طلاق دے دی گئی تو ممکن ہے وہ دوبارہ شادی سے محروم
 رہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو۔ اسلام نے زیادہ سے زیادہ چار شادیوں
 کی دی ہیں لیکن یہ شرط لگا دی ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنا اسی حالت
 میں ہے جب کہ وہ ہر بیوی کے حقوق پورے کر سکے اور ان کے درمیان مساوات
 رکھے۔ اگر پہلی بیوی یہ سمجھے کہ شوہر دوسری شادی کر کے میرے حقوق کو نقصان
 پہنچا رہا ہے تو اسے اپنا معاملہ عدالت میں لانے کا اختیار حاصل ہے۔

اسلام یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ
وَلَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
رَمَاد ۵ : ۵۰

آج تمام اچھی چیزیں تم پر حلال کر دی گئیں، ان لوگوں
کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے یہود و نصاریٰ کے
یہ حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے
نیز تمہارے لیے مسلمان بیویاں اور ان لوگوں کی بیویاں
جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے حلال
ہیں۔

لیکن کافر اور مشرک عورتوں سے شادی کی اجازت نہیں دیتا:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ
وَلَا مِمَّنْ شُؤِمَتْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَجَبْتَكُم ۖ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
أَجَبْتَكُمْ

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ
ایمان نہ لے آئیں ایک مشرک عورت تمہیں کتنی
پسند آئے لیکن مومن عورت اس سے کہیں بہتر ہے
اسی طرح مشرک مرد ایمان نہ لے آئیں مومن عورت
ان کے نکاح میں نہ دی جائیں، یقیناً خدا کا مومن
ایک مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ بظاہر مشرک تھیں
دبقر ۵ : ۵۰ ۱۲۲۱

کتنی ہی پسند آئے۔

اسلام متبادل زندگی کو زیادہ سے زیادہ پائیدار بنانا چاہتا ہے۔ اگر میاں بیوی
اختلافات پیدا ہو جائیں تو ان کے درمیان مصالحت کر دینا ضروری ہے، مثلاً جب
دونوں کے درمیان اختلاف ہو تو چاہیے کہ اپنے خاندان کے افراد اور قریبی رشتہ
کو ثالث بنالیں، لیکن جب ناراضی اس قدر پہنچ جائے کہ ان کا اکٹھا رہنا خطرے
جائے، ثالثی کامیاب نہ ہو سکے اور متبادل زندگی امن و سکون، محبت اور رحمت
حالت کے بجائے تشویش، مشکل اور مقاطع کی صورت اختیار کر جائے جس کی حیثیت
قریباً دو زخ کی ہے تو اس حالت میں اسلام شوہر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ طلاق

ذریعے سے مداوا کرے حقیقت حال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو طلاق ایک حق ہے جو اس لیے شوہر کو دیا گیا ہے کہ وہ شادی کے واجبات پورا کرنے کا اہل ہے اور بیوی کے بجائے بہتر ضبط نفس کر سکتا ہے۔

اگر طلاق کی ضرب اُس مقصد کو پورا کر جائے جو اس میں پیش نظر ہے اور میاں بیوی دونوں کو عقل آجائے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ اسلامی شریعت کی واضح ہدایت کے مطابق اپنا نکاح بحال کر لیں اسلام شوہر کو بطور مداوا و مرتبہ طلاق کی اجازت دیتا ہے اگر میاں بیوی میں اطمینان بخش مصالحت ہو جائے تو وہ اپنی متاہل زندگی شروع کر سکتے ہیں، لیکن تیسری طلاق آخری اور قطعی ہوتی ہے اور ایسی مطلقہ بیوی اُس وقت تک اپنے پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے اور وہ مرد بھی اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے۔ اگر دوسری شادی کا انتظام اس ہیئت سے کیا جائے گا کہ دوسرا شوہر طلاق دے دے تاکہ بیوی اپنے شوہر کے پاس جاسکے تو یہ معاہدہ جائز نہ ہوگا۔

ظاہر ہے کہ اسلام نے طلاق کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ شوہر اس دھمکی کو تلوار کی حیثیت میں بیوی کے سامنے ڈرانے کی غرض سے پیش کرتا رہے۔ اس کے برعکس اسلام طلاق کو ایک تلخ دوا سمجھ کر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ بیمار کی بیماری زائل ہو جائے اور وہ اتحاد ختم کر دیا جائے جس کا مداوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق دے کر اُس کے حقوق سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور اُسے فرض شکنی کا ملزم قرار دینا چاہیے۔ اسلامی عدالتوں کو اختیار ہے کہ حق طلاق کے غلط استعمال پر مرد کو مطعون کرے۔

شریعت اسلام عورت کو اجازت دیتی ہے کہ اگر شوہر کا برتاؤ اُس کے ساتھ

ناخوش گوار ہو یا اُسے ناجائز طریق پر مشقت میں ڈالا جاتا ہو یا مرد کسی ایسی جسمانی یا دماغی بیماری میں مبتلا ہو جس کے پیش نظر عورت اپنی عفت محفوظ نہیں رکھ سکتی تو وہ اپنا معاملہ اسلامی عدالت کے سامنے لے جائے۔ اگر اُس کا دعویٰ درست ثابت ہوا اور شوہر طلاق دینے سے انکار کرے تو عدالت عورت کو حکماً طلاق دلا سکتی ہے۔

چونکہ اسلام متاہل زندگی میں مرد و عورت کے درمیان مساوات قائم رکھتا ہے، اس لیے تعلق کے ختم پر بھی مساوات میں فرق آنے نہیں دیتا۔ اُس نے مرد کو کسی بھی حالت میں یہ اجازت نہیں دی کہ عورت کی صنفی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، یعنی اُس کے کسی حق سے انکار کر دے یا عورت کے ذمے اُس کے جو حقوق ہیں اُن کا غلط استعمال کرے۔ ساتھ ہی وہ عورت کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے واجبات سے تجاوز کرے یعنی اپنی عفت بحال نہ رکھے یا شوہر کی جائیداد یا گھر کے مرد و سامان کے تحفظ میں کوتاہی کرے۔

اسلام میں خاندان کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت ایک خاص ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کا آغاز اُس وقت سے ہوتا ہے جب بچہ اسلامی عقائد کے متعلق مختلف اسباق دہرانے اور اسلامی عبادات انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خاندان اس امر کا بھی ذمہ دار ہے کہ بچے کو درس گاہ یا مسجد بھیج کر مزید تعلیم دلائے، جہاں عقائد و اعمال کے جائز و ناجائز ہونے کا درس دیا جاتا ہے، تاکہ بچہ بالغ ہو تو وہ اسلام کے فہم صحیح سے پوری طرح آشنا ہو۔

اسلام میں وراثت والدین، بھائیوں، بہنوں اور بچوں کے خونی رشتے مالی امور اور میاں بیوی کے رشتہ از و محبت پر مبنی ہے اور حتیٰ وراثت میں صنف یا عمر کی کوئی قید نہیں۔ والدین یا اولاد یا میاں بیوی کسی بھی حالت میں اپنے حقوق زائل نہیں کرتے البتہ وارث زیادہ ہوں تو ان کے حصے یقیناً کم ہو جائیں گے، اگر والدین زندہ ہوں تو

بھائیوں اور بہنوں کو میراث نہیں ملتی۔ اگر مرد اور عورت دونوں وارث ہوں تو مرد کو عورت سے دو گنا حصہ ملتا ہے۔ البتہ علاقائی بھائیوں اور بہنوں کو برابر حصہ ملتا ہے۔

اسلامی شریعت کے مطابق مرد کو عورت کے مقابلے میں اس لیے وراثت سے دو گونہ حصہ دیا گیا ہے کہ اس کے ذمے عورت کی نگہداری ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچ بھی وہی برداشت کرتا ہے اور شادی کا خرچ بھی عورت کو دہی دیتا ہے۔ عورت کو جو حصہ ملتا ہے، وہ اس حالت میں اس کے لیے بالکل کفایت کرتا ہے جب ■ معاش کے ہر وسیلے سے محروم ہو جائے۔ اسلام نے میراث میں عونی رشتہ داروں نیز میاں بیوی کو شریک رکھنے میں یہ مصلحت بھی پیش نظر رکھی ہے کہ ان کے درمیان محبت کے رشتے مستحکم ہو جائیں اور تمام رشتہ داروں میں مشترکہ بہبود کے ساتھ عام دل چسپی پیدا کر دی جائے۔ اگر ایک حیثیت کے وارثوں میں سے کسی سے طرنداری کا برتاؤ مرعی رکھا جاتا تو رقابتیں فروغ پاتیں اور خاندانی ڈھانچے کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس نظام کی برکت ہے کہ اسلامی معاشرہ اس استبداد کے خطرے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ پوری میراث ایک فرد کو مل جاتی تو یقیناً مالی استبداد کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ یہ خطرہ بھی باقی نہیں رہا کہ میراث سرکاری خزانے کی نذر ہو جائے گی۔ اس صورت میں خاندان کے افراد ان کوششوں کے نتائج سے محروم ہو جاتے جن میں والدین، بچے، رشتے دار، شوہر، بیوی یکساں شریک رہیں اور معاشرے کو نقصان پہنچتا۔ اسلامی شریعت نے مالی معاملات کے لیے بھی ضوابط کے ذریعے سے معیار مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ضوابط خرید و فروخت سے متعلق ہیں یعنی ان چیزوں سے متعلق جن میں خرید و فروخت ہے نیز ان چیزوں سے متعلق جن میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سرمایے کو کس طرح کام میں لگایا جائے۔ امانتوں کے لیے کیا کیا شرطیں رکھی جاسکتی ہیں۔ قرضوں کے کاغذات کیوں کر تیار کیے جائیں۔ ایسے ہی دوسرے معاملات کے متعلق توضیحات ہیں جو جھگڑے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ایسے تمام معاملات

سچائی، دیانت اور واسے واجبات کے لیے آمادگی کی بنیاد پر انجام پانے چاہیں
 قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے
حکومت لیے کسی نہ کسی طور کی حکومت ضروری سمجھی گئی ہے۔ مثلاً:

۱۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے لیے میں
 (بقرہ ۴: ۱۷۸) قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔

۲۔ اِنَّ اللّٰهَ يَاسُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا
 الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
 بِالْعَدْلِ (نساء: ۵۸) مسامحہ کرو۔
 مسلمانو! خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو جس کی امانت
 ہو، وہ اس کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں
 کے درمیان فیصلہ کرو تو چاہیے کہ انصاف کے
 ساتھ کرو۔

ملت پر جو واجبات عائد کیے گئے ہیں وہ اسی حالت میں پورے ہو سکتے ہیں کہ
 ملت اپنی طرف سے کسی کو ترجمان بنا دے یہ آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کے دماغی قوی
 پیش نظر کام کے لیے موزوں ہوں جس میں عزم ہو، عقل و دانش ہو اور جو بہبود و فلاح عامہ کے
 لیے کام کرتے وقت عوام کے فکر و نظر کو متحد رکھ سکے اور ان کا تعاون حاصل کر لے۔ ایسے
 شخص کو اسلام میں خلیفہ یا امام کہتے ہیں۔

خلیفہ یا امام کا فرض ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر ہونے کی حیثیت میں رائے عامہ کو
 مجتمع رکھے تنازعات کے فیصلے کرے حکومت کا نظم و نسق چلائے اہل ایمان سے دینی
 احکام کی پابندی کرے مثلاً قیام صلوٰۃ، ادا سے زکوٰۃ اور پارلیمانی جمہوریت کی رہنمائی میں
 مفاد عامہ کا خاص خیال رکھے۔ جمہوریت ہی دراصل اسلام میں حکومت کی بنیاد و اساس ہے
 خلیفہ قومی کنٹرول کے تابع ہے۔ اسے ملت کے نمائندے کی حیثیت میں جو اختیارات
 سونپ دیے گئے، ان کے سوا وہ کسی اختیار کا مالک نہیں اور اس کا فرض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے جو احکام صادر ہو چکے ہیں ان پر عمل کرے۔ اگر وہ قومی نمائندگی کی شرطوں میں

سے کسی ایک کے خلاف کرے یا خدا کے کسی حکم کو توڑے تو ملت کو حق حاصل ہے
اسے معزول کر کے کسی دوسرے کو اس کی جگہ بٹھا دے اسلام میں خلافت یا امامت کسی
مافی تصدیق پر مبنی نہیں جس کے مطابق خلیفہ کو خدا کی طرف سے قوم یا حکمرانی کا حق حاصل
ہو۔ اس کے اختیار کی حیثیت آسمانی نہیں کہ لوگ بہر حال بے چون و چرا اس کا حکم
سننے پر مجبور ہوں۔ خلیفہ یا امام بھی معاشرے کا ایک جسم ہوتا ہے اس کے اعمال کا جائزہ
نی احکام کی بنا پر لیا جاتا ہے۔ خلیفہ اور ملت ایک ایسا کل ہیں جنہیں ایک دوسرے
الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ایمان، عبادت، عدل و انصاف اور بہبود عامہ کے
میں جکڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے سامنے سب مسلمان برابر
اسلام کے خلیفہ اول (حضرت صدیقؓ) نے فرمایا: میں تمہارے تعلق میں جب تک
اور رسول کے حکموں پر چلوں، میری اطاعت کرو۔ اگر میں ان حکموں پر چلنا چھوڑ دوں
میرا حکم ماننے پر تم مجبور نہ ہو گے۔

ظاہر ہے کہ اسلام نے جماعتی و ملی زندگی میں مذہبی اور غیر مذہبی معاملات
درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اسلام میں مذہب کا تعلق ایمان و عبادات، قوم کے
ارتقاء، تعلیم و رہنمائی، تمام اقتصادی اور مجلسی معاملات سے ہے۔ اسی سلسلے میں
ناجائز، حلال و حرام اور درست و نادرست آتے ہیں پھر مذہب کا تعلق حکومت سے
نظم و نسق سے ہے، قوم و ملت کے تمام وظائف سے ہے۔ کوئی ایسی صورت
نہیں آسکتی جس نے نظم و نسق کے ڈھانچے سے الگ مذہب کے لیے
م کر رکھا ہو جن مسلم حکومتوں نے حکومت کو مذہب سے الگ رکھا ہے وہ ذاتی رائے
ی کر رہی ہیں اور یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔

اسلام فرد اور ملت کے حقوق و واجبات کا یکساں اعتراف کرتا ہے اس نے اپنے
بنیاد پر رکھی کہ فرد کی ایک مستقل شخصیت ہے جو اہل کے ہم وطنوں اور ملت

سے بالکل جداگانہ ہے۔ یہ شخصیت مجلسی اور اجتماعی نظام کا ایک عنصر ہے۔ فرد کی حیثیت میں اس کے حقوق و واجبات جداگانہ ہیں اور قوم کا جزو ہونے کی حیثیت میں اس کے حقوق و واجبات جداگانہ ہیں۔ ایک مستقل فرد کی حیثیت میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان لائے اس کی عبادت کرے اور ایسی زندگی بسر کرے کہ اس کے ضمیر کا دامن داغ دار نہ ہو۔ روتھ کے لیے محنت و مشقت اس کے لیے لازم ہے، تاکہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا چلائے اپنی بھلائی کی چیزوں سے مستفید ہو، اپنی بقا کے لیے اسباب و وسائل مہیا رکھے اور سب کچھ ایسے انداز میں پورا ہو کہ دوسرے شہریوں کی زندگی اور بہبود پر کوئی چھاپہ نہ پڑ جائے اور پیدا کرنا اس کا حق ہے، اسی طرح وہ زندگی کی جائز راحتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق دار ہے۔ ملت کے رکن کی حیثیت میں خدا نے اس کا فرض یہ قرار دیا ہے کہ عام لوگوں کی بھلائی کے کام میں اپنا حصہ ادا کرے۔ اپنے ہم جنسوں کی رہنمائی اور دست گیری سرگرم رہے ملت کی اجتماعی مہولتوں اور آسائشوں کی فراوانی کو تقویت پہنچائے اور مشترکہ دشمن سے لڑائی کی نوبت آجائے تو وہ بھی ہتھیار سنبھال کر کھڑا ہو جائے۔ ان واجبات کو پورا کرنے کے بدلے میں جماعت کا فرض ہے کہ فرد کی زندگی اور جائیداد کی حفاظت کرے اور اس کی مستورات کی عفت و پاک دامنی پر کوئی حرف نہ آنے دے۔ اس مقصد کے لیے اسلام کے احکام موجود ہیں جن میں حاکم کے فرائض بڑی تفصیل سے واضح کیے گئے ہیں۔ وہ قوم و ملت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا فرض ہے مقررہ سزائیں بھی جاری کرے۔

اسلامی نظام کے اندر فرد اور ملت کے حقوق و واجبات قطعی طور پر متعین کر دیے گئے ہیں اس طرح دونوں میں تعاون اور مساوات کی بنا پر زندگی اور راحت کی حفاظت کی بندوبست ہو گیا ہے۔ دونوں (فرد اور ملت) کے حقوق و واجبات میں تداخل کی کوئی شے باقی نہیں رہی۔ اگر کوئی فرد عائد شدہ ملی واجبات کو پورا نہ کرے تو وہ مذمت کا مستوجب ہے۔

شہرے گا۔ حاکم کا فرض ہو گا کہ ملت کی طرف سے اسے ملزم کروانے اور اگر معاشرہ جس کی ناسندگی ہیئتِ حاکمی کرتی ہے فرد کے حقوق کی حفاظت نہ کرے تو حاکم خدا کی طرف سے ناراضی کا مستوجب ہو گا۔ اگر حاکم فرد کے حقوق کی حفاظت نہ کرے تو معاشرے کی ملت کو پورا حق حاصل ہو گا کہ حاکم کو معزول کر کے کسی ایسے آدمی کو اس کا منصب سونپے جو اس بلند منصب کے واجبات و وظائف پورے کرنے کا اہل ہو۔

غیر مسلموں کے ساتھ معاملات
اسلام غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی بالفرت کا روادار نہیں، بلکہ روزانہ زندگی میں ان کے ساتھ تعاون کا خواہاں ہے اور پہلو پہلو اطمینان و دل جمعی سے رہنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ (کافرون) ۱۰
تو کہہ دے منکرو! میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجو جس کو میں پوجتا ہوں، نہ مجھ کو پوجتا ہے اس کا جس کو تم نے پوجا اور نہ تم کو پوجتا ہے اس کا جس کو میں پوجوں۔ تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ۔

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ ۚ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَا أَعْمَالُكُمْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (شوریٰ: ۱۵)

سو تو اسی طرف بلا اور قائم رہ جیسا کہ فرما دیا ہے تم کو اودست چل ان کی خواہشوں پر اور کہہ میں یقین لایا ہر کتاب پر جو تماری اللہ نے اور مجھ کو حکم ہے کہ انسا کروں تمہارے بیچ میں، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا۔ ہم کو ملین گئے ہمارے کام اور تم کو ملین گئے تمہارے کام کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو اور اسی طرف پھر جانا ہے

جب غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی ملک میں رہتے ہوں تو حد درجہ ضروری امر یہ ہے کہ عقیدے کی آزادی بہ ہر حال محفوظ رہے لیکن غیر مسلم اپنے طریقے کے مطابق خدا کی عبادت کر سکیں یا مجلسیں منعقد کریں۔ عوامی حقوق و واجبات میں انہیں ہم وطن مسلمانوں کے ساتھ کامل مساوات کا درجہ حاصل رہے، ہم بتا چکے ہیں کہ مسلمان مسیحی اور یہودیوں سے شادی کر سکتا ہے۔ ان بیویوں کو وہی حقوق حاصل رہتے ہیں جو مسلم بیویوں کو حاصل ہیں۔ نیز وہ اپنے مذہب میں بالکل آزاد ہوں گی اور مذہبی فرائض بجالانے میں ان پر کوئی پابندی عائد نہ ہوگی۔

اگر کسی مسلمان نوجوان کے ماں باپ مشرک ہوں اور وہ نوجوان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے مسلک پر لانے کی بھی کوشش کریں، پھر بھی قرآن کا حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے پر پیش آنا چاہیے اور ان سے بہت نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
وَأَن جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا صَعْرٌ وَّفَاوٌ
أَتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ

ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان پیرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کینامت مان اور ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق اور راہ چل، اس کی

رقبان: ۱۵-۱۳ جو رجوع ہو امیری طرف :-

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنی موت تک پہلے راستے پر قائم رہے، لیکن انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیا۔

اسلام تبلیغ کے سلسلے میں جبر استعمال کرتے اور لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان بنانے کا سخت مخالف ہے وہ اپنی طرف غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہے تو محض فوائد پر زور دیتا ہے

نکاح وین بہ آسانی ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس کے واجبات، افعال عبادت اور معاملات بہت آدہ ہیں اس کے اخلاقی اصول میں رواداری کی روح سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس میں چھان بھان اور غور و فکر کی آزادی ہے۔ یہ کائنات کے حقائق ذہن نشین کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس نے انسان کے درمیان تمام امتیازات ختم کر دیے ہیں، صرف تقویٰ اور عمل کا امتیاز باقی رکھا ہے۔ یہ دین حق سکھاتا ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے عقائد کی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔ صرف خدا کا حکم عقائد کے باب میں قبول کرنا چاہیے، اس عبادت کوئی چاہیے اور وہی عبادت کا مرجع ہے۔

اسلام نے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے پیراؤں کے درمیان مشترکہ بہبود کے بے رفاقت اور تعاون کا مسلک اختیار کیا۔ جو غیر مسلمانوں کے درمیان امن سے رہتے ہیں تعاون سے کام کرتے ہیں، اسلام انہیں مسلمانوں کے برابر سمجھتا ہے۔ ہر شخص جو عقیدہ ہے رکھے لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے مقاصد سوچ سمجھ کر اور دوستانہ استدلال سے نہ کرتا رہے۔ نہ کسی پر دباؤ ڈالے، نہ کسی کے حقوق میں رخنہ انداز ہو۔ اسلام صرف یہ ضاکرتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی یا فتنہ و فساد یا اسلامی طریق زندگی کی صریح نفرت سے احتراز کیا جائے۔

مسلم اور غیر مسلم حکومتوں کے تعلق میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ ساری دنیا کو بہبود عام کے لیے کام کی دعوت دی جائے۔ اسلام حالت امن میں غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ عہد و پیمان تعاون کی اجازت دیتا ہے بشرطیکہ عہد و پیمان اسلام کے بنیادی اصول سے متصادم نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ كُمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَكُمُ يُخْرِجُوْكُمْ
مِّنْ يَّاۤرَ كُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ
اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ
اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ

تَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ
 عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
 وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا
 عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولَّوْهُم مِّن
 يَتَوَلَّوْهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

مسلوک بے شک اللہ چاہتا ہے انصاف کرنے والے
 کو۔ اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو دین
 تم سے دین پر اور نکالنا تم کو تمہارے دشمنوں سے اور شریک
 ہوئے تمہارے نکالنے میں کہ ان سے
 کرو دوستی اور جو کوئی ان سے دوستی کرتے
 ہو وہی لوگ ہیں

المستحسنہ: ۱۹۰۸

گناہگار

اسلام اس وقت تک غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کے انقطاع کی ضرورت
 محسوس نہیں کرتا جب تک خود کوئی غیر مسلم ملک اس پر جارحانہ حملہ نہ کرے یا اسلام
 راہ میں مشکلات پیدا نہ کر دی جائیں یا مسلمانوں کا اغوا شروع نہ ہو جائے۔ اگر اس قسم
 مصیبت سے سابقہ آپڑے تو مومنوں کو اجازت ہے بلکہ فرض ہے کہ حملے کو روکیں
 حملہ آور کو شکست دیں۔ امن بحال کر دیں اور ایسی حالت از سر نو رونما ہو جائے جس میں
 لوگ آزادانہ فکر و عمل کے مجاز ہوں۔ اسلام مسلمانوں کو کسی ایسے جارحانہ حملے کی اجازت
 دیتا جس کا محرک لوگوں کے جذبہ ظلم و جور کو تسکین بہم پہنچانا ہو۔ یہ بھی جائز نہیں کہ کسی
 کے وسائل کو نقصان پہنچایا جائے یا انھیں مصائب کا ہدف بنایا جائے یا انھیں گھروں
 سے باہر نکالا جائے جب واقعی جنگ چھڑ جائے تو اس وقت بھی اسلام نے تباہی
 کامل بربادی کو جائز نہیں رکھا، بلکہ وہ غیر مضافی آبادی کے اس حصے کو قتل کرنے کی اجازت
 نہیں دیتا جو براہ راست جنگ میں شریک نہ ہو مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے یا اپنا بچہ نہ لے
 صلح کا ارشاد ہے کہ بچوں کو نہ مارو جب عرض کیا گیا کہ کیا وہ کافروں کے بچے نہیں تو فرمایا کہ ہاں
 کیا تم میں بہترین آدمی کافروں کی اولاد نہیں؟

اسلام اس وقت تک جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتا جب تک اباب

ی طرح واضح نہ ہو جائیں اور دشمن کو مناسب طریق پر متنبہ نہ کر دیا جائے جنگی قیدیوں سے
 کی اسلام کے نزدیک قابل مذمت ہے، انھیں اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ قتل نہیں
 اچاہیے۔ قرآن میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ قیدیوں کو مناسب غذا دی جائے
 اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت ہے :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ

اور کھلاتے ہیں کھانا اللہ تعالیٰ کی محبت کے

مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝۱۴۱

جوش میں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔
 باقاعدہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر مسلمانوں کی طرف سے یہ تقاضا نہیں کیا جاسکتا کہ دشمن
 بیجا سلام قبول کرے اگر دشمن جارحانہ اقدام چھوڑ دے، معاہدے پر دست خط کر
 ے جس میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور انھیں ظلم و فساد سے بچانے کا اقرار ہو تو پس
 لی ہوگا۔

یہ اصول میں جن پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور ضوابط کی بنیاد رکھی گئی ہے
 بیجا جنگ کی بنیاد قرآن مجید نے رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ممتاز خلفائے
 جامعہ عمل پہنایا۔

یہاں تک ہم اسلامی قواعد و ضوابط — عبادت و معاملات — پر
اوسر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط میں جزا و سزا کا بھی ذکر آتا ہے
 میں دنیا اور آئندہ دنیا میں مقرر ہے۔ اسلام نے قتل کے لیے موت کی چوری کے لیے
 کاٹنے کی اور زنا اور تہمت کے لیے تازیانے کی سزا تجویز کی ہے۔ یہی تین جرم
 جن کے لیے قطعی سزائیں بتادی گئی ہیں۔ دوسرے جرم اور خلاف ورزیوں کی سزائیں
 کے صواب دید پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ جو قوم کا نائنہ ہوتا ہے اور مشورے کے بعد عمل
 ہے۔

عالم عقبیٰ میں جزا و سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ
يَدْخُلْ جَنَّةً نَاسٍ خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

النساء: ۱۳-۱۴

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

مائدہ: ۳۳

اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری
کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کر
دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ اس حالت
میں ہمیشہ رہیں گے اور بڑی ہی کامیابی ہے جو انھیں
حاصل ہوگی لیکن جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی
نا فرمانی کی اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں سے باہر
نکل گیا تو وہ آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وہ ہمیشہ اس
میں رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔

مقررہ حدود سے تجاوز کرنے والوں اور بد عملوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ
کرتے ہیں اور ملک میں خرابی پھیلانے کے لیے
دوڑتے پھرتے ہیں یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں
یا سولی پر چڑھا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں ٹھکانے
جستوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انھیں جلا وطن
کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی
ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب
عظیم ہے۔

غرض ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ عبادات و معاملات دونوں کے سلسلے میں اپنے
آقا و مولیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق آخرت کی زندگی میں جزا و سزا
پانا ہے۔ اسلام میں عبادات و معاملات دونوں کی حیثیت مذہبی ہے اور مسلمان اپنے
تمام اعمال کے لیے آخرت کی زندگی میں خدا کے روبرو جواب دہ ہے جس طرح کہ اس زندگی

دالت کے روبرو جواب دہ ہوتا ہے۔

اگر کوئی مسلمان عدالتِ قانونِ الہی کو توڑتا ہے تو یہ بڑا سخت گناہ ہے اور اس کے ہی ذمہ دار ہے۔ اور جو اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے وہ ذمہ داری سے اسے پاک رکھتا البتہ شریک و معین جرم کی حیثیت میں وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پائے گا قرآن مجید رشاد کے مطابق خدا کا یہ پرانا قانون ہے کہ گناہ گار اپنے گناہ کی ذمہ داری خود دیتا ہے۔

تَذَرُوا ذُرَّةَ وَذُرَّةَ أَخْرَاسٍ مومن اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہی لکھا تھا کہ نہیں اٹھا

النجم: ۳۸ جو بعد کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا۔

اسلام کے مسلمہ اصول میں سے ایک یہ ہے کہ صرف خدا گناہ معاف کرتا ہے اور خدا نے یہ حق یا اختیار نہیں دیا کہ کسی کے گناہ معاف کرے:

لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں

ال عمران: ۳۵ کا بخشنے والا ہو۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش سکتا ہے مگر شرک کا گناہ نہیں بخشنے کا۔

اللَّهُ لَا يَغْفِرُ ان يُشْرَكَ بِهِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

کسی کو شرک ٹھہرایا جائے اس کے سوا بخشنے

النساء: ۱۱۶ گناہ ہیں وہ جسے چاہے بخش دے۔

شرک میں خدا کی وحدت اور الوہیت کے متعلق شبہ بھی شامل ہے جو لوگ خالق کو

نستے خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یا حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے متعلق

قانون سے اختلاف رکھتے ہیں وہ سب منکر ہیں۔

اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر گناہ گار توبہ کر لے، آئندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کی

پر گناہ نہ کرے اور اس کے احکام پر کار بند رہنے کا عزم مضمم کر لے تو خدا نے اسے

بخش دینے کا عہد کر رکھا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

رشوہ رانی: ۱۲۵: کچھ تم کرتے ہو۔

اسلام اس اصل پر ختمی سے جما ہوا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ تک بالغ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا کلام نہیں سن لیتا پاک رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ خدا تعالٰیٰ سے آنکھیں بند کر لے گا، ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اس وقت گناہ کار مقصورہ ذمہ داری اس کی گردن پر ہوگی۔

اب تک ہم نے اس مقالے میں اسلامی عقائد، اسلامی عبادات اور اسلامی معاملات کے متعلق بحث کی۔ اسلام کا اخلاقی نظام مسلمان کی زندگی میں عنصر ہے اور اتنا ہی اہم ہے جتنے کہ پہلے عین ہیں۔ اس پر بھی کاربندی اخوت کی زندگی میں اور اس سے غفلت مستوجب سزا ہوتی ہے۔ اسلام کے اخلاقی اصول، اسلامی تعلیمات قواعد پر مسلمان کو پختہ کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے مہذب معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اخلاقی اصول مفاہمت کے رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان جذبات احساسات کا اشتراک و اتحاد پیدا کرتے ہیں اللہ تعالٰیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آئیں اور تمام روابط میں ملامت، رجم جواں مردی اور محبت کا مظاہرہ کریں۔

اسلام کا اخلاقی نظام مہذب معاشرے کے اصول آداب پیش کرتا ہے، یہ معاشرہ اور حدود جہ ترقی یافتہ لوگوں دونوں کے لیے یکساں ہے، قرآن مجید چلن اور روش میں درجہ پیش کرنے کے متعلق کتاب ہے۔

وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

اور اپنے گال مت بھلا لوگوں کی طرف اور مت چل بیٹھ

وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ
رَاحِبٌ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُوسٍ ۝

رقمان: ۱۸-۱۹ کراد زاپنی۔

اپنے ہمسایے کو آواز دینے کے آداب یہ بتا رہے ہیں،
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ

اَلْكَثَرُ هُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ د جہرات: ۱۴ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى

تَسْأَلُوا أَهْلَهَا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

النوم: ۱۴ کران گروالوں پر۔

جیسی بے قاعدگیوں کا دروازہ بند کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے:

لَنْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

يَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ ذَلِكِ أَزْكٰى

هَمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

بَصَائِرِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

بِهِنَّ وَلِيُضْحِكْنَ بَنِي إِسْرٰءٰلَ

نُور: ۳۱-۳۲ گریبان پر۔

غیر مناسب گفتگو کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

يَسْتَخِرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ

يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ

نمٹنے والے ایک قوم دوسری سے، شاید

وہ بہتر ہوں اس سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں

مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَ خَيْرٌ مِنْهُنَّ ۚ
وَلَا تَلْبِسُوا دِيَارَكُمْ وَلَا تَنَابِزُوا
بِالْأَلْقَابِ ۚ (حجرات : ۱۱) ایک دوسرے کے

اسلام نے مجلسی آداب کے ان ہی قواعد اور ان جیسے دوسرے قواعد سے ان کی رہنمائی کی جو نشو و ارتقا کی منزلوں میں پس ماندہ تھے۔ انہیں اس امر پر آمادہ کیا کہ مناسب حاصل کر لیں اور ترقی یافتہ مجلسی طبقات کے برابر پہنچ جائیں۔ ساتھ ہی اسلام تمام طبقوں کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ترقی کے انتہائی اخلاقی اور روحانی معیار کے مطابق بسر کریں۔

۱۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ (اعراف : ۱۵۹) کی طرف متوجہ نہ ہو۔

۲۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادبر ابرئیں نیکی اور بدی، جواب میں وہ کہہ جو
إِذْ قَعَّ بِاللَّيْلِ فِي الْأَحْسَنِ ۝ (خم سجدہ : ۲۲) سے بہتر ہو۔

۳۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

وہ لوگ جو خوش حالی ہو یا تنگ دستی ہر حال میں خدا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں غصے میں آکر بے قابو نہیں ہو جاتے اور لوگوں کے قصور بخش دیتے ہیں۔

راۃل عمران : ۱۳۴ اور اللہ نیک کرداروں کو دوست رکھتا ہے۔

اس عبارت سے دل میں یہ شبہ پیدا نہ ہونا چاہیے کہ یہ عرب کے پس ماندہ معاشرے کے لیے ہدایت تھی یورپ بڑی ترقی کر چکا ہے۔ یہ تاثر و منت نہ ہوگا۔ نزول قرآن کے وقت یورپ عربوں سے زیادہ وحشی تھا اور شائستگی کے جو جوہر اسلام سے لیے وہی اس کا سرمایہ ناز ہیں ورنہ فرانس البحر اتر میں بلجیم اور کانگو میں یورپ میں جو کچھ کر چکا ہے۔۔۔۔۔ اب کمر دے یا و فرانس نے اس سے دو سال پیش تر یہ کیا تھا۔ کیا وہ وحشت کی بدترین صورتیں نہ تھیں؟ کیا یورپ کے استعمار کی پوری ہرگز وحشت وحشت اور حق ناشناسی کا زیادہ تر مرقع نہیں؟

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ اِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ اَنتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرہ : ۲۱۱) لیے بہتری ہے۔

اگر تم پورے طور پر خیرات کہو تو یہ بھی اچھی بات ہے
اور اگر پوشیدہ رکھو اور محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے
لیے بہتر ہے۔

ان اخلاقی اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اسلام حقیقت میں یہ بتاتا ہے کہ تمام امور میں اعتدال اور توسیط پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس طرح پریشانی بھی پیدا نہ ہوگی اور کسی کا درجہ بھی نیچا نہ ہوگا۔ اسلام مسلمانوں سے ہمت و کشادہ دلی کا تقاضا کرتا ہے۔ انہیں بزدلی اور اسراف سے روکتا ہے۔ وہ عفو و درگزر کی تاکید کرتا ہے۔ نہ کسی کے سامنے خواہ مخواہ جھکنا اسے پسند ہے نہ بدلہ لینا۔ اسلام مہمان نوازی کی تاکید کرتا ہے فضول خرچی اور بخل دونوں کو برا بتاتا ہے:

۱۔ ذَاتِ الْقُرْبَىٰ حَقُّهَا وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (بنی اسرائیل : ۱۷۶)
اور جو لوگ تمہارے قریب و دیریں جو مسکین ہیں جو مسافر ہیں ان سب کا تم پر حق ہے۔ ان کا حق ادا کرتے رہو اور مال و دولت کو بے محل خرچ نہ کرو جیسا کہ بے محل خرچ کرنا ہوتا ہے۔

۲۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (زمر : ۲۹)
اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے لگس، نہ بچاؤ نہ بچاؤ اور نہ تنگی کریں اور نہ اس کے بیچ میں میری گزران۔

یہ مسلمانوں کے لیے اخلاقی اصول کا اجمالی سا خاکہ ہے۔

اسلام میں قانون سازی کا بنیادی سرچشمہ قرآن مجید ہے، جو قانون سازی کے ماخذ ہے شک و شبہ خدا کی کتاب ہے اس کے رسول صلعم پر نازل ہوئی، تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے دوبروہر تسلیم فرم کریں اور جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا ہے، ان سے دور رہیں، قرآن مجید میں قانون سازی کی دو قسمیں ہیں اول وہ آیات جن کے معنی آئینہ کی طرح روشن ہیں اور ان کے تعلق میں بحث کی کوئی

گنجائش نہیں۔ دوسری وہ آیات جن کے دویا زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں۔
 قانونی ماخذ سنت ہے۔ اور وہ دبستان ہا سے افکار جن کا تعلق ان آیات سے ہے
 جن کے معنی میں مزید تعبیر کی گنجائش ہے۔ قرآن مجید کے بعد اسلامی قانون سازی میں تعبیر کا سب
 سے بڑا سرچشمہ سنت ہے یعنی رسول اللہ صلیم کے ارشادات، اعمال، قانونی فیصلے جو مستند
 طریقے پر ہمارے پاس پہنچے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جس کے لیے قرآن مجید یا سنت
 میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، تو پھر اس کے متعلق دبستان ہا سے افکار میں نظیر تلاش کی جاتی ہے
 یعنی ان نظریات میں جو ایسے ارباب فکر نے مدون کیے جنہیں قرآن و سنت کے محتاط
 عالم سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان کے معنی پر غور کرتے رہے اور عام اصول ذہن میں بٹھاتے رہے
 نیز انہیں نیکی اور بہبود عامہ کے متعلق گہری واقفیت تھی۔ ترتیب درجات کے اعتبار
 سے یہی تینوں ماخذ ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ کے عہد مبارک سے مسلم چلے
 آئے ہیں یہی اس دنیا کے قیام تک اسلامی قانون سازی کے ماخذ بنے رہے ہیں۔
 قرآن مجید کے متعلق ہم پہلے جو گفت گو کر چکے ہیں، اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کی
قرآن مجید بہت سی آیات میں لوگوں کو اس کی تعلیمات کی پیروی کرنے اور قانون سازی میں
 اس کی رہنمائی قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

۱۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
 بَيْنَ النَّاسِ بِهَا اَمْرًا ۚ وَاللّٰهُ
 (النساء: ۱۰۵)
 ۲۔ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُ وُحَا
 وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ
 ہم نے اسے پیغمبراً تم پر کتاب سچائی کے ساتھ
 نازل کر دی ہے تاکہ جیسا کچھ خدا نے بتا دیا ہے
 اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے
 یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیاں ہیں، پس ان
 سے باہر قدم نہ نکالو جو کوئی اللہ کی حد بندیوں
 سے باہر نکل جائے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں
 جو ظلم کرنے والے ہیں۔

قرآن مجید عبادات کے متعلق ہدایات دیتا ہے، مثلاً نماز کے مقررہ اوقات، روزہ،
 لوطہ اور حج، خاندانی زندگی کے قواعد وضع کرتا ہے یعنی شادی بیاہ اور طلاق۔ مالی امور
 کے متعلق واضح ہدایات دیتا ہے، مثلاً عہد و پیمان۔ اہل کتاب اور منکروں کے ساتھ تعلقات
 مباد مجاہدین اور غیر مجاہدین، ملت کا اجتماعی نظم و نسق، حالاتِ قانون سازی، فرمانبرداری
 سے انحراف کی سزائیں۔

اس طرح قرآن مجید ایمان اور مجموعہ قوانین کی بنیاد قرار پایا، اگرچہ متشابہ آیات کے
 سلسلے میں قانون سازی محل نظر اور مزید غور و فکر کی موجب ہو سکتی ہے، لیکن جو آیات واضح
 و محکم ہیں اور ان میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش نہیں، وہ تمام مسلمانوں پر واجب و لازم
 ہے۔ اگر کوئی مسلمان عملی معاملات میں اس قانون کی پیروی نہ کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا
 کہ وہ اسلام سے اعراض کر رہا ہے جو شخص یہ کہے قرآن (معاذ اللہ) ایک خاص قوم اور خاص
 ملک کے لیے نازل ہوا تھا یا اس کا تعلق انسانی زندگی کے محدود پہلو سے ہے تو وہ اسلام
 و اللہ تعالیٰ کی کتاب کا منکر ہے۔

سنت کے دو پہلو ہیں: ایک رسول اللہ صلیم کے وہ فیصلے جن کے متعلق
 قرآن میں کوئی تفصیل موجود نہ تھی اور دوسرے انسان ہونے کی حیثیت میں
 ول اللہ صلیم کے اعمال و ارشادات کے متعلق روایات۔

جو فیصلے رسول اللہ صلیم نے فرمائے ان کی مثال میں نماز کی وضع و بریت کے قواعد
 کے مناسک اور شادی کی تفصیلات پیش کی جاسکتی ہیں مثلاً دو ایسے افراد ہیں شادی
 نہ نہیں جو بچپن میں ایک ماں کا دو دھڑ پیتے رہے، یا مرد ایک ہی وقت میں بچو بچی اور بھتیجی
 سے شادی نہیں کر سکتا، اس قسم کی تعلیمات ان معاملات کے متعلق رسول اللہ صلیم کی
 بات پر مبنی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔

سنت کے دوسرے پہلو کا تعلق وضع قانون سے نہیں، اس میں رسول اللہ صلیم

کی تعلیمات اور اعمال کے متعلق وہ روایات آتی ہیں جنہیں انسان کے صواب دید پر چھوڑ دیا گیا ہے یعنی وہ معاملات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جائز و ناجائز کا کوئی قطعی حکم نہیں دیا، مثلاً کب کھڑا ہونا چاہیے اور کب بیٹھنا چاہیے، کھانے پینے اور سونے کے متعلق ادب یا ایسے معاملات جن کے متعلق معلومات تجربے یا مہارت فن سے حاصل کی جاتی ہیں اس سلسلے میں زراعت، صنعت و حرفت، طب، فوجی نظم و نسق اور حربی تدابیر پیش کی جاسکتی ہیں مستند روایت ہے کہ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ایک دستے کو ایک خاص مقام پر ٹھہرانا چاہا۔ آپ کے پیروؤں نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے یہ مقام خدا کے حکم سے انتخاب کیا ہے یا اپنی رائے سے چننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں یہ تو میں نے اپنی رائے سے چننا ہے۔ پیروؤں نے عرض کیا کہ یہ موزوں مقام نہیں اور دوسری جگہ کو ترجیح دینے کے سلسلے میں آپ نے پیش کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی صحیح نظر آئی، لہذا اپنا اختیار کردہ نقشہ ترک کر دیا۔ اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں میں پھل آنے کے متعلق توجہ طریقوں سے اختلاف فرمایا اور اُس سال درختوں میں پھل کی کمی رہی، جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو فرمایا اپنے دنیاوی معاملات کو تم بہتر جانتے ہو۔

جو علم تجربے پر موقوف ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات اسلامی قانون کی بنیاد نہیں صرف وہی روایات قانون کا سرچشمہ ہو سکتی ہیں اور ان کی پیروی لازم ہے جو آپ پر رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہو۔

سنت، وضع قانون کے سلسلے میں قرآن کے اصول اور بنیادی قوانین کے تابع ہے۔ سنت کی اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ اس نے قرآن کے عام اصول کو معین شکل دے دی، بعض یقین علی صورت میں سامنے آیا، جیسے نماز کے متعلق پڑھ کر دکھا دیا اور ہر نماز کی رکعتوں کی گنتی واضح فرمادی اور اسے نماز کے اوقات بھی مقرر کر دیے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔

ہے کہ بعض مراسم کا اضافہ کر دیا گیا جو جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ اصل عام اصول کے متعلق ایک بارے پیش فرمادی گئی مثلاً یہ بارے کہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے کہ متعلق دو پہلوئوں تو سادہ تراور واضح تر پہلو اختیار کر لیا جائے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت میں وضع قانون کے متعلق جو کچھ موجود ہے وہ دراصل قرآن کے مطالبہ مقاصد و داخلی مضمرات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو جو قانون سنت پر مبنی ہے وہ بھی دراصل قرآن ہی سے ناشی ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعبیر و تفصیل کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس میں سے بہت مناسب کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تصدیق ہوئی جہاں کوئی اختلاف نظر آیا، کی تصحیح کر دی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلے میں احتیاط کی بنا پر بعض چیزیں ترک فرمادیں تو باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔

لَا يَنْهَى النَّبِيُّ لِمَ تَحَرَّمَ مَا حَلَ اللَّهُ
لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ

اے نبی کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ
نے تجھ پر چاہتا ہے تو رضامندی اپنی

(تفسیر ۱۱: ۱۱) صورتوں کی۔

یہ اور اس قسم کی دوسری مثالیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن حاصل نہ ہوا اس امر کی بہترین دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات کے متعلق صواب و دید سے کام لیا لیکن ان ہی معاملات کے متعلق جن کے بارے میں کوئی دھی نازاں نہ ہوئی تھی اور اگر کہیں منشا سے باری تعالیٰ نے پورا نہ ہوا تو تصحیح کر دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صواب و دید کے مطابق عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صحت کی تصدیق ہو گئی تو جو قانون اس طرح وضع ہوا وہ تمام لوگوں کے لیے لازم بن گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جو ضرورت

پڑی اپنی فہم اور سمجھ سوج سے کام لیتے رہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نتیجے کے میں اطلاع ہوئی تو اگر وہ درست تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصدیق ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرمادی، اگر ان کا فیصلہ صحیح نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راے کی طرف توجہ دلا دی جس کی طرف خدا نے آپ کی رہبری کی تھی اس طرح کی کوششوں سے جو نتیجے برآمد ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد تفسیر کے سلسلے میں آپ کی کوششوں کا جزو بن گئے اور انھیں بھی سنت میں وضع قالوا کہ درجہ حاصل ہے اور یہ حصہ بھی لوگوں پر واجب و لازم ہے۔ اس طرح واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیات طیبہ میں قرآن اور رسول اللہ کی تعبیرات کے سوا قانون سازی کا کوئی نہ تھا اور رسول اللہ کی تعبیرات یا تو وحی پر مبنی ہیں یا صواب و ید پر۔ سنت کی صحت و درستی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی خدا کی پیروی اور اس کے ساتھ محبت کا نشان ہے:

فَلَا وَرَأَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَكْفُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

تمہارا پروردگار اس بات کا گواہ ہے کہ یہ لوگ کبھی ہوس نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام جھگڑوں و فتنوں میں تمہارا حکم نہ بنائیں پھر ان کے دلوں کی حالت بھی ایسی ہو جائے جو تم فیصلہ کرو اس کے خلاف اپنے اندر کسی قسم کی کٹنگ نہ کریں اور ٹھیک اسی طرح مان لیں جس طرح کسی بات کو

(النساء: ۵۸) لینا ہوتا ہے۔

جب سنت کے وضع قانون کا مدعا قرآن کے وضع قانون کی تشریح تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعبیرات کی تصدیق کرتا تھا یا اصلاح کرتا تھا تو پھر سنت کی قوانین بالکل قرآن کے قوانین کی حیثیت اختیار کر گئے اور وہ تمام مسلمانوں پر عادی

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلامی
سوال کے فکر قانون سازی کے دوسرے چہرے تھے، اول بنیادی سرچشمہ قرآن مجید
 تفسیری و تعبیری سرچشمہ سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو
 بہ کو توسیع پذیر اسلامی دنیا سے سابقہ پڑا، نئے نئے مسائل سامنے آئے، جن کے
 واضح قانون کی رہنمائی درکار تھی۔ وہ پہلے قرآن مجید کی طرف توجہ کرتے۔ وہاں سے
 سب جواب نہ ملتا تو سنت پر نظر ڈالتے، جسے قابل اعتماد اشخاص نے محفوظ کر لیا
 وروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات سے بخوبی واقف تھے۔ دونوں سے معاملہ حل نہ ہوتا
 و غور کرتے۔ اسلامی قانون کے رہنما اصول ان کے سامنے ہوتے اور مقاصد
 بارے میں انھیں پورا علم تھا۔ اور وہ ایسے نتیجے پر پہنچ جاتے جو قرآن و سنت
 میں مطابقت ہوتا۔ اس سے قانون کا درجہ مل جاتا۔ اس طرح حدود و جہد احتیاط
 بنا پر معرض مضبوط رہے ہوئے حالات کے ماتحت مختلف دبستان ہائے فکر پیدا
 کئے اور یہ اسلامی قانون سازی کا تیسرا ماخذ بن گئے۔

ان دبستان ہائے فکر نے قرآن و سنت کی عبارتوں کے اغلب معانی کی تعبیر کرنے،
 جن مسائل کے متعلق قطعی طور پر قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود نہ تھی، ان کے متعلق
 اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں ایسے اصول اختیار کر لیے جو قرآن کی بنا پر قانون سازی میں
 غائی کا کام دیتے تھے۔ ذیل میں چند اصول پیش کیے جاتے ہیں جن پر ان دبستان فکر
 کے فیصلے مبنی ہیں:

- ۱۔ اصل اباحت ہے الا یہ کہ کوئی امر بہ غور خاص ممنوع قرار پا چکا ہو۔
- ۲۔ قانون سازی کا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ رواداری برپا رہے اور پابندیاں
 معافی جائیں۔

۳۔ نظم و نسق کی غرض و غایت یہ ہے کہ شر و فساد کا استیصال ہو جائے۔

۴۔ خاص ضرورت کے وقت وہ چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جائز نہیں۔

۵۔ ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے۔

۶۔ فتنہ و فساد کے انسداد کو بہبود کے کام پر ترجیح حاصل ہے۔

۷۔ اجتماعی مصیبت کو روکنے کے لیے ایک فرد کو ذاتی نقصان برداشت کرنا چاہیے۔

یہ عام اصول اسلامی قانون کی ترتیب و تعبیر ہی کا کام دیتے ہیں۔

پہلے دو خلیفوں — حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ — کے زمانے کی طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عوامی مسئلہ پیش آجاتا تو ان ممتاز صحابہ سے مشورہ کیا جاتا جس کی صحت فکر مسلم تھی۔ وہ عوام کے مفاد کا صحیح اندازہ کر سکتے تھے اور کتاب و سنت و قوانین کی روح کو سمجھتے تھے۔ جب یہ ذمہ دار اصحاب بالاتفاق کسی ایک فیصلے پر پہنچتے تو اس فیصلے کو نافذ کر دیا جاتا۔ اس طرح مشورہ اور لیڈرول کا اتفاق (اجماع) رسول اللہؐ کے بعد اسلامی قانون کا ایک نیا سرچشمہ بن گیا۔ اس میں وہ تمام مسائل آجاتے تھے جو قرآن و سنت کے اندر کوئی واضح چیز موجود نہ تھی۔

وہ بستان آئے فکر کے قانون کی صحت و درستی قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کے ہر آیت کے معاملات میں مشورہ کرنا اور اس کا حکم ہے کہ ان لوگوں کا اختیار مانا جائے جو بہبودِ عامہ کے ذمہ دار ہیں اور صحتِ تعبیر کے لیے معروف ہیں۔ سنت اس قانون کو بھی سمجھتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناظم مختلف خطوں میں بھیجے اور انھیں اختیار دیا کہ جن امور میں قرآن و سنت کے اندر کوئی چیز نہ مل سکے وہ اپنے صواب و عید کے مطابق فیصلے کریں اور اجماع کو پیش نظر رکھیں۔

پہلے دو خلیفوں کے عہد حکومت میں اختلافات بہت محدود تھے اس لیے کہ یہ چیزیں

صحیح سنت کے دریافت میں بڑا اہتمام کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے شورے کی اہمیت کا انھیں خاص خیال تھا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ خود خلیفہ کے صدقہ مقام میں رہتے تھے۔ یہ امر خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے بعد حکومت ہی میں صواب و عدل کو ماخذ قانون کی حیثیت میں ٹھیک ٹھیک استعمال کیا گیا۔

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں مشورے ہوتے تھے، وہ لوگ ان مشوروں میں حصہ لیتے تھے جو اسے دینے کے اہل تھے، پھر ان کے اتفاق سے معاملے طے ہوتا تھا۔ نظریات کی یہ وحدت اسلام نے صرف ان معاملات کے متعلق قانون سازی کے لیے جائز رکھی ہے جن کے بارے میں کتاب و سنت سے کوئی واضح چیز نہ مل سکے۔

یہ موقع پر چھان بین اور صحابہ فکر کے غور و خوض کے سوا چارہ نہیں رہتا اور صحابہ فکر ہی وہ جنہیں اسلامی قانون کی روح کا صحیح اندازہ ہوا اور وہ ملت کے افراد کو مفاد کی راہ دکھانے کے ذمہ دار ہوں۔ ایسے لوگوں کا اتفاق یقیناً قانون کا ماخذ ہو سکتا ہے۔

نظریات کی وحدت پر اسلامی قانون سازی کے ماخذ کی حیثیت میں غور کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری ملت کے درمیان کامل اتفاق ہو جائے اور اس میں صحابہ فکر اور عام فضا اور سب لوگ شامل ہوں۔ اسلامی اصول کے متعلق اس قسم کا عمومی اتفاق فکر و صواب و عدل کا موضوع نہیں ہو سکتا اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے تسلیم کریں۔ صرف عقائد اور قوانین کا عام اصول ملت کے تمام افراد کے لیے ضروری ہے۔

واجب الاطاعت قانون کے سرچشمے کی حیثیت میں وحدت خیال کے لیے ان لوگوں کا اتفاق یا عدم اتفاق کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو اسے دینے کے اہل نہیں ہو۔ عدت فکر قانون سازی کا ماخذ بن سکتی ہے وہ صرف غور و فکر اور تحقیق و تفتیش ہی کے لیے استعمال کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے اور ذریعے بھی ایسے جو سب کے

نزدیک درست ہوں۔ قوم کے مختلف طبقوں میں سے ایک محدود تعداد کا اتفاق ضروری ہے جن میں مسلمہ وسائل سے کام لینے کے اوصاف موجود ہوں اور عام طور پر تسلیم کیے جاتے ہوں۔ تمام اہل آدمیوں کی رائے لینا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک خاص فیصلے کے متعلق وہ اتفاق کر لیں۔ کامل اتفاق اس وجہ سے مشکل ہے کہ مشورے میں شریک ہونے والے افراد کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں اور سب کے مفاد نیز مختلف خطوں کے اثرات و ماحول بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اتفاق صرف اصول کی بنیاد پر ہو سکتا ہے وحدت فکر رائے کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے قرآن مجید کا ارشاد:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْرَهَا
اللہ کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ

(بقرہ: ۲۸۶) ذمہ داری نہیں ڈالتا۔

یہ بھی ضروری ہے کہ وحدت فکر بغرض بنیاد قانون سازی حاصل کرنے کے سلسلے میں ان تمام لوگوں کو آزادی رائے کا یقین دلا دیا جائے جو اس میں شریک ہوں اور ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالنا چاہیے جو ان کی آزادی فکر کو سلب کرے۔

جو اسلامی قانون ممتاز اصحاب فکر کے اجماع پر موقوف ہو گا، اس پر نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے اور اسے بدلا بھی جاسکتا ہے جن امور کے لیے ممتاز اصحاب فکر سے رائے لی گئی تھی وہ مختلف خطوں، مختلف مقامات اور مختلف حالات میں تھوڑے بہت تبدیل ہو سکتے ہیں اور ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں نئے حالات کی روشنی میں ان پر نظر ثانی کریں اور بدلے ہوئے حالات کا تقاضا یہی ہو تو نئے فیصلے کر دیں۔ نیا اجماع پہلے قانون کی جگہ لے لے گا اور وہی نیا قانون بن جائے گا۔

ایک صواب دید تو یہ ہے کہ جو قرآن وسنت میں غیر مذکور معاملات

انفرادی صواب دید کے متعلق اجماعی مشوروں کے بعد قرار پاتا ہے۔ ایک

انفرادی صواب دید بھی ہے جس پر آدمی خود غور و فکر کے بعد پہنچتا ہے۔ یہ انفرادی

صواب و دیدار جسے اصطلاح میں "اجتہاد" کہتے ہیں کسی شخص پر واجب و لازم نہیں ہوا کہ اس شخص کے جو اس کے مطابق کاربند ہوتا ہے۔ اسلام میں فرد کا حق اجتہاد یا حق صواب و دیدار ہے، بشرطیکہ اس میں صلاحیت ہو یعنی اس کا دماغ بجلی ہو اور وہ ماخذ دین پر نظر رکھتا ہو۔ خواہ مرد ہو خواہ عورت، حاکم ہو یا محکوم، ممتاز سرکاری عہدیدار ہو یا عام شہری جس طرح انفرادی اجتہاد میں مشغولیت ہر شخص کا حق ہے اسی طرح خطا اور غلطی کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔ پہلے دو خلیفوں کا زمانہ گزر جانے کے بعد انفرادی صواب و دیدار اجتہاد خاصاً پھیل ہوا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جو فتنہ پیدا ہوا، اس میں انفرادی صواب و دیدار اجتہاد کا دائرہ اور بھی وسیع ہو گیا۔ اس انتہا پسندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف فرقے پیدا ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں فکر و نظر کے متعلق ذاتی رجحانات بھی کارفرما تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں بھی ذاتی رجحانات مقدم رہتے تھے۔

یہ حقیقت خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام نہ کسی فرد کو قرآن و سنت کی تعبیر و تفسیر کا خاص حق دیتا ہے اور نہ قوم و ملت کا فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں کسی ایک فرد کے نظریات پر عملی رہے جب کہ ان میں انفرادی رائے کا حق محفوظ ہے۔ جس شخص میں مسائل کا جائزہ لینے کی صلاحیت موجود ہو وہ جائزے کا حق دار ہے جن لوگوں میں یہ صلاحیت نہ ہو، انہیں حق حاصل ہے کہ اسلامی قانون کے واجبات پر کفایت کو کرنے والوں کی صلاحیت دریافت کر لیں۔ اسلام کسی مسلمان کو کسی خاص فرد کی رائے کا پابند نہیں بناتا، اس لیے کہ خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو واجبات مقرر ہو چکے ہیں، ان کے سوا کوئی چیز بہ اعتبار فرض قابل تسلیم نہیں۔ نہ خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مذہبی دبستان فکر کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ ابتداً اسلام سے اب تک مسلمان ممتاز علمائے دین سے استفادہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے

آپ کو کسی خاص عالم کے فیصلوں کے پابند نہیں سمجھتے۔ لہذا اسلام کے نزدیک کسی خاص
 دبستان فکر کی پیروی لازم نہیں۔ جن اصحاب نے جواب دید سے کام لیا، انھوں نے یہ
 انتباہ بھی کر دیا کہ جب تک کسی تحقیق و دریافت کی صحت کے متعلق پورا اطمینان نہ ہو جائے
 اسے درست نہ مانا جائے۔ بعض کی طرف سے ایسے الفاظ منقول ہیں: اگر میرا نظریہ
 غلط ثابت ہوتا تو صرف میرا نظریہ ہے اور آپ کا فرض ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اسے
 پس پشت ڈال دیں۔

یہ بھی واضح ہو گیا کہ جن اصحاب کو خاص مذہبی حیثیت حاصل ہے مثلاً خلیفہ یا امام
 وہ بھی غور فکر اور فہم و دانست کے اجارہ دار نہیں، نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ خطاؤں سے
 پاک ہیں، یا انھیں وحی یا الہام ہوتا ہے۔ ان اصحاب کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ اسلامی
 قانون کے حدود کے مطابق عدل و انصاف سے کام لیں۔ لوگوں کو مشورہ دے دیں
 انھیں نصیحت کر دیں اور ان کی رہنمائی فرمادیں۔ خلیفہ یا امام کا انتخاب ملت کرتی ہے
 اور جب تک وہ منصب خلافت یا منصب امامت پر فائز رہتا ہے ملت کا نمائندہ
 ہوتا ہے۔ جب تک وہ ادا امر تو ابی کے اندر رہ کر اپنے فرائض ادا کرتا رہتا ہے۔ ملت
 اس کی معین و یاور ہوتی ہے اور اس کی فرمانبرداری کرتی ہے، اگر وہ صراط مستقیم سے
 انحراف کرے تو ملت اسے معزول کر سکتی ہے۔

قاضی رنج یا مفتی، شیخ الاسلام اور ملا کی حیثیت مسائل کے فہم اور قانون کی وضع و تفسیر
 کے تعلق میں رہی ہے جو خلیفہ کی ہے۔ قاضی یعنی جج کا کام یہ ہے کہ دو فریقوں کے درمیان
 جھگڑے کا فیصلہ شریعت کے مطابق صادر کر دے۔ مفتی کا وظیفہ یہ ہے کہ جو مسئلہ اسے
 سے پوچھا جائے اسے واضح طور پر سمجھا دے۔ اگر مفتی صاحب فہم و بصیرت ہے تو
 وہ اپنی رائے بتا دیتا ہے ورنہ وہ ان آئمہ کے اظہار پر قناعت کر لیتا ہے جو پہلے دی
 جا چکی ہیں۔ بہر حال مستفسر امور کے جو جواب اس کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ انھیں ماننا

لوگوں کے لیے لازم نہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ جوابات کی صحت کے متعلق ثبوت دے سکتے ہیں۔ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جن روایات و آثار پر اس نے اعتماد کیا۔ کس حد تک درست نیز وہی سوالات کسی دوسرے شخص سے بھی کہے جا سکتے ہیں جن کے علم پر سوال کرنے والوں کو اعتماد ہو۔

”شیخ الاسلام“ اور ”ملا“ خطابات میں جو خاص خطوں اور خاص دوروں میں مسلمانوں کے ہر و لعزیزی حاصل کر گئے۔ یہ خطابات ان علماء کو دیے گئے تھے جنہوں نے علوم فقہ و جہاد امتیاز حاصل کیا۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی یحیثیت نہیں رکھتا کہ وضع و ترتیب ان کے معاملات میں ان کے فیصلوں کو اٹل مانا جائے انہیں بھی غلطیوں اور خطاؤں سے پاک نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسلام کسی شیخ اور کسی ملا کو اسلامی علوم میں ممتاز و مجاز تسلیم نہیں اور بعض مذہبی طبقے جو ایسی قیادت کے مدعی ہیں، دراصل اسلامی تعلیمات سے انحراف کا پیش کردہ ہیں۔

جن امور و مسائل میں انفرادی صواب دید یا اجتہاد مناسب ہے ان میں جو شخص غور و فکر نہ کرے، اسلامی تعلیمات کے مضمرات کو سمجھنے کی اس بے انتہائی کوشش کی ہے۔ ہر نے اپنے طریق مطالعہ اور اپنے مہلک فکر سے اندسناج کی پیروی کی۔ بعض مفکروں نے فکر کو احادیث کے ایک محدود حصے میں محصور رکھا۔ اس لیے کہ وضعی حدیثیں بہت کم تھیں اور اس وجہ سے بعض مسئلہ ارشادات کے متعلق بھی شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان نے صرف عمومی اصول اور اسلامی شریعت کی روح پر انحصار کیا۔ اسلامی فقہ کی سطح میں ایسے اصحاب کو عقلیت پسند یا اصحابِ رائے قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے اب علم حدیث کا خاص ذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کی صحت کے بارے میں اطمینان کر لیا اور اپنے فیصلوں میں انہیں روایات انحصار کیا۔ ایسے منکر بھی ہیں جنہوں نے ان روایات پر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھی جو

مدینہ منورہ میں راج تھیں اور یہ وہ حلقہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، نیز پہلے و خلیفوں کے عہد میں شرعی قانون سازی کا آغاز ہوا یعنی فتنہ اٹھنے سے پیشتر۔

انفرادی صواب و دید یعنی اجتہاد۔ یہی حق مختلف صورتوں میں استعمال ہوا اور منہج فکر کے ایسے دبستان پیدا ہوئے جنہوں نے وقت گزرنے پر مسلمانوں میں ہر دلعزیزی حاصل کر لی اور انھیں پھیلنے کا موقع مل گیا۔ دورِ حاضر میں چار دبستان ہائے تعبیر دبستان ہائے فقہ پائے جاتے ہیں جو اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں خوشگواہی سے وقت گزار رہے ہیں۔ ان میں سے حنفی فقہ کے دبستان کی بنیاد امام نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہؒ نے رکھی جن کی وفات ۱۵۰ھ (۷۶۵ء) میں بہ مقام بغداد ہوئی۔ مالکی فقہ کے بانی امام مالکؒ بن انس تھے وفات مدینہ منورہ ۱۷۹ھ (۷۹۰ء) شافعی فقہ کی ابتدا امام محمد بن ادریس شافعی سے ہوئی۔ امام شافعی غزہ کے تھے اور ۲۰۵ھ (۸۲۰ء) میں بہ مقام قاہرہ وفات پائی حنبلی فقہ کے بانی امام احمد بن حنبل تھے یہ ایرانی الاصل تھے اور بہ مقام بغداد ۲۴۱ھ (۸۵۵ء) میں وفات پائی۔

اسلامی ملکوں کے دینی اداروں میں آج کل بھی انھیں دبستان ہائے فکر کی تعلیم دی جاتی ہے حنفی فقہ کے پیرو زیادہ تر ہندوستان، چین اور ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جو پہلے عثمانی ترکوں کے ماتحت تھے۔ مالکی فقہ کے پیرو زیادہ تر مصر، بالائی اور شمالی افریقہ میں ملتے ہیں۔ شافعی فقہ کے پیرو انڈونیشیا، جنوبی عرب، مصر، یمن اور بعض علاقہ شام میں اور حنبلی فقہ کو زیادہ اثر و رسوخ دولتِ سعودیہ میں حاصل ہے۔

بہ ہر حال اسلام نے انفرادی صواب و دید اور اجتماعی صواب و دید دونوں کی اجازت ان معاملات میں دی ہے جہاں قرآن و سنت کا کوئی قطعی حکم موجود نہیں اور قرآن و سنت میں عدل و انصاف کا راستہ متعین کرتے ہیں۔ اس طرح اسلامی شریعت کے عالموں کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کے معاملات سے تعلق رکھنے والے قوانین و ضوابط

سے جنہیں مناسب سمجھیں اختیار کر لیں یہی رواداری اسلامی ضوابط کے دائمی افادے
 کی بنیاد ہے اور اسی کی بنا پر شریعت میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر زمانے میں اور
 ہر زندگی کے کاروبار کو ٹھیک ٹھیک چلا سکتی ہے۔

چوتھا باب اسلام کی عقلی اور صوفیانہ تدبیریں

(استاذ اے ای عینی)

اسلام کے متعلق کوئی بیان اس وقت تک مکمل نہیں سمجھا جاسکتا جب تک ان غیر معمولی مساعی کو زیر غور نہ لایا جاسے جو مختلف اسلامی فرقوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے کیں، نیز ان کے حاصل کیے ہوئے نتائج سامنے نہ رکھ لیے جائیں۔ اسلام محض اصول و عقائد کا مجموعہ نہیں جو قرآن مجید یا احادیث رسول میں مذکور ہوئے۔ یہ بھی نہ چاہیے کہ کسی وقت میں صرف اسخ العقیدہ مسلمان ہی اس کی بہترین نمائندگی کرتے رہے۔ یہ ایک زندہ مذہب ہے، جو اپنے پیروؤں سے قوت حاصل کرتا رہا اور اب تک کہ رہا ہے۔ یہ ایک تحریک ہے جو اپنی طویل اور پُرپیچ تاریخ میں نشو و ارتقا کے مختلف مراحل سے گزری، اپنے ماحول کی مذہبی و ثقافتی قوتوں پر بھی اثر ڈالتی رہی اور خود بھی متاثر ہوتی رہی۔ اسلام کی ابتدائی شکل اور بیرونی قوتوں کے تامل سے اسلامی عقائد و اعمال کے بعض بنیادی تصورات کی تعبیر از سر نو ہوئی اور انھیں نئے سانچے میں ڈھالا گیا۔ ان میں سے بعض تعبیرات کو یقیناً اسخ العقیدہ مسلمانوں کی تعبیرات کے مطابق ثابت نہیں کیا جاسکتا لیکن وہ بہر حال اسلامی تعبیرات ہیں، کم از کم اس اعتبار سے کہ ان کی بنیاد آیات و احادیث ہیں اگرچہ ان کا جائزہ نئی روشنی میں لیا گیا ہے۔

اس مقالے کا مدعا یہ ہے کہ ان تعبیرات پر بحث کی جائے جو مسلمانوں کے پرانے دبستانوں کی تحریرات سے اخذ کی گئیں۔ خواہ صوفیہ ہوں یا عقلیت پسند۔

علمائے دین ہوں یا فلسفی انھیں راسخ العقیدہ مسلمان عام طور پر صحیح قسم کے مسلمان نہیں سمجھتے تاہم اسلامی فکر اور مسلمانوں کی علمی مذہبی زندگی پر ان کا اثر آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے ابتدائی دور کے عقلیت پسند مسلمانوں کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ دوسرے گروہ وہ ہے جنہیں صوفی کہتے ہیں، اس مقالے میں ہماری بحث اسلام کے بعض بنیادی عقائد و اعمال کے متعلق علمائے دین، فلسفیوں اور صوفیوں کی روش تک محدود رہے گی۔

علمائے دین کی روش
دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کی بھی اپنی انبیاء ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بنیادی ارکان قائم کرے اور اتحاد و بدعت کو روک ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور وحی کے نزول کو دینیات نظامی کے تابع نہیں لایا جاسکتا۔ اسلام میں مذہبی عقائد کی تنظیم کا کام ول اللہ صلعم کے پیروؤں نے اس وقت سنبھالا، جب انھیں علم دین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ابتدائی دور کے علم دین کا معیار ابن خلدون اور عبداللہ بن الاپچی جیسے مصنفوں کے ایک ابتدائی دور کے مسلمانوں اور راسخ العقیدہ جماعت کی تعلیمات تھیں۔ ان مصنفوں کے نزدیک معتزلہ، شیعہ اور بہت سے دوسرے دبستان متذرع تھے۔ یہ نقطہ نگاہ بہت سے اور محدود ہے اور اسلامی دینیات کے بارے میں گفت گو کرتے وقت ہم نے بیانات کو زیادہ وسیع معنی میں استعمال کیا ہے یعنی اس میں راسخ العقیدہ اور غیر راسخ العقیدہ یا قی دبستان دونوں کے افکار کو شامل کر لیا ہے۔

اسلامی انبیاء کا بنیادی اصول توحید باری تعالیٰ کا اثبات ہے۔ اس اصول سے سبھی اختلاف گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اسلام میں ایمان کی کلید ہے اور اسی اصل سے ہم کے دوسرے عقائد متفرع ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلامی دینیات کو علم توحید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل مدعا خدا کی ذات و صفات کا اثبات ہے، نیز خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی تشریح اور تمام دوسری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے

خود بخور و نما ہوتی ہیں۔

قرآن مجید ان معنوں میں دینیات کی کتاب نہیں، مگر اس میں تمام دینیاتی مسائل کے اجزاء موجود ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف خدا عبادت کے لائق ہے۔ وہی مالک الہام ہے۔ وہی کائنات پر حکم چلاتا ہے، دیکھیے، سورہ اخلاص میں خدا کو کن الفاظ کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ذُلْمٌ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝ سورہ اخلاص ۱ کے جوڑ کا کوئی۔

قرآن مجید میں صفاتِ باری تعالیٰ کی ایک طبعی فہرست پیش ہوئی ہے، جن کے متعلق مسلمان علماء دینیات بڑی بحثیں اور مجاہدے کر چکے ہیں۔ قرآن مجید نے شرک، ادھریت اور مذہب فطرت کی مذمت کی ہے، یہ کائنات کے دوام کا پورے زور سے انکار کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن یہ حیثیت عمومی مسیحیت کا ہمدرد ہے لیکن مسیحیت کے عقیدہ تثلیث اور اس کے تمام لوازم کو رد کرتا ہے۔

النبیات کے ان مسائل پر بحث کرتے وقت قرآن نے مختلف اسلوب اختیار کیے کبھی تو وہ منطقی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ قیاسی ثبوت یا تحقیقی استدلال۔ لیکن عموماً وہ خطابت کا طریق اختیار کرتا ہے۔ مثلاً انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے، پھر اپنے گرد و پیش نظر ڈالے اور کائنات کے عجائبات زیر غور لے۔ یہی غور و فکر اسے مالک کائنات تک پہنچا دے گا۔ جب قرآن اخلاقی ہدایات پیش کرتا ہے تو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے ضمیر پر غور کرے۔ پھر اپنے اعمال اور اپنے ہم جنسوں کے اعمال زیر غور لے۔

یہ اجزاء تھے جن کی بنا پر سازگار حالات کے ماتحت دینیات کا ایک منظم و مرتب سلسلہ

سے اسلام میں ظہور پذیر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ابتدائی دور کے مسلمان قرآن مجید کے ظاہر الفاظ پر عمل کرتے تھے۔ وہ فوق الفطرت یا دنیائی مسئلہ نہ اٹھاتے تھے جب اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے متعلق کسی آیت کے بارے میں انہیں شبہ پیدا ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہو اسی طرح مانا جائے، نہ مزید تشریح کی ضرورت ہے اور نہ جدید تعبیر کی۔ گویا ان کا اصل یہ تھا کہ اسلام پر ایمان لائیں، اس کی تبلیغ و اشاعت کریں، اس کے دفاع کے لیے تیار رہیں۔ اس کی فطرت میں چھان بین پر زیادہ متوجہ نہ ہوں۔ راسخ العقیدہ مسلمان جن کے ایک امام احمد بن حنبل (وفات ۲۴۱ھ، ۸۵۵ء) تھے سختی اور اہتمام سے روایات کے لیے اور ہر آواز و مہر و فکر کی مخالفت کرتے تھے۔

اگے چل کر ان لوگوں نے اس النیاتی تحقیق کی بھی مخالفت شروع کر دی جو قرآنی اصول و مطالبات تھی اور وہ اپنے زمانے کے تارک الدنیا درویشوں کی تعلیمات کو بھی شبہ و شک سے دیکھتے تھے۔ وہ صرف ان مسائل پر بحث کی اجازت دیتے تھے جن کا تعلق سے یا روزانہ زندگی کے عملی معاملات سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحیح جانشینی کا سیاسی مسئلہ سامنے آگیا۔ ساتھ ہی بعض دینی مسائل اٹھے مثلاً حقیقی طہارت، ایمان، گناہ، کفر، عالم عقبیٰ میں سزا کا مفہوم وغیرہ۔ غرض ابتدائی دلچسپی کا سیاسی تھا، لیکن مخالف فریقوں نے اپنے نظریات کو مذہبی رنگ دے دیا مذہب پر لوگوں کو بہت دکھ دیے گئے اور بہت خونریزی ہوئی، سیاسی اور دینی فریق برسرِ کار آئے خارجی، قدری، شیعہ اور مرجئیہ بنو امیہ کو خود سرکاری فریق قرار دینا چاہیے۔ وہ ان اور ان کے ساتھیوں کے سخت دشمن تھے، یہ ملت اسلامیہ کے اندر تنازع کا دور تھا اور اس میں اسلام کا پورا مستقبل معرضِ خطر میں رہا۔

ہمارے توجہ کا مرکز وہ بحث ہے جو یہ لوگ ایمان، گناہ اور جزا و سزا کے سلسلے

میں کرتے ہیں، مرجحہ — عقلی معنی اتواء — کا یہاں یہ مفہوم ہے کہ یوم حساب پر
خدا کی طرف سے فیصلے کا اعلان ہونے تک سر او جہز کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی رکھ
جائے۔ — یہ لوگ اپنے سیاسی نظریات میں دوسروں کے بالمقابل زیادہ روادار اور
دینیات کے مسائل میں زیادہ وسیع النظر تھے۔ اُن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کی نجات کے
لیے صرف ایمان کافی ہے جو گناہ کار مومن اللہ تعالیٰ کی وحدت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ یہ عقیدہ ظاہر
کے عقیدے کے صریح خلاف تھا۔ مرجحہ یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہتے تھے مومن کو
لیے اسلام کا اعلان بھی ضروری نہیں۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق تصدیقِ قلب سے ہے
اور اسلام زبان سے اقرار کا متقاضی ہے۔

یہ مسئلہ بعد میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، جب اس کی سیاسی اہمیت زائل ہو گئی
اور اس کے دینی پہلو نے علمی حیثیت اختیار کر لی۔ مثلاً یہ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے
اور اسے مذہبی اعمال سے کیا تعلق ہے۔ کیا ایمان کے درجات ہیں یعنی کیا کوئی شخص
دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ مومن ہو سکتا ہے یا کیا ایک ہی شخص ایمان کے لیے
میں درجہ بدرجہ اور پڑ پڑا ہو سکتا ہے۔ مرجحہ ایمان کی کیفیت سے انکار کرتے تھے باقی
علمائے دینیات کا نظریہ یہ تھا کہ ایمان میں کمی یا بیشی ہو سکتی ہے۔ ایمان اُس وقت تک
سے زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے جب اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس کی حیثیت
اور بہتر ہو جاتی ہے جب دل میں طرح جو پکڑے کہ اس سے نیک اعمال یقینی طور پر صادر ہوتے ہیں جن ایمان کے
نیک اعمال ہوں اُس کی حیثیت ایک ایسے درخت کی ہے جس میں پھل نہ آئے۔ اُس باروں کے قول کے مطابق سچا ایمان دل
و ظہیر بن جاتا ہے، جو مومن سے مذہبی واجبات پورے کرنا ہے اور محصیت سے
اسے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچا مومن نہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے، نہ
چوری کا، دوسرے لفظوں میں حقیقی ایمان اور گناہ کا ارتکاب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔

ان کی کمی یا بیشی کے نظریے کی تائید خود قرآن مجید کے ارشادات سے ہوتی ہے مثلاً:
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
 وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
 آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
 (انفال: ۱۲) زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں

یہ اس دور کا آغاز تھا جس میں اسلامی الہیات نے وضع و ترتیب کا لباس پہننا شروع کیا لیکن یہ اجزاء اور بعض مذہبی معاملات کے متعلق ابتدائی تصورات جلد وسیع حیثیت پا کر گئے جب علم کلام کے ماہر مسلمان علماء بروئے کار آئے جنہیں یونانی فلسفے میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ اب دو اہم عامل نمودار ہوئے جنہوں نے دینیات نو کے وارثان کو بڑی تقویت پہنچائی۔ ایک داخلی عامل اور دوسرا خارجی عامل۔

داخلی عامل خود قرآن مجید کے اندر موجود تھا جیسا کہ سابقہ مقالوں میں بتایا جا چکا ہے۔ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، اول وہ جنہیں کتاب کے اصل وجوہ کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ اپنے مفہوم و معنی میں بالکل واضح اور قطعی ہیں (محکمات) کچھ آیات نسبتاً ایسی بھی ہیں متشابہ یا کم درجے میں قطعی سمجھنا چاہیے۔ یہ حقیقت خود ایک مدنی وحی میں بیان کی گئی ہے جو یہ ہے:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
 الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
 فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
 التَّفَنُّةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَ
 وہی وحی و قیوم ذات ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ان میں ایک ایک آیت تو محکم آیتوں کی ہے (ایسی آیتوں کی جو ایک ہی معنوں میں آئی اور ظاہر ہیں اور دوسری قسم متشابہات کی ہے جن کا مطلب کھلا اور قطعی نہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کتاب الشریعہ میں

مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
إِنَّمَا هِيَ آيَاتُ اللَّهِ وَمَا يُذَكِّرُ
إِلَّا لِقَوْمٍ عَالَمِينَ

متشابہ ہیں اس غرض سے کہ فتنہ پیدا کریں اور حال کر ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں یکے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ پروردگار کی طرف سے ہے اور انہی حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو عقل و بصیرت رکھتے ہیں۔

(ال عمران: ۷۰)

دنیا کے عالموں نے قرآن مجید میں متشابہ آیات کے متعلق دلیلیں بھی دی ہیں اکثریت کی رائے کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں دانستہ رکھی گئیں تاکہ انسان کی صحت و پختگی کی آزمائش ہو جائے جن لوگوں کا ایمان پختہ ہے وہ بے چون و چرا انہیں قبول کر لیتے ہیں لیکن جن کے قلوب میں غلطی کا رجحان موجود ہے وہ انہیں رو کر دیتے ہیں یا ان کی تعبیر ایسے طریق پر کرتے ہیں جس سے ملت اسلامیہ میں تفرقہ پیدا ہو حقیقی وجہ خواہ ہو، یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ متشابہ آیات نے دوسرے قرن کے پیروان دین میں پیدا کرنے کے لیے خاصا کام کیا۔ ان ہی جھگڑوں سے مختلف فریق پیدا ہوئے، ہر فریق جدا گانہ نقطہ نگاہ کی حمایت میں سرگرم تھا، ابن خلدون نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا، وہ بہت اقتباس کے قابل ہے "مقدمہ میں لکھتا ہے:

قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں خدا ایک ایسی ہستی ہے جو انسانی تصور سے

وہ راہ الہیہ ہے۔ ان آیات کے معنی بالکل واضح ہیں اور ان میں تعبیر کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ دین میں دو قسم کے معاملات آتے ہیں۔ اول جن میں انسانی عقل کے لیے الجھن نہیں ہو سکتی اور وہ بالکل صاف اور واضح ہیں۔ مثلاً توحید و رسالت اور دنیاوی، حلال و حرام بعض حقائق ہیں جو انسانی عقل سے ماورایں مثلاً خدا کی ہستی، موت کے بعد زندگی عالم آخرت کے احوال عذاب و ثواب کی حقیقت حقائق کے بیان میں ایسا پیرایہ اختیار کیے بغیر چہرہ نہیں جو ہم انسانی کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو اس لیے تشبیہ و تمثیل غالی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان بیانات میں اہماک سے فتنے کا موجب بن جاتے ہیں مومنوں کے لیے یہی مناسب ہوتا ہے کہ ان پر ایمان لیں اور مزید کاوش نہ کریں غرض یہ آیات ایمان کی آزمائش کا یقیناً ایک ذریعہ ہیں۔ مگر اس لیے نہیں رکھی گئیں کہ ایمان کی آزمائش ہو۔ ان کا اناکار اس لیے کہ ان حقائق کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا اور ایمان کے لیے تشبیہ و مجاز سے کام لینا ناگزیر تھا۔

عام سبھی بیانات ہیں اور اپنی وضاحت کے لحاظ سے تمام مومن انہیں مانتے ہیں.....
مقابلہ "تھوڑی آیات ایسی بھی ہیں جن سے تجسیم کا خیال پیدا ہوتا ہے یہ
 بہ آیات ہیں۔ ابتدائی دور کے مسلمانوں نے انہیں قبول کر لیا اور ان کے معنی کے متعلق
 سوال نہ اٹھایا، لیکن بتدین نے مختلف طریقہ اختیار کیا، یعنی ان متشابہ آیات کا بہ
 ان نظر جائزہ لیا۔ بعض نے ان کی تجسیمی حیثیت میں مبالغہ کرتے ہوئے خدا کے
 ہاتھ چہرہ، پاؤں وغیرہ منسوب کر دیے۔ اس طرح وہ تجسیم کے گرد سے میں گر گئے۔
 خدا کی تنزیہی حیثیت کم کر دی جو متعدد آیات میں واضح اور غیر مشتبہ طور پر بیان ہوئی
 دوسرے لوگوں نے مختلف صفات کے متعلق تجسیم
 تراٹ کر لیا۔ مثلاً یہ کہ خدا کی بھی ایک جہت ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے، اُتاجاتا ہے
 کرتا ہے، وغیرہ، یہ لوگ بھی دوسروں کی طرح تجسیم ہی کا شکار ہو گئے۔
 اس قسم کی آیات پر جو جھگڑے پیدا ہوئے انہوں نے بہت سے اصول و نیات کے
 دار تقابہ کھرا اثر ڈالا اور یہ اصول پشتوں تک مسلمانوں کے دل و دماغ پر حاوی رہے۔
 ماضی میں بھی ان جھگڑوں کے بعض آثار دیکھے جاسکتے ہیں۔

اسلامی دینیات کے نشو و ارتقا میں جو خارجی عامل کار فرما ہوا وہ ثقافتی اثر تھا جو باہر
 آیا اور اس نے اسلامی فکر کو متاثر کیا۔ دوسری صدی کے نصف تک ہمیں صرف
 ف افراد ملتے ہیں جو بعض مذہبی مسائل کے متعلق رائیں ظاہر کرتے رہے۔ مذہبی
 ماکوئی عام یا مسلمہ نظام موجود نہ تھا اور نہ دینیات کے دبستان موجود تھے۔ اگرچہ
 یہ فریق ضرور موجود تھے جنہیں ایک حد تک دینیاتی فریق کہا جاسکتا ہے۔

جب بیرونی اثرات پڑنے لگے تو نشو و ارتقا کے سلسلے میں تہدیلیاں آگئیں،
 ان اخلاقی مسائل پیش کر دیے گئے خصوصاً جبر و قدر کا مسئلہ۔ اس قسم کے
 الفطرت مسائل بھی سامنے آ گئے مثلاً خدا کی صفات، صفت کلام، کلام باری تعالیٰ

ہونے کے باعث قرآن کا ابدی ہونا دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لقا کا مسئلہ ہوگا۔
یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ مذہب کے بڑے بڑے مسائل میں بیشتر پر زیادہ بحثیں شام
میں ہوئیں جو مسیحی دینیات کا ایک اہم مرکز تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ دمشق کا جان جو یونانی
کلیسا کا ایک بڑا فاضل تھا بنو امیہ کے زمانہ حکومت میں وزارت کے منصب پر فائز
تھا، اُس نے اور اُس کے شاگرد تھیوڈورس ابو کرۃ نے مناظرات کے انداز میں رسالے
لکھے جن میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان بحث و گفتگو کے سلسلے میں اسلامی نقطہ
کا خلاصہ پیش کیا بعض رسائل سوال و جواب کے انداز میں لکھے مثلاً اگر کوئی مسلمان
سوال کرے تو اُس کا جواب یوں اور یوں دو۔ یہ اس امر کی شہادت تسلیم کی جاتی ہے
کہ مسلمان عالموں اور عیسائی عالموں کے درمیان ابتدائی مرحلے ہی میں براہِ راست تصادم
پیدا ہو گیا ہوگا، لیکن اس تعلق کے امکان کا اعتراف کر لینے کے باوجود یہ مبالغہ آمیز ہے
دستِ مائتے کی کوئی وجہ نہیں جو ڈی بوئر، فان کرمر، ڈی بی میکڈونلڈ، جی
فاصلوں نے پیش کی کہ اسلامی الہیات کے نشو و ارتقا میں مسیحی افکار کا اثر سب سے زیادہ
پڑا ہے۔

دوسرا اجنبی عامل جس نے اسلامی الہیات کو متاثر کیا، خصوصاً جب یہ بلوغ کی منزل پر پہنچ چکی تھی، یونانی فلسفہ ہے، ہمیں اس کے آثار فریباً ممتاز دینیاتی نظریات میں ملتے ہیں
یہ بخواہ یہ ہوا ہو کہ کسی یونانی تصور نے ان نظریات پر اثر ڈالا یا وہ انداز سامنے رکھ لیجئے
میں ان نظریات کو پیش کیا گیا، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ یونانی افکار غیر متبدل نہ رہے بلکہ انھیں
ایسے انداز میں موڑ لیا گیا جو اسلام کے بنیادی تصورات سے ہم آہنگ تھا، اسلامی
کے اسلوب نشو و ارتقا میں جو اہم اثرات پڑے، ان کی توضیح کے لیے دینیات کے دو

سکوں پر غور کر لینا مناسب ہوگا: اول اللہ تعالیٰ ذات و صفات کا مسئلہ: دوم انسان اور اس کے دائرہ اختیار کا مسئلہ۔

مدا کا دینیاتی تصور خدا کے متعلق مختلف تصورات کے لیے قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی بنیاد رکھی جائے گی، اس میں عامیانه تجسیم سے لے کر کامل تنزیہ کے تمام تصورات شامل ہیں۔ جب دینیات کے مسلمہ عالموں نے خدا کی ذات پر غور شروع کیا تو دو قسم کی قرآنی آیات ان کے سامنے آئیں۔ اول وہ آیات جن میں خدا کا اس کی مخلوق کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، دوم وہ آیات جو براہ راست خدا کے پرستاروں میں پہلی قسم کی آیات میں خدا کا ذکر یوں آیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اپنی دعائیں سنتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اپنے فرشتوں کے ساتھ آتا ہے اور حساب کے دن اس کا لقا نصیب ہوگا۔ آیات میں خدا کی صفات انسانی صفات کے انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً اس کی خوشی، راضی، محبت، نفرت وغیرہ۔ یہ صفات ایک خدا کے وجود کے بعض اجزاء ہیں جو اپنے مدعوں سے کلام کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے۔ نیکوں سے محبت کرتا ہے، شرپروں سے اسے نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا تم سے دیکھتے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کا تصور ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی شخصیت ہو اور ظاہر ہے کہ ہمیں کسی ایسے ہی وجود سے کی جاسکتی ہیں جو تصور سے ماوراء نہ ہو۔

قرآن مجید کی دوسری قسم کی آیات سامنے رکھی جائیں تو ان میں خدا کی صفات تنزیہی رقی پر بیان کی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے خدا مخلوق سے بالکل الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم صفات باری تعالیٰ کا اثبات کر بھی سکتے ہیں؟ قرآن نے یقیناً اثبات کیا ہے، قرآن میں خدا کو قادر، علیم، صبور، باری، مطلق، ہمیشہ رہنے والا اور تمام

مخلوقات سے بالکل الگ قرار دیا گیا ہے۔ بعض صفات ایجابی ہیں اور بعض سلبی۔ کی
 سب کا اثبات ایک رنگ میں کیا جاسکتا ہے؟ راسخ العقیدہ مسلمانوں کا جواب اثبات
 ہے، لیکن وہ اثبات کے منطقی مضمرات میں نہیں جاتے، معتزلہ ان مضمرات کا جائزہ
 ہیں۔ البتہ سلبی صفات کے اثبات میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لہذا انھیں سب مانتے
 ایجابی صفات کو یا تو سلبی بنا لیا جاتا ہے یا انھیں ذاتِ باری تعالیٰ سے الگ صفات
 سے انکار کر دیا جاتا ہے، مثلاً وہ خدا کے علم، ارادے اور کار فرمائی سے انکار نہیں
 البتہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ اُس کا علم، ارادہ یا کار فرمائی اس کی ذات سے الگ
 دائمی چلے آ رہے ہیں۔ یہ صفات ذات میں شامل ہیں۔ اگر انھیں الگ اور دائمی بنا جائے
 دائمی ہستیوں کا تعدد لازم آئے گا، جو توحید کے منافی ہے۔ بعض معتزلہ اس چٹک آگے
 گئے کہ انھوں نے تمام ایجابی صفات کا انکار کر دیا اگر کہا جائے کہ خدا فلاں اور فلاں چیز
 سے آگاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناواقف نہیں اور یہی کیفیت باقی صفات کی
 یہ امر خاص طور پر دلچسپ ہے کہ جس پنے مسلمان مفکر نے مذکورہ بالا انداز میں صفاتِ باری
 سے انکار کیا وہ واصل بن عطاء تھا و وفات ۱۳۱ھ۔ ۱۳۲ھ اور یہ انکار اُس نے
 مسیحی عقیدہ تثلیث کے رد میں کیا، جسے وہ ذاتِ واحد کی دائمی صفات میں تعدد کا موجب
 سمجھتا تھا، البتہ کے معتزلیوں نے اُس کے نظریے میں مزید توفیحات کر دیں اور اُسے
 زیادہ تر فلسفیانہ بنا دیا۔ انھوں نے خدا کو تمام صفات سے مبرا کر دیا۔ اسی بنا پر مخالفوں
 نے انھیں "معطلہ" قرار دیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صفاتِ باری تعالیٰ کو بیکار یا معطل
 دیا۔

راسخ العقیدہ فریق کی رائے ان کے خلاف تھی اور یہی دبستانِ فکر آگے چل کر اشعر
 کھدایا۔ ان کا استدلال یہ حیثیت عمومی دل نشین نہیں۔ وہ زیادہ تر لفظی ہیر پھیر سے کام لیتے
 ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات موجود ہیں، لیکن نہ تو وہ اس کی ذات میں شامل ہیں اور نہ اُس سے

ہے کہ وہ حالتیں ہیں جو ذات سے الگ ہیں ساتھ ہی اس کا جزو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری
میسبتیں ایک بنیادی غلافی سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے صفات کو تشخص کر لیا، لیکن
تھے یہی رہے کہ وہ خدا کی عام اور سادہ صفات سے بحث کر رہے ہیں یہ کہنا کہ خدا کی
صفات دائمی ہیں اور اس کی ذات سے الگ ہیں مگر ساتھ چلی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ
ان کی صفات کو تشخص کر لیا جاتا اور انہیں مادوں کا درجہ دے دیا جاتا۔ مسیحیوں کے عقیدہ تثلیث
حقیقت بھی یہی تھی۔ اگر یہ علماء دینیات فرماتے کہ خدا کی صفات محض قابل فہم متعلقات
جن سے ذات متصف ہے یا محض اسماء ہیں جنہیں خدا نے اپنے ذکر میں استعمال کیا
ہے تو بہت اچھا ہوتا، اس صورت میں صفات کو خدا میں شامل کرنے یا نہ کرنے اور انہیں
نی یا غرضی ماننے کے سوالات پیدا ہی نہ ہوتے۔

اسلامی الہیات کی کتابیں جن جھگڑوں اور فضول دلیل بازیوں سے بھری پڑی ہیں، ان
سے بیشتر صرف اس امر کا نتیجہ تھیں کہ صفات باری تعالیٰ کو دو مختلف حیثیتوں میں بیان کرنے
حقیقت کا صحیح اندازہ نہ کیا گیا، بحث و مباحثہ کے دو فریقوں — روایات و دست
خلیت پسند — میں سے ہر ایک نے ایک نوع کی صفات کو توجہ کا مرکز بنالیا اور دوسری
سے مقابلہ تغافل برتا۔ اس سے دو انتہائی نظریے پیدا ہوئے تحسیم یا معتدل درجے کی تشبیہ
طرف اور کامل تنزیہ دوسری طرف۔ معتزلہ آخری نظریے کے حامی تھے۔ انہوں نے
دلیل کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس کے مطابق قرآن مجید کی وہ تمام آیات تشبیہ کے ہر شبہ
سے پاک ہو گئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کو غیر مستند قرار دیا
جن میں تشبیہ کا کوئی پہلو موجود تھا۔ توحید و تنزیہ کا ملکہ کا تصور محفوظ رکھنے کے لیے اس
لے سوا چارہ نہ تھا روایات کے پابندین بین رہے۔

معتزلیوں نے عقلی تعبیر و تاویل کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس میں اچھائی کے پہلو بھی
ہے اور برائی کے پہلو بھی، ایک لحاظ سے ان کے طریقے نے اسلام کو خدا کے مادی اور

اس خیر می تصویرات سے نجات ملانے اس لیے کہ معتزلہ نے دو متعلقہ صفات پر مشتمل
دیا لیکن اس طبع کے بعض افراد دوسری حد پر پہنچ گئے اور خدا کو اطلاق کی ایسی منزل پر
لے گئے جہاں اس میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق خود تحقیق نے قرآن مجید کی حقیقی حیثیت کا مسلح
پیدا کر دیا کہ تو یہ خدا کا تامل کیا ہوا کلام ہے یا مصنف کلام کا ایک خارجی منظر ہے
"اسم" عقیدہ مسلمان صفات کے ادلی ہونے کے قائل تھے انھوں نے قرآن مجید کو
انلی قرار دیا ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ جس قرآن مخلوق ہے۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو خدا کے
سوا کوئی اور شے انلی بن جائے گی اور اس طرح توحید معرض خطر میں آجائے گی اور
مسلم پر قرآن تامل ہوا انھوں نے خدا کی آواز نہیں سنی بلکہ ایک ایسی آواز سنی جسے اللہ تعالیٰ
نے مادی دیلے اور واسطے میں ختم کیا اس طرح منشاء الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ
گیا لہذا جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ مخلوق ہے، معتزلہ کا یہی دعویٰ تھا جس کی
حمایت عباسی خلیفہ المامون نے کی۔

جب معتزلہ کا دور ختم ہوا تو راسخ العقیدہ جماعت نے ہر موقع پا کر اعلان کر دیا کہ قرآن
خیر مخلوق ہے، بلکہ کتاب الکریم جو الفاظ مکتوب میں اور جو نماندوں میں دہرائے جاتے ہیں
وہ بھی خیر مخلوق ہیں۔ انھوں نے بعد میں اس مسئلے کو اٹھایا اور ادبی سطح پر اسے موضوع بحث
بمحت بنایا۔ انھوں نے اس سلسلے میں نماندہ مافی کے لیے یہی مباحث سے اتر کر
کیا خصوصاً کلام الہی کے متعلق یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریات پر بجائے خود تہذیب
نظریات کا چرچہ تھے۔

شاعر کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کا کلام الہی ہے قرآن الہی کلام بلکہ حرفت کن سبب کلام
کی نزل صفات ہیں:

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا يَنْتَوِلُّ لَهٗ كُنْ اِس کا حکم ہی ہے کہ جب کہ چاہیے

روٹن (پس: ۸۱) کسی چیز کو تو کہے اس کو جو وہ اسی وقت ہو جائے۔
اس سے ثابت ہوا کہ حکم خلق اور لفظ خلق یعنی "کن" کو ہر وجود پر تقدم حاصل ہے قرآن مجید
کی آیا ہے:

ذٰلِكَ اٰیٰتِہٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ
(روم: ۲۵) کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔

گویا حکم الہی محض تخلیق ہی کا وسیلہ نہیں بلکہ یہ خلق کردہ کائنات کے قیام کا ذریعہ بھی ہے
ت کا مطلب ابتداء میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ خدا کی مطلق برتری کی توضیح کرتی ہیں اور
کہ وہی خالق برحق ہے اور وہی کائنات کی بقا کا سہارا ہے لیکن اشاعرہ نے
ی کے متعلق اپنے نظریے کی حمایت میں ان آیات کو نئے معنی کا لباس پہنا دیا اور
ہی کے متعلق ان کا نظریہ مختلف حیثیتوں سے مسیحیوں اور رومیوں کے نظریات
بتا جلتا تھا۔ اس طرح امر الہی اور لفظ تخلیق یعنی "کن" کو تشخص کیا گیا۔ انہیں کو تخلیق
نے اور خلق کردہ اشیاء سے بقا کا ذریعہ قرار دیا گیا پھر کلام یا کلام الہی ایک لحاظ سے
میں شامل ہے اور ایک لحاظ سے الگ اسی کی طرح اذلی ہے۔ اس طرح کلام باری
نے وہی مقام حاصل کر لیا جو یہودیوں کی دینیات میں میٹرا کو اور عیسائیوں کے عقیدہ
میں اقوم ثانی کو حاصل تھا۔

اشاعرہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے دو قسم کے کلام میں
ایک خارجی دوسرا داخلی۔ خارجی جو الفاظ و آواز پر مشتمل ہے اور اسے لکھا جاسکتا
وہ مخلوق ہے لیکن داخلی جو الفاظ و آواز میں بیان ہوتا ہے ذات الہی کے ساتھ
ہے لہذا اسے اذلی سمجھنا چاہیے یہ امتیاز یقیناً واقیوں کے فلسفے سے مستند
ہے جو بالتقوا اور بالفعل یا داخلی و خارجی کلام کا ذکر کرتے ہیں مسیحیوں کے
کلام الہی کے بھی مطابق ہے مسیحی کلام کو جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا اور ازل سے

خدا تھا، اس کلام سے جو دنیاوی شکل میں بصورتِ مسیح علیہ السلام نمایاں ہوا، الگ ہیں۔ غالباً ابتدائی دور کے اشعریوں نے ایسے واضح انداز میں اپنے خیال کا اظہار کیا تھا، انھوں نے اپنے نظریے کے فوق الفطرت مضمرات کے ہر پہلو کی وضاحت نہیں کی تھی۔ وہ قرآن کی ازلیت کے مسئلے میں منہمک تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے جو کچھ درحقیقت انھوں نے ثابت کیا وہ خدائی غشا یا خدائی علم کی ہے اور یہ کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا وہ اس علم کا مادی منظر تھا۔ امام غزالی کے اشاعرہ کا موقف یہی تھا۔

جبر و اختیار جبر و اختیار کا مسئلہ اخلاقی ہے اور اس کی جڑیں بہت وسیع ماوراء مسئلے میں پہنچی ہوئی ہیں یعنی کائنات کے تعلق میں عموماً اور عالم انسان کے تعلق میں خصوصاً تصورِ باری تعالیٰ کا مسئلہ۔ دنیا کے متعلق سامیوں کی قنوطیت پر مبنی تھی۔ وہ اسے تیزی سے گزر جانے والا ایک سایہ سمجھتے تھے ان کے مطابق اس مقام کی قدر و قیمت صرف اتنی ہے کہ انسان یہاں ایک زیادہ پائیدار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس تصور نے خدا کے متعلق یہ تصور پیدا کیا کہ مطلق اختیار قوت حاصل ہے وہ تمام اشیاء پر حکومت کرتا ہے اس میں انسان اور اس کے اعمال بھی شامل ہیں، اس تصور کا اثر قرآن مجید میں بھی پایا جاتا ہے۔ خدا زمین اور آسمان کا حاکم اعلیٰ ہے اور اس کے اختیار میں کسی کے لیے چون و چرا کی گنجائش نہیں ذیل مثالیں قرآن مجید میں اس قسم کی آیات کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔

۱۔ لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (انبیاء: ۲۳) وہ جو کچھ بھی کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اور سب سے اس کے روبرو باز پرس ہوتی ہے۔

۲۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (روم: ۵۴) بناتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔

۳۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ (صافات: ۶۴) وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يَصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
 (فاطر: ۸۰) جسے چاہے۔

اور اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کہتے ہیں:
 يَنْفَعُكُمْ نَصِيحِي إِنْ أَرَدْتُمْ
 اور اگر ان کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں نفع کرے تو
 أَنْصَحْ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ
 میں کتنا ہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں مگر یہی نصیحت،
 يَغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَقَدْ وَابِلٌ
 کچھ سود مند ہو گئی یہی تمہارا پروردگار ہے۔ اسی
 مَخُونٌ ۝ (هود: ۱۳۴) کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔

یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دینیات کا پہلو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے
 ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنی مطلق برتری اور اقتدار کا اظہار کیا ہے۔ اخلاقی
 رکھی جائے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ انسانی اعمال کے سلسلے میں جبری پہلو پیش کیا

لیکن تصویر کے دوسرے رخ کے بھی دو ہی پہلو ہیں جو ایک دوسرے سے گہرے
 البتہ میں، اللہ تعالیٰ کو جہاں اختیار و عزم میں بالاترین قرار دیا گیا ہے وہاں اُسے
 کہا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات قرآن سے خدا کے عدل کا اثبات ہوتا ہے:
 نَكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ
 ہم کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اتنی ہی جتنی
 بِنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ
 اس میں طاقت ہے ہمارے پاس نوشتہ ہے جو
 لَمَكُونُ ۝
 ٹھیک ٹھیک حکم لگا دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا

(مؤمنون: ۱۶۲) کہ کسی جان کے ساتھ نا انصافی ہو۔

آیت اللہ نَشَلُّوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں فی الحقیقت سنا
 اللہ یُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۝
 رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تمام دنیا پر ظلم

(ال عمران: ۱۸۰) کرنا چاہے۔

۳۔ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ مِمَّا اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
جو کچھ انھیں پیش آیا تو اس لیے نہیں کہ خدا
ان پر ظلم کیا، یہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر

دال عمران: ۱۱۷ کر رہے ہیں۔

۴۔ وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ
اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین
چائی اور تاکہ بدلہ پائے ہر کوئی اپنی کمائی کا
(جاثیہ: ۲۲) پر ظلم نہ ہوگا۔

عرض قرآن مجید کے مطابق عدل خدا کی بنیادی صفت ہے اور یہ بات تصور
آسکتی کہ اللہ تعالیٰ ایک مطلق العنان حکمران ہے جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا
ہے، اگرچہ اُس کے اعمال انصاف کے خلاف ہوں (معاذ اللہ)

ظاہر ہے کہ جبر و اختیار کے دو مخالف نظریے باری تعالیٰ کے متعلق دو
تصورات کا نتیجہ ہیں یعنی خدا کو مطلق العنان مانتا نیز اُسے عادل تسلیم کرنا۔

ابتدائی دور کے مسلمان صحرائی علاقے کے باشندے تھے۔ اُن کا تصور باری
کے متعلق ویسا ہی تھا جیسا کہ کسی قبیلے کا خدا کے متعلق ہونا چاہیے۔ یعنی لامحدود اختیار

کا مالک۔ اسی تصور سے انھوں نے جبر کا اخلاقی نظریہ پیدا کر لیا۔ اُن کا خدا سب کچھ
ہے اگرچہ وہ غیر معقول اور خلاف عدل ہی ہو۔ اخلاقی پہلو سے ان کی تعلیم یہ تھی کہ انسان

مالک کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے اور جبر کے انتہائی سخت گیر قوانین اُس پر نافذ ہیں۔
مشرقی جبریت کے نام سے مشہور ہوا اور اس کی وجہ سے اسلام پر جبری مذہب ہو

کی تہمت لگائی گئی لیکن یہ تہمت حقیقت سے بہت بعید تھی، اس لیے کہ اسلام
کو وار کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جو انسان کے دائرہ اعمال میں کار فرما ہوتا

اس کے برعکس معتزلہ نے اس امر پر زور دیا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے
نے خدا کی مطلق العنانی اور جبر و قدر کے خلاف دلیلیں پیش کیں اور اپنا انحصار انسان

پر رکھا جو اُن کے نزدیک مقدس تھی۔ اُن کی تعلیم یہ تھی کہ سب سے پہلے مذہبی قانون نہیں، بلکہ انسانی عقل سے اپیل کرنی چاہیے۔ عقل عین بتاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اُن میں سے بعض اعمال صحیح ہوتے ہیں بعض غلط صحیح اور غلط کا تصور انسان کی فطرت میں مضمر ہے اور یہ مذہب کے سکھائے ہوئے علم پر مبنی نہیں۔ اس بنا پر انسان اپنی تقدیر کا خود سازگار ہے اور اپنے دائرے میں آزاد ہے۔ اپنے لیے اخلاقی قواعد بھی وہی بناتا ہے اور وہ قواعد مذہبی قانون کے عین مطابق ہونے چاہئیں، اس لیے کہ مذہبی قانون عقل پر مبنی ہے، کوئی مذہبی حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

لیکن معتزلیوں کے نزدیک انسان محض عقلیت پسند ہی نہیں، اُس میں ایک عنصر غیر معقولیت کا بھی شامل ہے، جس کے سامنے وہ کبھی کبھی جھک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعض اوقات گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور خطا و گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اسی لیے مذہب کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ بھولے ہوئے لوگوں کو یاد دلا دے اور جن کی عقل پر جسمانی خواہشات کا پردہ چھا جاتا ہے، انھیں آگاہ کر دے۔ اس لحاظ سے عقلیت پسند مسلمان اسی راستے پر جا رہے تھے جس پر بعد میں جرمنی کا مشہور فلسفی کانٹ چلا۔

اخلاقی زندگی میں حقیقی قدر و قیمت نیک ارادے کو حاصل ہے اور وہ انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ اختیار اور شخصی ذمہ داری کے بغیر بدلہ جزا و سزا اور آئندہ زندگی مع بہشت و دوزخ ایسے الفاظ رہ جاتے ہیں جو معنی سے بالکل خالی ہوں۔

عقلیت انسانی عقائد و اعمال میں صرف رہنما اصول ہی نہیں، جیسا کہ مسلم عقلیت پسند کہتے ہیں، یہ کائنات میں سب پر حاوی اصول بھی ہے۔ یہ دنیا تمام ممکن دنیاؤں میں بہترین ہے اس لیے کہ یہ ایک اعلیٰ قلب کی بنائی ہوئی ہے اور دنیا میں جو شر پایا جاتا ہے وہ بحیثیت مجموعی خیر کا ایک لاینفک حصہ ہے۔

اختیار کے اصول کی جڑ خود قرآن مجید میں ملتی ہے، لہذا اس کے لیے خارجی چٹنے۔

کی تلاش قطعاً مناسب نہیں حقیقت یہ ہے کہ اختیار کے حق میں قرآنی آیات ان آیات کے مقابلے میں بد جہاز یا وہ ہیں جن سے جبریت نکالی جاتی ہے:

۱۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ

جانب سے ہے۔ اب جو چاہے مانے

دکھف: ۱۳۰ جو چاہے دمانے۔

۲۔ اِنَّ هَذِهِ تَدْكُرُ ۚ فَمَن شَاءَ اَتَّخِذْ اِلٰی

یہ نصیحت ہے جو کوئی چاہے کرے

رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ

(دھ: ۲۹) اپنے رب تک راہ۔

۳۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَكْلِهِ ۚ فَمَن يَكْمُرُ

اے پیغمبر! کہہ دو ہر انسان اپنے طور پر

اَعْلَمُ بِبَنِّ هُوَ اَهْدٰی سَبِيلًا ۚ

کے مطابق عمل کرتا ہے پس تمہارا پروردگار ہی

رہی اس آریل: ۸۴) بہتر جانتا ہے کون سب سے زیادہ ٹھیک ہے

۴۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًاۤ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا

اور جو شخص کوئی برائی کر رہا ہے یا اپنے اعمال

ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهُ غَفُوْرًا

اپنا نقصان کر لیتا ہے پھر اللہ سے بخش طلب کرتا

رَّحِيْمًا ۚ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّهَا

ہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحمت رکھنے والا

يَكْسِبُهُ عَلٰی نَفْسِهٖ ۚ

پائے گا اور جو کوئی برائی کما تا ہے تو اپنی جان

انساء: ۱۱۱-۱۱۳) ہی سے کما تا ہے۔

قرآن کے رو سے انسان اپنے عقائد و اعمال کے انتخاب میں آزاد و مختار ہے اور

اپنے انتخاب کی درستی و نادرستی کے مطابق وہ جزا و سزا کا مستحق ہے خدا نے سیدھا

راستہ دکھا دیا، اب انسان کا کام ہے کہ اس پر چلے یا نہ چلے۔ ہر چیز کا فیصلہ پہلے ہو جانے

کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی فطرت میں وہ چیز آگئی اور خدا کو انزل سے اس کا علم تھا۔ خدا کا

انزلی علم انسان کے انتخاب میں خفیف مداخلت کا بھی موجب نہیں۔ صرف اسی نقطہ نگاہ

سے اخلاقی اور مذہبی واجبات کو معنی خیز بنایا جاسکتا ہے۔ آدمی خود ایمان اور عمل صالح

کی بنا پر اپنی نجات کا راستہ ہموار کرتا ہے، ایمان کا ذکر قرآن میں تنہا بہت کم آیا ہے۔ اسے ہموار عمل صالح سے وابستہ کیا گیا ہے اور یقیناً عمل صالح بہشت میں داخل ہونے کی لازمی دستاویز ہے،

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَن لَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ (بقرہ ۴: ۱۲۵) ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
اور جو کوئی بھی ایمان لایا اور اس کے کام بھی
اچھے ہوئے تو وہ بہشتی گروہ ہیں سے

ر بقرہ ۴: ۸۲ ہے۔

اسلام کے متعلق مسلم فلسفیوں کا نقطہ نگاہ علمائے دینیات
سلفیانہ نقطہ نگاہ سے کسی قدر مختلف ہے، علمائے دینیات کا اصل مقصد
تھا کہ اسلامی اصول کو اپنے اسلوب کے مطابق اعتراضات سے محفوظ کر لیں فلسفیوں
کو شش یہ تھی کہ اسلامی اصول اور فلسفیانہ افکار میں تطبیق ہو جائے، یعنی خدا کا
بما تصور پیش کیا جائے جو مذہبی آدمیوں اور آزاد خیال لوگوں، دونوں کی ضروریات کو
را کر سکے۔ خدا کا ایک تصور یہ تھا کہ جو کچھ بھی وجود پذیر ہوا۔ اس کا پیدا کرنے والا اور
لق بھی ہونا چاہیے اور وہ خدا ہے اس تصور کو مسلمان فلسفی کسی نہ کسی طرح خدا کے شخصی
لامی تصور سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی، اس
اندازہ آگے چل کر ہوگا۔

سب سے پہلے جن مسلمانوں نے اسلام کے سادہ افکار میں فلسفیانہ استدلال کا
دل ڈالا وہ معتزلی تھے۔ اس کے بعد مشہور فلسفی، یعنی الکندی، الفارابی اور ابن سینا
ہوئے۔ وہ لوگ عام طور پر معتزلہ کو وقت کی نظروں سے زور دیکھتے تھے۔ امام غزالی بھی

علمائے دینیات کے طور طریقوں کی نسبت اپنی مایوسی کو چھپانہ سکے۔ امام موصوف لکھتے ہیں کہ اُن کا اختیار کردہ طریقہ اُس حد تک اُن کا مقصد پورا کرتا ہے، لیکن یہ طریقہ اُن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو بدیہی حقائق کے سوا کسی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔

عمومی حیثیت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علمائے الہیات کے طریقے کی بنیاد فلسفیانہ تھی اگرچہ یہ دعویٰ معتزلہ کے بجائے اشعریوں کے تعلق میں زیادہ صحیح ہوگا۔ اشعری علت و معلول کے سلسلے کے منکر تھے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہ سمجھتے تھے بلکہ خدا کو سببِ اول کہنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اُن کی تعلیم یہ تھی کہ طبعی مظاہر میں مابین یکسانی نظر آتی ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ لازمی قوانین کے تابع ہیں صرف اس وجہ سے کہ انسانی دل و دماغ ان میں تسلسل دیکھ لیا خدا چاہے تو اس یکسانی کو کسی وقت بھی دہم برہم کر سکتا ہے اور اس کی مشیت کے مطابق بجا بجا کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ طبعی مظاہر میں ہر واقعہ باہم دگر ربط و تعلق کا نتیجہ ہے صحیح یہ ہے کہ ہر شے تازہ تخلیق ہے۔ خدا اور کائنات کے متعلق اُن کا پورا تصور ارسطو کے فلسفے سے مختلف تھا، بلکہ اُس کے خلاف تھا اور ارسطوی کا فلسفہ مسلم فلسفیوں کے غور و فکر کی بنیاد تھا۔

اسلام کے تمام فلسفیوں کے جداگانہ نظاموں کی کیفیت یہاں بیان کرنا غیر ممکن ہے۔ اس عام جائزے میں ہم صرف فارابی اور ابن سینا کے دبستانوں کی روش پیش کریں گے جو حقیقت میں اسلامی فلسفے کے نمائندے سمجھے جاسکتے ہیں خصوصاً ابن سینا جو اس فلسفہ کے دورِ بلوغ میں پیدا ہوا اُس نے اُسے بڑے واضح اور مدلل طریق پر آشکارا شکل میں پیش کیا۔ پیشتر کے اور بعد کے مسلم فلسفیوں کی طرح ابن سینا کا مقصد بھی یہ تھا کہ کوئی ایسا فارمولہ دریافت کرے جو مذہبی اصول اور فلسفیانہ اصول میں مطابقت کا ذریعہ بن سکے۔ اس سلسلے میں وہ فارابی کا بہت صحیح پیرو تھا۔ اُن دونوں کے نزدیک

فلسفہ، قریباً ہر خطا سے پاک تھا، تاہم وہ اپنے طریقے کے مطابق اسلام کے بنیادی اصول کو بھی مانتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا فلسفہ ایسے افکار سے مرکب نظر آتا ہے جن میں سے اکثر میں مطابقت کا پہلو پیدا کرنا مشکل ہے، الا یہ کہ مخالفانہ تصورات و خیالات کے ذریعے سے ختم کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ نیز ان کے فلسفے میں بڑی حد تک انتخابی ہے اور انتخابیت صرف مسلمانوں کا کام نہیں جیسا کہ بعض نے سمجھا جن دو نہایت اہم سرچشموں سے مسلمانوں نے زیادہ تر افکار حاصل کیے یعنی ایک تو نوافلاطونیت اور دوسرے عقلی و پر امرار علوم۔ یہ ان کے پاس انتخابی شکل میں پہنچے تھے، افلاطون اور ارسطو کے افکار کے ساتھ ایک گونہ ہم آہنگی پیدا کی تھی۔ ان کے افکار کو سرزمین مشرق کی قدیم حکمت کی روشنی میں تعبیر کر لیا گیا تھا اور مشرقی حکمت کی اصل مذہبی تھی اس طرح افلاطون اور ارسطو بقمان فلسفیوں کے لب بد و جہاز زیادہ جاذب بن گئے اور مسلمان فلسفیوں کا مقصد یہی تھا کہ اسلامی اصول پر فلسفیانہ انداز میں کہیں۔

جب یونانی افکار اسلامی دنیا میں پہنچے، تو فلسفیوں کو ایک نئے مسئلے سے دوچار پڑا، جسے حل کرنے کی انھوں نے کوشش کی، ایک طرف اسلام خدا پر سادہ ایمان دعوت دیتا تھا جو کائنات کا خالق اور اس کا پروردگار ہے، اس میں فلسفے کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ فلسفے کے لیے بنیاد مہیا ہوتی تھی، دوسری طرف یونانی فلسفہ تھا اور یہ مسلمانوں کے سامنے ایسے انداز میں پیش ہوا تھا گویا مسئلہ بقا کے حل کی تلاش میں نبی و دواع کا یہ آخری کارنامہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ کسی مذہبی تعلیم و فلسفیانہ افکار سے بظاہر متصادم تھی، کسی ترمیم کے بغیر قبول کر لیں۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ یونانیوں کے فلسفیانہ نظریات کو اسی صورت میں مان لیں جس صورت میں یہ منے آئے تھے، ساتھ ہی ان کے نتائج و لوازم قبول کر لیں۔ لہذا ان کے لیے صرف

ایک راستہ باقی رہ گیا تھا اور یہ کہ دونوں میں مطابقت کا کوئی پہلو نکالیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا میں سے کس کے فلسفیانہ نظریات قبول کیے جائیں، آیا ارسطو کے نظریہ محرک اول کو اختیار کیا جائے جس نے پوری کائنات کو متحرک کیا اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یا افلاطون کے نظریے کو قبول کیا جائے جو خدا کو خیر مطلق مانتا تھا، لیکن دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو اس نے غیر واضح اور غیر معین چھوڑ دیا تھا، اور اقول کا نظریہ وحدت الوجود یا نوافلاطونیوں کا نظریہ قبول کیا جائے ؟

خدا کے متعلق یونانیوں کے یہی بڑے نظریے تھے جو مسلمانوں تک پہنچے۔ لیکن اس میں کوئی بھی خاصی ترمیم کے بغیر قبول نہیں کیا جاسکتا تھا۔ وحدت الوجود کا نظریہ اس فلسفے میں کبھی نمودار نہ ہوا جو ہمارے زیر بحث ہے، لیکن آگے چل کر وحدت الوجود کا مستقل طور پر شیخ محمد الدین ابن عربی نے پیش کیا، جو بڑے عظیم الشان مسلم صوفی تھے۔ ان کے متعلق ہم موقع پر ذکر کریں گے۔ مسلمان فلسفیوں نے افلاطون، ارسطو اور نوافلاطونیوں کے افکار سے فائدہ اٹھا کر اپنا علم ماورائے الفطرت مرتب کیا جس میں اسلامی افکار کا بھی خاصا بڑا حصہ ہے، لیکن اسلامی تصورات کی تعبیر ایسے انداز میں کی گئی کہ وہ فلسفیانہ معنی ہوں۔ اس طرح اسلامی فکر اور دو رکفر کے فکر کے درمیان جو خلیج حائل تھی، اس کا عرض رہ گیا۔ مسلمان فلسفی جس مسئلے سے دوچار تھے وہ یہ تھا کہ ایک طرف کائنات تھی جس میں گونا گوں زمانی و مکانی اور مبتدئ منظر تھے، دوسری طرف جو ہر اقل تھا جو نہ تبدیل ہو سکتا تھا نہ اس میں کسی کی گنجائش تھی، ان کے درمیان تعلقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ فلسفے کی زبان میں یہ مسئلہ اور کثرت یا ذات اور منظر کے درمیان تعلق کا مسئلہ تھا۔ دینیات کی زبان میں ہم اسے خدا اور کائنات کے تعلق کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ یونانی مفکر خدا کے اس تصور سے بہت دُور تھے جس کی وضاحت خدا کی طرف سے نازل شدہ ادیان میں ہوئی تھی۔ ارسطو کا فلسفہ خالص جبر کا فلسفہ ہے جس میں مادی دنیا اور خدا دونوں ذاتی ضرورت کے ایک اعلیٰ قانون کے تابع ہیں۔

لئے تھے۔ افلاطون، نچا اور رائے طبعی اور شاعرانہ تصور کی بنا پر خدا کو تجریدیت کی آخری منزل پر پہنچا
 باہقا البتہ نو فلاطونیوں نے اپنی غیر مذہبی روایات کے ساتھ عمومی وابستگی کے باوجود کسی نہ
 ی نوع کا مذہبی فلسفہ پیش کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انھوں نے مسیحی یا اسلامی فلسفہ مذہب کے
 بے راستہ سہوار کیا اور مسلمانوں کے مذہبی افکار میں ان کا اثر سب سے زیادہ نمایاں ہے
 اس پر تعجب ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

اسلام کو یونانی فلسفے سے عموماً اور نو فلاطونیت سے خصوصاً مطابق وہم آہنگ
 نے کی کوشش دیانت داری پر مبنی تھی، لیکن یہ بڑی جسارت تھی مسلمان فلسفی اس
 کامیاب ہوئے یا ناکام رہے، یہ ایک جداگانہ معاملہ ہے، لیکن اس حقیقت میں کوئی
 نہیں کہ اس کوشش کے سلسلے میں انھوں نے انسانی افکار کی تاریخ میں خاصا بہرہ کام
 م دیا۔ ساتھ ہی اپنے آپ کو حریفوں کی شدید نکتہ چینی کا ہدف بھی بنا لیا۔ امام غزالی
 کے نظریات پر جو سخت حملے کیے، ان کا ذکر آگئے گا۔

ابن سینا کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ فلسفے کا حقیقی نمائندہ تھا جس
 سے اسلامی فکر اور نو فلاطونی فکر میں مطابقت کی کوشش کی۔ امام غزالی نے بھی اس کے اوپر
 نظریات کو فلسفیوں کے بہترین نظریات قرار دیا ہے اور امام موصوف جب فلسفیوں پر حملہ کر
 نو ان کے پیش نظر ابن سینا ہی ہوتا ہے۔ الفارابی بھی ایک اچھا نمونہ پیش کرتا ہے، لیکن اس
 وہ سلاست، وضاحت اور جامعیت نہیں جو اس کے بعد آنے والے فلسفی یعنی ابن سینا
 ہے۔ الکندی زیادہ منطقی، طبعاً فلسفی اور عالم دینیات ہے۔ ابن رشد کی عظمت ارسطو
 فلسفے کی شرح میں ہے نہ کہ مستقل فلسفیانہ فکر میں۔ ان کے سوا جو مسلمان فلسفی مغرب
 پیدا ہوئے وہ محض فارابی اور ابن سینا کے ارد گرد گھومنے والے تھے۔

ابن سینا، خدا کو اثد کے بجائے واجب الوجود کہنا قابل ترحیم قرار
 دیتا ہے۔ وہ خدا کے متعلق مذہبی اور فلسفیانہ تصورات کی درمیانی

خلج پر پل بنا دینا چاہتا ہے اس طرح وہ وجود اور وجوب کے تجزیے کو منطقی نتائج تک
 دینے کا آرزو مند ہے۔ اسم اللہ کے ساتھ بعض ایسی اسلامی چیزیں وابستہ ہیں جو اسے
 اصطلاح بنا دیتی ہیں۔۔۔

ابن سینا خدا اور کائنات کے تعلق کا تجزیہ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ
 مسئلہ زیر غور لاتا ہے۔ اسے محض ایک علمی طریقہ سمجھنا چاہیے۔۔۔ وجود کو وہ
 میں تقسیم کر لیتا ہے یعنی واجب اور ممکن۔ وجود واجب وہ ہے جو بہ ذات خود قائم ہو
 کی ذات اور وجود ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ فرض کرنا کہ وجود نہیں تضاد کا
 ہے۔ ممکن کا وجود نہ ضروری ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ضروری دلیل پیش کی جاسکتی
 اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کی ذات اس کے وجود سے مختلف ہے۔ یہ عالم عارضی اور حادث
 ہے اور یہ خدا کے سوا ہے۔ ابن سینا کہتا ہے کہ محض یہ واقعہ کہ ہمارے دل میں وجود
 کا تصور موجود ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ بقا کمال کی ایک مثبت خصوصیت
 اور ہم وجود کامل کا تصور کرتے ہیں تو اسے موجود ہونا چاہیے ورنہ ہمارا تصور غلط ہو جاتا
 گا۔ یہ علمی دلیل وجود ڈیکارٹ اور لائبنز نے موجودہ فلسفے میں استعمال کی۔ اگرچہ ان
 نے اس سے جو نتیجے نکالے وہ مختلف تھے۔

ابن سینا واجب و ممکن کے درمیان ارسطو کا قائم کیا ہوا امتیاز بھی استعمال کرتا
 لیکن اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے ارسطو سے بہت آگے نکل جاتا ہے خدا کی
 کے ثبوت میں بھی اور خدا اور کائنات کے ربط و تعلق کی تشریح میں بھی۔ وہ علمائے دین کی
 دلیل پر بھی نکتہ چینی کرتا ہے جس کا مدعا یہ ہے کہ مظاہر عالم کے وجود سے خالق مطلق
 وجود کا اثبات کیا جاسے۔ ابن سینا کہتا ہے کہ خدا پر کائنات کے انحصار کی علت تقدیم
 نہیں، بلکہ حدوث ہے۔ اگر تقدیم زمانی کا دعویٰ کیا جائے تو مندرجہ ذیل پہلے نتیجے پیدا
 ہیں مثلاً خدا کا ارادہ اور قوت تخلیق عالم سے پیشتر لامتناہی زمانے تک معطل رہے نیز ایک خاص

الم کو پیدا کرنے کا ارادہ جس سے تقدم و تاخر خارج تھا، ایسے حالات کا نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے جو خدا کی ذات سے باہر تھے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کے اند کوئی خاص تبدیلی پیدا ہوئی۔ ایک نتیجہ یہ پیدا ہو گا کہ خدا عالم کو پیدا کر چکا تو یہ خالق سے مستقل حیثیت اختیار کر سکتا تھا اس لیے کہ خالق سے اس کا تعلق صرف تخلیق کا تھا، تخلیق کے بعد اپنے قیام و تحفظ کے لیے خدا سے اسے کوئی واسطہ نہ تھا۔

اگر عالم یا کائنات کو حادث یا ممکن مانا جائے تو ساتھ ہی یہ بھی طے ہو جائے گا کہ وہ اپنی بقا اور تسلسل کے لیے خدا کی ہستی پر موقوف ہے۔ یہ ایک ازلی وجود ہے جو بحمد خدا سے بقا حاصل کر رہا ہے، ان کے درمیان صرف منطقی تقدم ہے، یعنی معلول علت کا تقدم۔ علت اس سلسلے میں بلحاظ زمان معلول پر مقدم نہیں، ہم اسے درجے کی برتری بھی قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ علت کا درجہ معلول سے بلند ہوتا ہے۔

ماں ابن سینا اور سطو کا کامل ہم نوا ہے اور علمائے دنیات سے اسے صریح اختلاف ہے، جو تخلیق پر اصرار کرتے ہیں اور یہ اسلامی اصول کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے عالم کو عدم محض سے پیدا کیا اور اس وقت پیدا کیا جو اس نے مقرر کر لیا تھا۔ یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ کیوں اس سے پہلے یا بعد پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ ازلی ارادے کے دائرے میں تقدم و تاخر استعمال نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی نے کائنات کے ازلی ہونے کے سلسلے میں فلسفیوں کے دعوے کا رد کرتے ہوئے یہی دلیل پیش کی ہے۔

کائنات کی ازلی ماننے کے نظریے کے باوجود ابن سینا خدا کو اس کا بنانے والا، درست کرنے والا اور خلق کرنے والا قرار دیتا ہے، یہ صفات خود قرآن میں آئی ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ کائنات کو عدم محض سے پیدا کیا گیا۔ ابن سینا عدم محض سے کسی چیز کا پیدا ہونا غیر ممکن سمجھتا تھا۔ لہذا اس نے ان اصطلاحات کی زمانی حیثیت ختم کر دی وہ کہتا ہے کہ جو چیز وجود میں آتی ہے، ضروری نہیں کہ اس کا زمانی آغاز مانا جائے، نہ اسے

تو وہ کامیاب نہ ہوا، لیکن خدا کو بحیثیت علتِ اولیٰ پیش کرنے میں اُس نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے اس سلسلے میں اُس کی دلیل قویٰ اور واضح ہے اور اُس میں کسی لفظی سرِ پھیر سے کام نہیں لیا گیا جو یہ ہے کہ اُس کے ماورائے طبعی علم کا یہ بہترین حصہ ہے جہاں فلسفہ اور تصورات مل جاتے ہیں۔ خدا اور بیرونی دنیا کا تعلق اس نے محبت اور وحی کی اصطلاح میں پیش کیا۔ یعنی دنیا کی طرف سے محبت اور خدا کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے قوتِ تخلیق کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہر شے کو وجود عطا کرتا ہے یہ بذاتِ خود اُس کی قوتِ تخلیق کی نمود ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اُن کی فطرت کے مطابق اپنے وجود کا اظہار کرتا رہتا ہے اُن کی فطرتِ محکم اور غیر متبدل ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمال کے اُس درجے کے تناسب سے اپنے وجود کا اظہار کرتا رہتا ہے جس کے لیے وہ مخلوق آرزو مند ہے یہ جو کہ ہو رہا ہے ایک ایسے وجود کے ذریعے سے ہو رہا ہے جس نے تمام چیزوں کو ایک خاص تنظیم و ترتیب میں رکھ دیا اور وہ تدریجاً منکشف ہو رہی ہیں۔ مظاہرِ عالم کا ظہور خدا کی ادلیٰ نمائش کے متوازی ہے اور یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے غیر منفک ہیں۔ ابن سینا کا عقیدہ خدا کے متعلق کا فلسفہ جمال نیز فطرتِ عالم کے متعلق اُس کا رجائی نظریہ اُس کے متصوفانہ فلسفے کی شاخیں ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اسے اسطوریہ بجاسے افلاطون اور پلائینس کے زیادہ زیر اثر پاتے ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک خدا اصلاً عقلِ کل ہے جس کی ساری حرکت صرف اپنی معرفت میں صرف ہو رہی ہے۔ وہ خود ہی عارف کرنے والا ہے اور خود ہی عرفان کا موضوع ہے اس کی دونی قطعاً نہیں جس طرح کہ دوسروں میں ہے۔ دونی اس کی توحید کے بھی منافی اور اس سے بسیط ہونے کے بھی منافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق بھی بڑی بحثیں ہیں علمائے الہیات قرآن مجید کی

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل دیدہ و ناویدہ سب کچھ جانتا ہے۔ اُن کے نزدیک تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جس کا پہلے سے اسے علم نہ ہو۔ فلسفی کہتے ہیں کہ خدا کا علم اصل اپنے متعلق ہے اور اپنے متعلق علم کے بعد کائنات کے متعلق اسے عمومی علم ہے۔ وہ تمام چیزوں کی قطعی علت ہے اور علت کے علم میں معلول کا علم بھی پایا جاتا ہے۔ وہ یوں استدلال کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا علم جاننے والے جانے ہوئے کے درمیان زمانی تعلق پر منحصر ہے۔ اس طرح جاننے والے میں تبدیلی ماننا لازم ہے لیکن خدا کا علم وقت اور تبدیلی سے بالا ہے۔

ابن سینا یہ بھی مانتا ہے کہ نہ خدا کا کوئی جوڑ ہے اور نہ مقابل۔ اس کا جوڑ اس لیے نہیں کہ اس صورت میں دو واجب الوجود ماننے پڑیں گے۔ اگر کوئی مقابل مانا جائے تو یہی ماننا پڑے گا کہ دو وجود ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں جو ایک لحاظ سے متشابہ ایک لحاظ سے متفاوت ہیں اور خدا کا متشابہ یا تمثیل کوئی نہیں۔ لہذا اس کا مقابل بھی کوئی

مسلمان فلسفی خدا کی صفات کو نظر انداز نہیں کرتے، مثلاً اس کی ہمہ گیر قدرت، اس کا ہر علم، اس کا عدل، اس کی بخشش وغیرہ، مگر انہیں فلسفیانہ انداز میں تعبیر کرتے ہیں۔ ہم علم راوی کی صفات بہ طور مثال پیش کر چکے ہیں، پس ظاہر ہے کہ خدا کے متعلق ان کا تصور یونانی فلسفیوں کا کافرانہ تصور ہے اور نہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ساتھ تصور۔ عام معنی میں ق سے انکار اور عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد قطعاً غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ انہوں نے تاکہ کائنات خدا کی داخلی ضرورت کا نتیجہ ہے اور اپنی بخشش و ربوبیت کے مشہور ار کے لیے اس کے اندر ایک انہی خواہش موجود تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق معاملے کو بالائی سطح پر پہنچا دیا۔

اگرچہ نظریاتی لحاظ سے مسلمان فلسفی کم از کم اپنی بعض آراء میں یقیناً اسلام کے خلاف

گیے، لیکن ان کے سوانح حیات سے ہم جو معلومات حاصل کر سکے ہیں، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کلی اعتبار سے سچے مسلمان تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فارابی نے خدا پرستی اور دنیا کی بسر کی۔ وہ مذہبی عبادات اور مراقبات میں مشغول رہتا تھا۔ ابن سینا نے جسمانی استراحتوں اور لذتوں سے ایک حد تک فائدہ اٹھایا مگر ایسا کوئی بیان نہیں ملا کہ مذہبی زوال پس پشت ڈالے ہوں۔ بلاشبہ بہشت و دوزخ اور شر کے متعلق اس کی تصورات واضح العقیدہ مسلمانوں کے تصورات سے مختلف ہیں، لیکن وہ ان امور اور تصورات کا بالکل منکر نہیں تھا۔ ہم مقالے کے اس عنوان پر بحث کو خود اس کے انداز کرتے ہیں۔ وہ کتنا ہے:

”انسان کا اصل مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس حد تک ممکن ہو، وہ اشیاء کی حقیقت کا علم حاصل کرے، اسی پر آئندہ زندگی میں اس کی سب سے بڑی راحت کا انحصار ہے۔ نیز ضروری ہے کہ جو کچھ واجب قرار دیا جا چکا ہے اسے پورا کرے۔ اس طرح انسان کی روح زیادہ محترم و کامل ہوتی ہے جو دوزخ کے عالم کبیر کے مقابلے میں ایک عالم صغیر کی حیثیت رکھتی ہے اسی طرح انسان آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ راحت سے استفادے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔“

متصوفانہ

نقطہ نظر

لفظ تصوف صوف سے مشتق ہے جس کے معنی اون کے ہیں، صوفی عام طور پر اونی جیسے پہنتے تھے اس لیے لوگوں میں اس نام سے مشہور ہو گئے۔ اسلامی تصوف نے اسلامی تعلیم اور مذہبی زندگی کے نشاۃ الٰہیہ کو کمال پر پہنچا دیا۔ مذہب کی معنویت میں گہرائی اور اس کی تعلیمات کی بیش بہائی کے کام صوفیوں نے انجام دیا اور وہ فلسفی انجام دے سکے نہ علماء الہیات اور مذہب کے جس انداز میں صوفی اسلام کو سمجھتے اور پیش کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس دین کو

دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب سے کیا جاسکتا ہے اور تصوف ہی ایک مشترک میدان ہے جہاں بڑے مذاہب جمع ہوتے ہیں۔

اسلامی تصوف اپنے آغاز ہی کے وقت سے مختلف مجلسی و مذہبی اشکال و ادواروں کے خلاف ایک روحانی انقلاب کی حیثیت رکھتا تھا طویل اور شدید جدوجہد اور تصوف کو دو مختلف شکلوں میں قیام نصیب ہوا اول مذہبی فلسفے کی حیثیت میں، دہب کی ہر و عزیز اور غوامی حیثیت میں اور عروج میں اسلامی سلطنت کے اندر لاکھوں کرندہ صے اور بعض ممالک میں ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مختلف سلسلہ اے تصوف کے مشائخ یہی یا عام اداروں کے مسائل میں لمصلے کے مجاز مانا جاتا تھا، بعض اسلامی جماعتوں یوں میں اب بھی اس اثر و رسوخ کی مثالیں ملتی ہیں۔

روحانی زندگی کی ایک مثالی شکل کی حیثیت میں تصوف مختلف مراحل سے گزرا ہے اوقات وہ ٹھیکہ اسلام کا نمونہ بنا رہا اور بعض اوقات ٹھیکہ اسلام سے اتنا دور ہو گیا کہ محض ایک مذہبی فلسفہ قرار دیا جاسکتا تھا سکون اور خرابی کے دور بھی آئے جن میں پیرو سلسلوں کے بانیوں کے بلند اور اعلیٰ مقاصد کو بالکل بھلا چکے تھے اور محض چند رسوم کے پابند رہ گئے تھے جنہیں دل کی ہم آہنگی سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ تھا ہمارا قصداً اس وقت یہ ہے کہ اسلام سے متعلق تصوف کے نقطہ نگاہ کو واضح طریق پر پیش کرے اس سلسلے میں بھی ہم اکابر صوفیہ کے سوانح اور تحریرات سے مختلف اقتباسات میں گئے، باقی تمام امور کو نظر انداز کر دیں گے۔

اسلام کے متعلق مسلم صوفیہ کا خاص نقطہ نگاہ اُسی وقت سے بالکل واضح ہو گیا تھا، ان کی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ دوسری صدی ہجری د آٹھویں صدی عیسوی کے اختتام مذہبی قوانین قرآن و حدیث کے ظواہر الفاظ پر مبنی تھے اور ان کی پوری پابندی کی جاتی تھی مطالعہ بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا اور ٹھیک ٹھیک ان پر عمل ہوتا تھا، علم فقہ کو

سردہم احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اس کے قواعد کی پابندی اصل مقصد اور ہر مقلی مسلمان کا سچا نشان سمجھا جاتا تھا صوفیہ آئے تو انہوں نے ایک اور ہی مذہبی نصب العین پیش کر دیا ان کے نزدیک قانون کے خفی معنی کا جائزہ قانون کے ظاہری مطالبے سے زیادہ قابل قدر مقصد تھا۔ یوں قانون کے ظاہری الفاظ اور اس کی اندرونی اہمیت میں پیدا ہوا یہی امتیاز فقہ اور تصوف کے مطالبے میں باقی رہا۔ فقہاء کو علماء سے ظاہر اور صوفیوں کو روح و محسن قرار دیا گیا۔ تدبیرچا دوںوں فریقوں میں اختلاف بڑھتا گیا اس لیے کہ دونوں کا یہ تھا کہ وہ اسلام اور اس کی تعلیمات کے متعلق دو مختلف تصوروں کے لیے کوشاں ہیں۔ فقہاء اور صوفیوں کے اختلافات بذاتہ مذہبی قوانین کے معنی اور ان کے استعمال کے طریقوں میں تھے۔ مثلاً عبادت کی حیثیت اور اس کے طریق ادائیگی وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس امر پر بھی متفق نہ تھے کہ کون سے افعال جائز اور کون سے افعال ناجائز اور شریعت کے کن حصوں کو بنیادی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایک اختلافی معاملہ یہ بھی تھا کہ اور نقلی مذہبی عبادات کا مقصد دعا اور قدر و قیمت کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ رسم عبادت کا ہے یا محبت کا۔ اسلامی عقائد و احکام کے بہت سے دوسرے معاملات میں بھی ان کے درمیان اختلاف تھا، خصوصاً انسان کے تعلق میں خدا کا تصور اور معنی توحید۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے جھگڑے اسلام کی بنیاد پر اثر انداز ہوتے تھے۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے کہ مسلمان فقیہ صوفیہ کے سخت دشمن ہو گئے اور صدیوں تک مختلف محاذوں پر ان کے خلاف لڑتے رہے۔ مخالفت کی پہلی تحریک مشہور محدث امام احمد بن حنبل (۸۵۵ھ) سے چلی۔ امام موصوف حارث (وفات ۲۴۳ھ) جیسے صوفی کی مع سے رُک نہ سکے لیکن ساتھ ہی کہا کہ حارث اپنے مواعظ میں جو زبان استعمال کرتا ہے یعنی کی زبان اس سے میں بالکل ناواقف ہوں یعنی حارث کے اخلاص میں قطعاً شبہ نہ تھا، لیکن انہوں نے روش کے متعلق شک و شبہ بھی تھا اور خطرہ بھی۔ امام موصوف کے ساتھیوں اور الہیات دوسرے گروہوں نے صوفیہ کے خلاف جبر و تشدد شروع کر دیا، تاکہ ان کے بڑھتے ہوئے

نکو ختم کر دیا جائے۔

آہستہ آہستہ تصوف کی ایک نئی لہر یعنی ایک نئی مذہبی روح پیدا ہوئی۔ یہ احساس ہو گیا تھا کہ فقہانے اسلام کو جس انداز میں سمجھا اور پیش کیا ہے، اس میں وہ ایسے مراسم کا مجموعہ ہے گیا ہے جو چند جسمانی حرکات پر مشتمل ہیں۔ نماز، روزہ اور حج کی تمام تفصیلات اور جسمانی حرکات میں جو چکی ہیں ان کے اندر کوئی روح اخلاص نہیں پائی جاتی۔ اسلام کے متعلق اس قسم کا نقطہ نگاہ اسے ظاہری تسلی کے لیے کافی ہے جو مذہبی اصطلاحات کی میٹن تعریفوں کے سوا کسی بات سے سروکار نہیں رکھتے۔ انھوں نے عام قوانین و نمونوں کو تیار کر لیا اور چاہتے تھے کہ ٹھیک ٹھیک ان کی پابندی ہوتی رہے۔ یہ طرز عمل صوفیہ کے مذہبی جذبات کی تسلی کے لیے کافی تھا جو ان ظاہری مراسم و ادھار کے اندر گہرے معنی تلاش کرتے تھے، فشری میں بتاتا ہے کہ دیم بعد اوی (وفات ۳۰۳ھ - ۹۱۵ھ) نے کہا:

”تمام لوگ محض ظاہری مراسم سے وابستہ ہیں۔ صرف یہ گروہ (گروہ صوفیہ) متعلق سے وابستگی اختیار کیے بیٹھا ہے۔ تمام لوگ شریعت کے ظاہری پہلو کی پابندی اپنا فرض سمجھتے ہیں صرف صوفیہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ تقویٰ اور بے پناہ اخلاص پیدا ہو۔“

ان الفاظ میں اسلام کے متعلق صوفیہ اور دوسرے مسلمانوں کے مخصوص نقطہ ہائے نگاہ فرق پیش کر دیا۔ صوفیہ کے نزدیک اسلام ایک حقیقت ہے جو الفاظ و اشکال کے پیچھے مستور ہے عام مسلمانوں کے نزدیک اصل شے یہی الفاظ و اشکال ہیں۔

اس قسم کا امتیاز ابتدائی دور کے مسلمانوں میں بالکل ناپید تھا، امتیاز کا سلسلہ شیوع شروع ہوا جن کی تعلیم یہ تھی دوسری چیزوں کی طرح قرآن مجید کے بھی دو پہلو ہیں ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ باطنی پہلو ہی کو قرآن کے حقیقی معنی قرار دیتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ رسول ہی پر منکشف ہوتے ہیں۔ انھوں نے اس سلسلے کو اسلام کی ہر شے پر پھیلا دیا چنانچہ شریعت کے مذہبی اصول اور عملی نیز حقیقت کے درمیان واضح فرق پیدا ہو گیا اسی کو ہم شریعت

اور اُس کے معنی کا فرق قرار دے سکتے ہیں۔

یہ درست ہے کہ تصوف کے بڑے بڑے مشائخ ہمیشہ شریعت کی پوری پابندی پر متفق رہے اور حقیقت کے لیے شریعت کے ترک کو محض خلافِ تقویٰ ہی نہیں خلافِ ایمان بھی قرار دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر حقیقت بے بنیاد ہے اور حقیقت کے بغیر شریعت بے معنی ہے صحیح مذہبی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان ایک معقول توازن قائم رہے۔ امام غزالی نے اس توازن کو مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کیا ہے۔

”جو شخص کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا مذہب کی باطنی حیثیت ظاہری حیثیت سے متفاوت ہے تو اُس کا معاملہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت جس کی بنیاد شریعت میں نہ ہو، ٹھکراؤ بنی چاہیے۔ شریعت ایک قانون ہے جو تمام لوگوں پر واجب ہے حقیقت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معائنہ کیا جائے۔ شریعت خدا کی عبادت ہے، حقیقت خدا کی زیارت ہے۔ شریعت احکامِ الہی کی پابندی ہے، حقیقت کا مدعا یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے، خدا نے کیا کچھ فیصلے کر دیے ہیں، کیا کچھ دنیا پر ظاہر کیا ہے اور کیا کچھ بھی تک مخفی ہے۔“

پس امام غزالی کے نزدیک حقیقت مذہب کا ثبوت اور روحانی حجاز ہے، صوفی مذہبی تعلیم کے حقیقی معنی اپنے دل میں دیکھتا ہے۔ اس کی حقیقی حیثیت اُس پر منکشف ہوتی ہے مثلاً جب صوفی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الوہیت و عبادت کے معنی باطنی روشنی میں اُسے از سر نو نظر آتے ہیں۔ راسخ العقیدہ صوفیہ کی اکثریت نے عموماً یہی روغن اختیار کی ہے اور تسننی روفا بت ۲۶۳ھ - ۲۸۴ھ خزانہ اوقات ۲۷۷ھ - ۲۸۹ھ جنید اوقات ۲۹۷ھ - ۳۰۹ھ اور غزالی اوقات ۳۰۵ھ - ۳۱۱ھ جیسے بزرگ بڑی سرگرمی سے اس تصوف کا دفاع کرتے رہے، لیکن بعض صوفیہ حقیقت پر زور دیتے دیتے بہت آگے نکل گئے۔ انھوں نے شریعت

اہمیت گھٹا دی اور انجام کار مختلف درجوں کے غلط عقیدوں میں مبتلا ہو گئے۔ مثلاً یہ کہ جو شخص
یقین سے آگاہ ہو جائے وہ شریعت کی اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ
صوفی کی دوسری انتہائی حد کے منائیدے تھے، جسے متقی مسلمان بجا طور پر ہدفِ ملامت
ماتے رہے۔ صوفیہ میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو شریعت کے بڑے پابند تھے لیکن
اس کا مفہوم سمجھنے میں راسخ العقیدہ لوگوں کے طریقِ تعبیر سے بہت زیادہ آزاد اور وسیع الشہار
ہے۔ وہ قانونِ شریعت کو یا تو محض ضبط و نظم کا ایک نظام قرار دیتے تھے یا چند مراہم کا مجموعہ
سمجھتے تھے جو خفیہ مذاہبی معنویت کے لیے پیش کیے گئے۔

جو صوفی شریعت کو اصلاً نظم و ضبط کا ایک نظام قرار دیتے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ
کر دیا کہ شریعت میما روں اور ضابطوں کا ایک مجموعہ ہے جس سے مزید ضابطے اور
بار شاخ بہ شاخ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان صوفیہ کے نزدیک شریعت کو ان محدود حدود
مخصوص تعریفوں کے اندر رہ کر نہ سمجھنا چاہیے جو علماء فقیہ الہیات نے تجویز کر دی ہیں کسی
بی کام کی قدر و قیمت کا اندازہ محض قانونی مطابقت کی بناء پر نہیں کیا جاسکتا۔ قدر و قیمت کے
ذمے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شریعت عطا کرنے والے نے جو نصب العین پیش فرما
تھا، وہ کس حد تک پورا ہوا عبادت کے اختیاری اوضاع کو واجب اعمال سے اس لیے
ترسمجھا جاتا ہے کہ وہ خدا کی محبت کا ایک اونچا نصب العین پورا کرتے ہیں۔ واجب عبادت
محض یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے حکموں کی اطاعت کر لی گئی۔ صوفی اپنے نقطہ نگاہ کی
بد میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے:

”میرا بندہ کسی طرح مجھ سے زیادہ قریب نہیں ہوتا مگر ان فرائض کی بجا آوری سے
جو میں نے اس کے ذمے لگا دیے ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے
میرے قریب تر آتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اُس سے پیار کرنے لگتا ہوں اور جب
پیار کرنے لگتا ہوں تو اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے

اور کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے اور زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے بولتا ہے اور ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے کام کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دورانِ عبادت میں بندہ خدا میں جذب ہو جاتا ہے اور اپنے ہر وجود کا ہر رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے محبوب کا جز و ہونا محسوس کرنے لگتا ہے۔ حالت مذہبی فرائض عام انداز میں ادا کرتے رہنے سے میسر نہیں آتی۔ صوفی روحانی فوائد حصول پر نظر رکھتا ہے، یہ فوائد اسے اخلاص کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں، محض ظاہری اعمال کی بجا آدمی سے حاصل نہیں ہوتے گویا مذہب کی روح اور مذہب کا جو ہر وہ شے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں جو جسم سے ادا کی جاتی ہے۔ مذہبی حکم کا مرجع قلب ہوتا ہے نہ کہ جسمانی عذاب۔

یہ نقطہ نگاہ یقیناً بڑا بلند اور قابل قدر تھا۔ معلوم ہوتا ہے، اسی نے صوفیہ کے بزرگوں میں شریعت سے آزادی کا راستہ ہموار کر دیا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ مذہبی فرائض ایک مقصد کا ذریعہ ہیں خود مقصد نہیں اور جب مقصد حاصل ہو گیا تو پھر ذریعوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے نزدیک حقیقت یعنی مذہبی سچائی مقصد ہے اور شریعت یعنی مذہبی فدیہ ہے۔ جب تصوف کا سنہری دور جاری تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ایسے موجود تھے جو اپنے لیے ہر قسم کی آزادی اور بے قیدی اس محلِ عذر کی بنا پر جائز سمجھتے تھے کہ اپنے مقصد پر پہنچ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ قشیری روفاۃ ۴۵ھ - ۳۷۵ھ نے تصوف پر جو رسالہ لکھا اس کے ابتدائی ابواب میں ایسے لوگوں پر نہایت سخت نکتہ چینی کی، قشیر اپنے عہد کے ان آدمیوں پر شدید حملہ کرتا ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقت انسان کو اخلاص و اجبات سے آزاد کرانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تصوف کے اکابر کی تعلیمات پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ صوفیہ کا فرض ہے کہ قرآن مجید کے احکام اور بنیائیں تصوف کی سامنے رکھتے ہوئے صحیح مذہبی زندگی بسر کریں۔

تشریح کا انتباہ بیکار نہ کیا۔ پچاس سال بعد امام غزالی نے اپنی تصانیف کے ذریعے وہی مقاصد بہتر طریق پر پورے کیے۔ امام موصوف نے اپنے ذمے یہ کام لے لیا تھا۔ سلام اور تصوف میں تطابق پیدا کریں۔ انھوں نے تصوف کے اصول کی تعبیر اسلام کی روشنی کی اور دکھلایا کہ اُن میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ بلاشبہ امام غزالی کا اولین مقصد یہ تھا کہ اپنے روحانی لے کا حل تلاش کریں اور وہ خود سچائی کی تلاش میں گھوم پھر رہے تھے، لیکن اپنے عقدے کا تلاش کرنے کے سلسلے میں انھوں نے لاکھوں دوسرے افراد کی عقدہ کشائی بھی کر دی۔ ان کی طرح اُسی سچائی کی تلاش میں تھے، انھیں اپنے عقدہ کا حل یہ ملا کہ اسلامی شریعت ہے مطابق تصوف کی زندگی بسر کی جائے مذہبی سچائی، قانون شریعت کے داخلی معنی کا دوسرا ہے جو آسمانی روشنی کے ذریعے سے صوفی کے قلب پر منکشف ہوتے ہیں۔

جو صوفی شریعت کو نظم و ضبط کا ذریعہ سمجھتے تھے اُن کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جن نے نزدیک شریعت محض چند مذہبی معانی کے نشانات کا مجموعہ ہے۔ اُن کے نزدیک یہ نشانات صرف اس حد تک قدر و قیمت رکھتے تھے کہ محض معنی کی یاد تازہ کرویتے تھے یا ان سے ذمے سے مخفی معنی تک پہنچنے کا موقع مل جاتا، پر میر گار مسلمان کو چاہیے کہ شریعت نے دت کے جو طریقے مقرر کر دیے ہیں اُن پر عمل کرے، لیکن اُس کا دل روحانی معنی پر جمار ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو گا تو اُس کی عبادت محض خالی میکانیکی حرکت رہ جائے گی۔ اس نقطہ نگاہ عبادت کے خارجی یعنی جسمانی اعمال کے ساتھ دل کے داخلی اعمال بھی پیش نظر رکھ لیے جاتے ہیں، اس تعبیر میں خطرہ یہ ہے کہ خارجی اعمال کو بے کار سمجھ کر کہیں بالکل نذر انداز نہ دیا جائے جن صوفیہ نے عبادت کے داخلی اور خارجی دونوں اعمال کی پابندی کی، انھیں سلام کی خارجی تعلیم میں وہ معنویت مل گئی جو فقہاء کے خواب و خیال میں بھی نہ آئی تھی۔ مثال کے طور پر نماز کو محض مقررہ الفاظ کا مجموعہ نہیں سمجھا جاتا جو ایک خاص طریق پر ادا کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ حرکتیں کی جائیں، بلکہ اسے خالق اور انسان کے درمیان اصل

روحانی مذکرہ سمجھا جاتا۔ تمام ظاہری حرکات اور الفاظ نشان میں جن کے معنی داخلی مذاکرے کا حصہ بن جاتے ہیں اس طرح حج کا مطلق نہیں کہ خانہ کعبہ کے لیے مکہ معظمہ تک سفر کیا جائے یہ انسانی نفس کا خدا کی طرف روحانی سفر ہے۔ اس سفر کا ہر قدم اور حج کی رسم مثلاً خانہ کعبہ کا طواف، حجر اسود کا بوسہ، عرفات میں وقوف، اہم روحانیت کے نشانات ہیں۔ حج کی ہر جسمانی حرکت کے ساتھ دل کی بھی حرکت ہوتی ہے۔

خدا کا ذکر اسلامی عبادت کی ایک اور مثال ہے جسے نشان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مقصود یہ نہیں کہ اللہ کا نام بار بار دہرایا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ خاموشی سے کو یاد کیا جائے اور اُسے مَن میں بسایا جائے۔ یہ سب کچھ ایسے انداز میں ہو کہ عبادت کے دل میں خدا کے سوا کسی کے لیے جگہ باقی نہ رہے اور محب کا ملا اپنے محبوب میں ہو جائے۔

صوفی عبادت کے باقی مراسم کی تعبیر بھی اسی طرح کرتے ہیں جو شخص مذہبی افکار ان کے حقیقی معنی سمجھے بغیر انجام دیتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اُس کی حیثیت ایک بچے جیسا کہ کتاب کے الفاظ پر دھتا ہے مگر اُس کا مطلب نہیں سمجھتا۔ اُس کی مذہبی زندگی بے کیف رہتی ہے اس لیے کہ دل کیف سے خالی ہوتا ہے۔ ذکر و دعا میں اُس شخص کا دل صرف خدا کے نام سے گھرا ہوتا ہے بخود خدا سے نہیں گھرتا۔

ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کی مذہبی تعلیمات کے متعلق صوفیہ کا تصور باری تعالیٰ کے نقطہ نگاہ کو فقہاء کے خلاف بغاوت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جو مذہب کی یہی روح کو دبانے اور محض اس کی وضع و ہیئت ظاہری کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح انھوں نے خدا کے متعلق جو نقطہ نگاہ اختیار کیا وہ علماء الہیات اور فلسفیوں کے خلاف بغاوت کی حیثیت رکھتا تھا۔ عقلیت پسند مسلمانوں کی نتیجہ قیاس آرائیوں نے الوہیت کو آہستہ آہستہ ہر صفت سے محروم کر دیا اور خدا ایک منطقی قیاس رہ گیا۔ اسخ العقیدہ علماء الہیات نے خدا کو ایک مطلق العنان فرمانروا کی شکل دے

جس کا اختیار وقتدار مطلقہ جو کچھ چاہتا کر سکتا تھا خواہ وہ غیر ممکن اور غیر معقول ہی ہوتا۔
 ان فلسفی اسلامی عقائد اور یونانی فلسفے کے درمیان تطابق کرنے میں مجبور ہوئے کہ خدا کے
 سے صفات ترک کر دیں یا انھیں تشریح و توضیح کے سلسلے میں درجہ صفر پر پہنچا دیں اور انھوں
 خالق کائنات کی جگہ ایک علت قاعلی گھڑی کر دی۔ بیشتر صوفیہ کے نزدیک خدا کا ایک
 ال وجود ہے جس کی صفات ہیں انھیں صفات کی بنا پر خدا کے تعلقات دنیا کے ساتھ
 اور انسان کے ساتھ خصوصاً متعین ہوتے ہیں۔ انھوں نے خدا کے متعلق جو خاکہ تیار
 کیا وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے، لیکن اس تصور کے بڑے بڑے خط و خال کی تفصیلات
 نے خود تیار کیں۔

وہ کہتے ہیں کہ خدا کائنات یا عالم کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی ہر شے کا فاعل
 وہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہ رحمن ہے، رحیم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ
 دل کے قلوب میں رہتا ہے۔ ایک روایت صوفی اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس میں
 بتایا ہے: نہ میں آسمانوں میں سما سکا اور نہ زمین میں۔ مگر اپنے مومن بندے کے دل میں سما
 رض صوفی خدا کو اپنے سے دور نہیں دیکھتا، بلکہ خدا کا تخت خود اس کے دل میں بچھا ہوا
 البتہ اُسے دیکھنا شرط ہے مسلمان صوفیہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایسی حالت اپنے
 ادنیٰ کر لیں جس میں خدا دل کے اندر محسوس ہونے لگے اور ایسی صورت میں کہ وہاں اور
 شے کے لیے کنجائش باقی نہ رہے۔ وہ اپنی مستقل ہستی کو خدا کے تصور و مراقبہ میں گم
 ناچا ہتے ہیں۔

اگر ہم تصوف کی طویل اور پُر پیچ تاریخ پر ایک نظر بازگشت ڈالیں تو ہمیں خدا کے
 تین تصور ملیں گے۔ اخلاقی، جمالیاتی اور دہودی۔ یہ تصور نشو و ارتقا
 مختلف مراحل میں پیش آتے رہے۔ ان سب کی جڑیں قرآن مجید اور احادیث میں بلا واسطہ
 سطر موجود نہیں یا یہ کہہ لیجیے کہ تعبیرات کے ذریعے سے ان کا رشتہ مختلف آیات و روایات

سے جوڑ لیا گیا تھا۔

اسلامی تصوف کے ابتدائی دور میں اخلاقی تصور کو بہ طور خاص درجہ حاصل تھا۔ سب سے زیادہ زور خدا کے ارادے اور ہمہ گیر قوت پر دیا جاتا تھا۔ وہی تمام اشیاء کا خالق و مالک تھا ان میں انسانوں کے اعمال بھی شامل تھے۔ دنیوی زندگی کو اصل بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اور کہا جاتا تھا کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ عالم عقبیٰ کی دائمی راحتیں حاصل ہوں۔ ابتدائی دور کے صوفیوں کا احساس جرم بہت مبالغہ آویز تھا بالکل یہی کیفیت اس دردناک عذاب کی تھی جو دوزخ میں کاروں اور معصیت کاروں کے لیے مہیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے قلوب پر خدا کا غضب و خوف مسلط تھا اور وہ اپنی مخلصانہ عبادتوں اور ریاضتوں کو حساب کے دن عذاب سے بچاؤ کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ خدا کے ان الفاظ کو بالکل بھول گئے تھے:

۱۔ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
میری رحمت کا یہ حال ہے کہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔

۲۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَ
یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ
نساء : ۴۸
اثر یہ بات کہی بخشنے والا نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان کے سوا اور جتنے گناہ ہیں وہ چاہے تو بخش دے گا۔

ابتدائی دور کے درویشوں کی اخلاقی اور مذہبی زندگی پر اس خوف کا رنگ چڑھا ہوا تھا اور ان کی بنا پر خدا کا ثبات اور انسانوں کے متعلق ان کا نقطہ نگاہ متعین ہوا تھا۔

صوفیہ کے علم ماورائے طبعی میں خدا کا جمالیاتی تصور اس خیال پر مبنی تھا کہ خدا اور انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس عقیدے کی اصل و اساس بھی قرآن مجید میں ملتی ہے۔ مگر اس میں زیادہ پھیلاؤ بیرونی اثرات کے باعث پیدا ہوا جو مثلاً مانویست اور فوغلطونیت سے لیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی آواز مشہور ولیہ رابعہ بصریہ (وفات ۱۸۵ء) نے بلند کی۔ تیسری صدی ہجری سے باری تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اصول تصوف

خاص پہلو بن گیا۔ خدا صوفیوں کا محبوب تھا اور اُس کے ساتھ اسی کی خاطر محبت کرتے۔ اب دوزخ کا خوف یا بہشت کی امید صوفیوں کے دل میں نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے انہی واپس کی جھلک ان کی تمام عبادتوں اور ریاضتوں کی محرک تھی۔ رابعہ بصریہ کی ایک دعا یوں منقول

”اے اللہ اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ کی آگ میں جلا، اگر بہشت کی امید مجھے تیری عبادت پر آمادہ کرتی ہے تو بہشت سے مجھے محروم کر دے۔ اگر میں صرف تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہاں کی جھلک سے محروم نہ رکھ۔“

مندرجہ ذیل اشعار بھی رابعہ ہی سے منسوب ہیں جن کا ترجمہ آرا۔ اے۔ نگلشن نے اسلام میں کیا ہے:

”میں دو طریقوں پر تجھ سے محبت کرتی ہوں ایک خود غرضی کی بنا پر دوسری ایسے طریقے پر جو تیرے تعلق میں زیبا ہے۔ خود غرضانہ محبت یہ ہے کہ میں تیرے متعلق سمجھتی رہتی ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ ہر غرض سے پاک محبت وہ ہے جب تو میری آرزو مند نہ گاہوں کے لیے اپنے چہرے سے پردہ الٹ دیتا ہے میں کسی بھی مدح کی مستحق نہیں ہوں، سب مدح و ستائش صرف تیرے لائق ہے۔“

جوں جوں وقت گزرتا گیا خدا کے ساتھ محبت مسلم صوفیوں کے فکر و حیات میں زیادہ سے گہری ہوتی گئی۔ عملی پہلو پر نظر ڈالی جائے تو یہ محبت ان کے اعمال کا واحد محرک رہ گئی۔ اخلاقی افکار اس کے گرد گھومنے لگے جس طرح ابتدائی دور میں وہ خوف خدا کے گرد مٹے تھے، بے غرضی و بے نفسی سب سے بڑی نیکی بن گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیاوی

راحتوں کو ٹھکرا دیا جائے اور خدا کی خاطر ہر غرض سے منہ پھیر لیا جائے امام غزالی فرماتے
 ایشار روح محبت ہے صوفیہ کے تمام مقامات کی یہ آخری منزل ہے اس کے بعد جو
 حالت پیش آتی ہے وہ اس کا ثمرہ ہوتی ہے اور جو بھی مقام اس سے پہلے گزر چکا وہ اس کی
 طرف ایک قدم۔ مولانا جلال الدین رومی بھی ایک بہت بڑے صوفی تھے، وہ فرماتے ہیں:

شاد باش اے عشق خوش سوداے ما

اے طبیب جلد علت ماے ما

اے علاج نخوت و ناموس ما

اے تو افلاطون و جالینوس ما

اے ہمارے خوش سودا عشق تو شاد ماں رہو، تو ہی ہماری تمام بیماریوں کا طبیب
 ہے۔ تیرے ہی ذریعے ہمارے غرور و خود فریبی کا علاج ہوا تو ہی ہمارا افلاطون
 ہے، تو ہی ہمارا جالینوس ہے۔

صوفیوں نے اپنی زندگیاں اس لیے عبادت کی نذر کر دیں کہ انھیں خدا سے محبت
 اور وہ اُس کی محبت حاصل کرنے کے آرزو مند تھے۔ نظریاتی نقطہ نگاہ سے تخلیق
 کی واحد علت خدا کی محبت کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ کہتے تھے تخلیق خدا کی محبت کا اظہار ہے
 اور اُس نے اپنے دائمی جمال کو بیرونی شکل میں منعکس کر دیا ہے۔ صوفی لوگ عموماً وہ رہنما
 بیان کرتے ہیں جس میں خدا کہتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور مجھے پسند آیا کہ سب
 دیکھیں اور پہچانیں، لہذا میں نے دنیا پیدا کر دی تاکہ وہ مجھے جانے اور پہچانے۔
 یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت تمام الہی اسرار کی کلید ہے۔

اور یہی تمام سچے مذاہب کی روح ہے۔ محبت اپنے ساتھ معقول عقیدے نہیں لاتی
 لیکن ایسے عقیدے ضرور لاتی ہے جو وجدان کے ناقابل تردید ثبوت پر مبنی ہوں۔ یہ آم

میں ہے جو خدا کی طرف سفر میں مسافر کی رہنمائی کرتی ہے۔

مسئلہ وحدت وجود اسلامی تصوف میں محی الدین ابن عربی (۶۳۸ھ - ۷۴۰ھ) سے شروع ہوا، کم از کم منظم شکل میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور ابن عربی، عربی بولنے والے، مان صوفیہ میں سب سے بڑا تھا۔ وجودی رجحانات تیسری صدی کے اوائل ہی میں سامنے آئے تھے، مثلاً بایزید بسطامی (وفات ۲۶۱ھ - ۲۸۵ھ) کے بعض اقوال ہیں، لیکن ان کی کوئی مسلسل وجودی نظام قائم نہ ہوا۔ اس کے برعکس ابن عربی پہلا شخص تھا جس نے مکمل وجودی فلسفہ پیش کیا اور اس وقت سے اس فلسفے نے پورے تصوف پر ایسے نشان چھوڑے جو نہ ہونے کے۔ اس فلسفے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وجود ایک ہے۔ اس اصول کے متعلق جو ابن عربی کے ذہن میں تھا، وہ مندرجہ ذیل الفاظ سے بخوبی واضح ہے۔ حمد اس خدا کے جس نے تمام چیزیں پیدا کیں اور خود ان سب کی روح حیات بن گیا۔ ابن عربی "فصوص الحکم" بتاتا ہے:

الہی تو نے اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کیں۔ تو جیسے پیدا کرتا ہے، اُسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ تو جو کچھ پیدا کرتا ہے، وہ موجود ہے اور تیرے اندر موجود رہتا ہے۔

اسلامی وجودیت میں مظاہر عالم کو عرف حقیقت کا نطل، یعنی سایہ قرار دیا گیا ہے اور خدا کو حقیقی مانا گیا ہے۔ وہی ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے جو تھیں، ہیں، اور ہوں گی۔ خدا اور کائنات میں نہیں، لیکن عقل کو بہ ظاہر دوئی نظر آتی ہے اور عقل، کل کی بنیادی وحدت کا تصور کرنے والا قابل ہے۔ اسے ہم ایک وجود کی حالتوں کی دوئی قرار دے سکتے ہیں، دو مستقل وجود قرار نہیں دے سکتے۔ ایک کل کے دو پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے تو حقیقت خدا اور کائنات، وحدت ثروت عارضی اور دائمی، داخلی اور خارجی، دونوں پہلو معلوم ہوتے ہیں مگر ہم دوئی کے رنگ سوچیں تو مخالف صفات کے تمام جوڑوں کو حقیقت قرار دیں گے، لیکن صوفیانہ وجدان

کافیصلہ یہ ہے کہ صرف خدا حقیقی وجود ہے۔ وہ تمام بیانات و صفات سے بالا ہے اور محض نظر کا دھوکا ہے۔

اس فلسفے میں خدا کے لیے جگہ موجود ہے، اگرچہ بعض اعتبارات کو پیش نظر رکھتے ہو۔ خدا کے اسلامی تصور سے بہت ہٹا ہوا ہے، ابن عربی اپنے ماورائے طبعی نظریے اور خدا میں فرق کرتا ہے، ایک خدا ہے جو ایسی حقیقت ہے کہ نہ اُسے کوئی جان سکتا ہے اور نہ کے ساتھ ربط و تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ ایک خدا ہے جو ایمان، عبادت اور محبت کا مرکز ابن عربی کا تصور اُس خدا کے متعلق جو ایمان کا مرکز ہے، عام موحدین کے تصور سے بہت آجاتا ہے، لیکن وحدۃ الوجود اور ٹھیٹ اسلامی توحید کے درمیان ایسی وسیع خلیج حائل ہے جسے ابن عربی پاٹ نہ سکا۔ وہ خدا کو عبادت کا مرکز سمجھتا ہے، مگر اُس طرح نہیں جس طرح مسیح یا عیسائیوں یا دوسرے مذاہب کے پیروؤں کا عقیدہ خدا کے متعلق ہے صرف اس لحاظ سے کہ خدا ہر شے کا جوہر ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اُسے کسی خاص عقیدے کی شکل میں نہیں کیا جاسکتا جس شے کی پرستش کی جاتی ہے وہ لاتعداد شکلوں میں سے ایک شکل ہے جو خدا نے اپنا جمال دکھایا۔ خدا کو کسی ایک شکل سے وابستہ کرنا اور دوسری شکلوں سے الگ کر لینا ہے۔ مذہب کی صحیح روح کا تقاضا یہی ہے کہ تمام شکلوں میں اُس کی عبادت کی جائے۔ یہی عالم گیر مذہب ہے جسے وجودی ابن عربی پہنچانا چاہتا ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے جو تمام مذاہب پر مشتمل ہے اور تمام عقیدوں کو ملا دیتا ہے۔ ابن عربی ترجمانِ اشواق میں عقیدہ یوں بیان کرتا ہے:

میرا قلب تمام اشکال و صورت کا ذخیرہ بن گیا ہے۔ یہ عزالوں کے لیے چراگاہ ہے، مسیحی راہبوں کے لیے خانقاہ، بتوں کے لیے مندراں، حاجیوں کے لیے کعبہ ہے، تورات کی الواح اور قرآن مجید دونوں اس میں موجود ہیں، عین محبت کے مذہب کا پیروہوں محبت کی ناقہ جدھر لے جائے چلا جاتا ہوں۔ یہی میرا مذہب ہے اور یہی

میرا ایمان۔

مذہبِ محبت ابنِ عربی کے قول کے مطابق ہمہ گیر عالمی مذہبِ حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادت
ایک عبادت کرتے ہیں، اگرچہ یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص خداؤں کی عبادت
کرتے ہیں۔ محبت عبادت کا جوہر ہے اس لیے کہ عبادت محبت ہی کی ایک انتہائی شکل ہے
تو کہ عبادت کا مرکز خدا کے خارجی مظاہر ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا انتہائی محبوب بھی ہے اور
ان کی عبادت بھی سب سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔

اس سلسلے میں علامہ اقبال مرحوم کے ایک مکتوبِ گرامی سے مختصر سا اقتباس غالباً بہت مناسب سمجھا جا
۲۰ دسمبر ۱۹۱۵ء کو خواجہ حسن نظامی مرحوم کے نام بھیجا گیا تھا۔ اس میں حضرت علامہ کی کتاب ”اسرارِ خودی“ زیر
تعمی حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابن عربی کی عظمت اور فصیلت کا قائل ہوں اور انہیں اسلام کے
بڑے حکما میں سے سمجھتا ہوں۔ ان کے عقائد صحیح ہوں یا غلط وہ قرآن کی تاویل پر مبنی ہیں۔ میں ان کو ایک شخص
ن سمجھتا ہوں لیکن ان کے عقائد کا پرہیز نہیں:

اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کو توحید اور وحدت الوجود کا مفہوم سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ
دونوں اصطلاحیں مترادف نہیں۔ مقدم الذکر (توحید) کا مفہوم مذہبی ہے اور مؤخر الذکر (وحدۃ الوجود)
کا مفہوم خالص فلسفیانہ ہے۔ توحید کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض صوفیہ سمجھتے ہیں، بلکہ شرک ہے
ان وحدۃ الوجود کی ضرورت ہے۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے وحدۃ الوجود یا زائد
کے فلسفہ یورپ کی اصطلاح میں توحید کو ثابت کیا وہ موعود تصور کیے گئے، حالانکہ ان کے ثابت
کردہ مسئلے کا تعلق مذہب سے بالکل نہ تھا، بلکہ نظامِ عالم کی حقیقت سے تھا۔ اسلام کی تعلیم
منایتِ صاف اور روشن ہے یعنی یہ کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے۔ ہستی جو
کچھ کثرتِ عالم میں نظر آتی ہے، وہ سب کچھ مخلوق ہے، گو علمی اور فلسفیانہ اعتبار سے اس
کی حقیقت ایک ہی کیوں نہ ہو چونکہ صوفیہ نے فلسفے اور مذہب سے دو مختلف مسئلوں (توحید
اور وحدت الوجود) کو ایک ہی سمجھ لیا اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ توحید کو ثابت کرنے

اس مختصر سی بحث سے وہ چند طریقے ضرور واضح ہو گئے جن سے کام لے
 علمائے الہیات، مسلمان فلسفیوں اور صوفیوں نے اسلام کی طویل تاریخ کے دور
 کی شرح حیات کو تقویت پہنچائی۔ ان لوگوں کی محنت سے اسلامی فکر کے نشو و ارتقا
 پہنچا اور اسلامی اعمال پر بھی اثر پڑا۔ اگرچہ ان چیزوں کو مسلمان رہنما عموماً اسلام کے
 رہے لیکن ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ اسلامی عقائد کے لیے ایک معقول بنیاد مینا
 عبادت گزاری کی متصوفانہ بنیاد صدیوں تک ملت اسلامیہ میں حرکت کا باعث بنی رہی
 افکار کی دولت میں اس نے اضافہ کیا۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۱۔ کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے جو عقل اور ادراک کے قوانین سے تعلق نہ رکھے
 قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یا اس کے رو سے وجود فی الخارج
 کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اتحاد یا غیبت کی نسبت نہیں، بلکہ مخلوقیت کی نسبت ہے
 کے رو سے خالق اور مخلوق یا عابد اور معبود میں مینارت کلی ثابت ہوتی ہے۔

ال باب

شیمہ

(محمود شہابی)

اس مقالے کو کتاب کے موضوع اور مقررہ حدود سے کوئی مناسبت نہیں۔ عام مقالوں میں یا تو
ت کے مختلف پہلو آشکارا کیے گئے ہیں یا یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف خطوں میں اسلام کیوں
ہاں اسلامی ثقافت و حضارت نے کین اصول پر نشو و نما پائی اس کے برعکس زیر غور مقالے
ایک اسلامی فرقے کے عقائد و خصوصیات زیر بحث آئے ہیں اور اس کے مقابلے
کے کسی فرقے کے متعلق معلومات کا ایسا کوئی ذخیرہ مہیا نہیں ہوا مترجم کا خیال ہے
کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر لکھایا لکھوایا گیا۔ مقالے لکھانے والے کو صحیح اندازہ نہ تھا کہ کیا کیا
نیچا نہیں اور مقالہ لکھنے والے نے بھی نہ حدود معلوم کرنے کی کوشش کی اور نہ مخصوص
کے عقائد یا خصوصیات بیان کرنے میں وہ احتیاط پیش نظر رکھی جو آج کل بہ طور خاص پیش نظر
ہے اور فضیلت علم کی شان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پیش نظر رہتی۔
چونکہ مقالے مرتب کرانے والے نے کو اصرار تھا کہ یہ مقالہ حذف نہ کیا جائے، لہذا مترجم کے

لیے کوئی چارہ کار نہ رہا حالانکہ اسے دوسرے مقالات کے ساتھ شامل کرنا موزوں نہ تھا۔
 نے مقالہ نگار کے بیشتر مطالب اصل صورت میں قائم رکھے اور جابجا "دوسرا رخ" اجمالاً معاشی
 پیش کر دینے پر اکتفا کیا، البتہ بعض بیانات و تراکیب عام احتیاط کے بھی خلاف تھے اور
 فرقوں کے لیے صریحاً دل آزدہ بھی تھے اس لیے ان بیانات کا صرف مفہوم لے لیا گیا۔

لفظ شیعہ کے معنی میں پیرو اب یہ لفظ ان مسلمانوں کے لیے مستعمل ہے جو حضرت
 پیرو میں اور شیعوں کے عقیدے کے مطابق حضرت علیؑ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 اونچا تھا۔ شیعہ قرآن کو خدا کی الہامی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری رسول مانتے ہیں۔ ساتھ
 عقیدہ یہ ہے کہ اپنی جانشینی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو
 ہر انسان میں مذہب و پستی خدایا پیدا کرتا ہے جس کے الہام کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ
 کا اسے علم لاہجہ سے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ عالم آخرت کی طرف جاگوش اور مطمئن جاگوزاید بہت ہو
 کائنات جموعہ ہوتا ہے، جو خدا انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے مقرر کر دیتا ہے، تاکہ وہ دونوں
 میں خوش رہے۔ مذہبی آدمی وہ ہے جو خدائی قاعدوں کے روبرو سر جھکاتا اور ان کے
 عمل پیرا ہوتا ہے؛

اس دنیا میں ایسے بلند پایہ انسان بھی گزرے ہیں جن کے باطن پاک تھے، دل خالص
 محبت سے سرشار تھے، روح و قلب میں ایسی توانائی تھی کہ انھوں نے حق کبھی نہ چھوڑا اور
 سے انھیں گہرا تعلق تھا جس کی بنا پر ذاتِ باری تعالیٰ سے ان کا رشتہ برابر استوار رہا۔
 پر ہمیشہ خدا کی برکتیں نازل ہوئیں اور وہ ان انتہائی بلندیوں تک پہنچیں جو انسان کی دسترس
 فرشتے ان کے یاد تھے۔ نورِ الہام ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ ان کا رشتہ سرچشمہ تخلیق سے
 گیا تھا۔ خدا نے انھیں رحمت کا مورد بنایا اور انسانوں کی ہدایت کا کام سونپا۔ یہ برگزیدہ

را کے نبی اور رسول تھے خدائی الہام کی برکت سے وہ حق و باطل میں تمیز کرتے رہے اور افسانوں
راہِ حق پر چلاتے رہے جو انھیں شادمانی اور کمال پر پہنچانے والی تھی۔

مومن انجام کار اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہدایت درہنمائی کے لیے خدا سے قدیر و علیم کے
پیغمبروں کی اشد ضرورت ہے۔ جب لوگوں کو نبوت کے متعلق شہادت مل جاتی ہے تو وہ غلو سے
سے اُس میں کو قبول کر لیتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہوا اور اُس پر کاربند ہو جاتے ہیں تاکہ شادمانی
رکمال حاصل کر لیں معجزے نبوت کی شہادت ہیں۔ تمام سچے پیغمبروں سے معجزے رونما
ہوئے اور تمام لوگ معجزوں سے قائل ہو گئے۔ معجزہ اُس خارقِ عادت فعل کا صدور ہے جو
دعوت کے دعوے کی تصدیق سے متعلق ہو۔ یہ فعل عام آدمیوں سے صادر نہیں ہو سکتا۔

اسلامیات کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے پیغمبر گزرے ہیں جن کے مختلف

آن مجید مذاہبِ منسوب ہیں۔ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک بتائی جاتی ہے، لیکن

ان سچے پیغمبروں اور سچے مذہبوں کی تعداد زیر بحث نہیں، البتہ یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید

تمام سابقہ پیغمبروں، خصوصاً موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کا ذکر بڑے احترام سے کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا

ہے کہ ان سے معجزے رونما ہوئے، مثلاً موسیٰؑ کا عصا جو اڑواہن جاتا تھا اور عیسیٰؑ اندھوں

دیکھنا اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ بہت سے دوسرے معجزوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن نے

معجزے بتانے ہی پر اکتفا نہیں کیا، انھیں قبول بھی کر لیا ہے، لیکن جو مکروہ اور ناقابلِ قبول اعمال

عہد نامہ قدیم میں پیغمبروں سے منسوب ہیں، ان کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ملتا۔ قرآن نے پیغمبروں

جو نقشہ پیش کیا ہے، اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے تمام افعال بڑے مقدس تھے اور

ان سے کبھی ناخوشگوار عمل رونما نہ ہوا۔ قرآن کے متعدد مقامات پر یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا

ہے کہ سابقہ پیغمبروں، خصوصاً موسیٰؑ اور عیسیٰؑ نے محمدؐ کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں کر دی تھیں۔

قرآن مجید کا خطاب کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ تمام زمانوں اور تمام خطوں کی

تمام قوموں اور تمام نسلوں کے لیے ہے۔ سب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کو زندگی کے

لیے کتاب ہدایت سمجھیں اور اس کے احکام کو اپنی زندگی کے لیے دستور العمل بنالیں۔
 قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سچے خود ایک معجزہ ہے، زندہ اور
 دائم و قائم معجزہ ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کامل ترین مذہب ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خدا کے آخری نبی ہیں اور قرآن تمام مقدس کتابوں میں سب سے
 بڑھ کر جامع ہے۔ حق یہ ہے کہ تمام مقدس کتابوں میں سے ان نہایت اہم مسائل کے جواب میں
 قرآن یگانہ ہے جن سے انسانیت کو سابقہ پڑا، مثلاً یہ کہ انسان کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے
 اور اسے کیا کرنا چاہیے۔

خدا کی ہستی کے اثبات اور اصل اشیاء کی توضیح کے سلسلے میں قرآن نے نہایت معقول اور
 روحانی ثبوت پیش کیے ہیں۔ قرآن اپنی واضح ترین توجہات ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ عالم علمی
 دونوں اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پورے عالم انسانیت نے اسے دنیا کے
 عجائبات میں شمار کیا ہے۔

یوم حشر اور عالم عقبی کی تشریح، نیز اس عالم کے مراحل کے بیان میں قرآن نے ایسا سبب
 سامان اور معقول طریقہ اختیار کیا ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ گویا راز کو بے نقاب کر دیا
 ہے۔ اس زندگی کی خوشی و ناخوشی، نیز موت اور ابدی زندگی اس طریق پر واضح کر دی گئی ہیں کہ کوئی
 دوسری توضیح اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔

جس حد تک اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے فرائض و واجبات کا تعلق ہے، ہم کہہ
 سکتے ہیں کہ اسلام اور اس کے قواعد و فردا اور اس کی مجلسی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے
 جامع ترین رہنما ہیں۔ قرآن اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ اس لحاظ سے بھی اسے معجزہ سمجھنا چاہیے۔
 اگر اسلام کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے الہامی قواعد یا انسانوں کے بنائے ہوئے ضوابط سے
 کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اپنے جامع نقطہ نگاہ کے ساتھ سب پر فائق ہے اور
 اس کی نظیر کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ معاشرے کے تمام معاملات کے لیے ایسے ضابطے

مقرر ہیں جو جسم و روح دونوں کا تقدس محفوظ رکھتے ہیں اور فرد کے لیے دنیا و عاقبت میں برتری اور شادمانی کے ضامن ہیں۔ یہ قاعدے اس وضاحت سے پیش کیے گئے ہیں کہ انھیں ہر مقام پر زندگی کی ہر حالت کے مطابق بنایا جاسکتا ہے جو شخص کمال اور شادمانی کی مقررہ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان قواعد کے مطابق عمل لازم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوئے۔ اسلامی طریق عمل کی جامع حیثیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ آیت ایک عمدہ شہادت بن سکتی ہے:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ: ۱۷۷، ۱۷۸)

نیکو یہ نہیں کہ تم اپنے منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو بلکہ حقیقی نیکو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر روزِ آخرت پر فرشتوں پر، کتاب پر، اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے لیے قرابتیوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سواہیوں میں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور جب آپس میں عہد کر لیں تو اسے پورا کرنے والے ہوں۔ سچے اور سچائی میں اور دشمنی کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ راست باز ہیں اور سچی متقی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق جو تفصیلات معلوم ہیں، وہ کسی نبی کے متعلق معلوم نہیں۔ دوست اور دشمن سب بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر تک پہنچنے اور نبی مقرر ہونے سے پیشتر بھی سب سے اعلیٰ درجہ پر نائق تھے۔ وہ تمام نیکیوں کے جامع تھے۔ دوسروں میں مختلف درجوں کی اچھی خصلتیں

موجود ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمام نیکیاں، خوبیاں اور اچھائیاں جمع ہیں۔
تھیں۔ چونکہ آپ کے اوضاع و اطوار ابتداء ہی سے بہت ممتاز تھے، اس لیے دوسروں نے
تفصیلات محفوظ رکھیں اور وہ سب کو سناتے رہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا تو اہل مکہ اور اہل عرب کے اخلاق و
پستی کی آخری منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں صرف اُن کے دیوتاؤں کو پیش
رکھ لینا کافی ہے۔ وہ پتھر اور لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے اور ان سے
دنیا کی مرادیں مانگتے تھے۔ اُن کے معمولات کیا تھے؟ رہزنی، قتل و غارت، نوزائیدہ لڑکیوں
کی زندہ تدفین، قبائلی معاملات پر رزم و پیکار، کمزور اور بے آزار لوگوں پر ظلم و جور۔ روپے کی
عورتوں کو بد اخلاقی پر مجبور کرتے اور خود عورتوں کو کوئی حق حاصل نہ تھا۔ بد اخلاقیوں اُن کی زندگی
لازمی جزو بن گئی تھیں اور وہ ان چیزوں پر فخر کرتے ہوئے فخر و شرم محسوس نہ کرتے تھے۔
یہ صورت حال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی ہدایت پر مامور کیا گیا۔ اس سے پیشتر
صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے بھائی حضرت علیؓ کو اپنے اُن بے آسے تھے حقیقت یہ ہے کہ آپ
چچا ابوطالب کثیر الادلاء تھے۔ اُن کی امداد کی یہ بھی ایک صورت تھی کہ ایک بیٹے کی پرورش اپنے
ذمے لے لی چنانچہ حضرت علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آنکھوں میں تربیت میں پہلے جب رسول
کو نبوت ملی تو خواتین میں سے آپ کی بیوی خدیجہؓ سب سے پہلے اسلام لائیں۔ مردوں
سے پہلے مومن آپ کے چھپے بھائی علیؓ تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خاندان کو ایک مقام پر جمع کیا اور ان سے فرمایا: مجھے
نے تمھاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور جو چیز لے کر آیا ہوں وہ دین اور دنیا دونوں کو کفر
ہے میری تعلیم سے تمھیں اس دنیا میں راحت اور آنے والی دنیا میں سعادت ملے گی۔ اہل خانہ

۱۔ ایک روایت یہ ہے کہ چار بزرگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا (۱) حضرت خدیجہؓ (۲) حضرت
ابوبکر صدیقؓ (۳) حضرت علیؓ اور (۴) حضرت زیدؓ (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

صرف حضرت علیؑ نے اٹھ کر کہا کہ میں آپؐ کا ساتھ دوں گا۔ باقی سب خاموش رہے، بلکہ بعض حضرت علیؑ کے قبولِ اسلام کا مذاق بھی اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مرتبہ پوچھا کہ کوئی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور تینوں مرتبہ صرف حضرت علیؑ نے ہانی بھری۔

اہلِ خاندان کو دعوت دے چکے کے بعد جب صرف حضرت علیؑ نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مخاطب ہوئے سال آپؐ اُن لوگوں کو صبر، سکون، رحمت و رافت اور انتہائی زواداری سے قرآن مجید کی سناتے اور خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے تاکہ انھیں راحت نصیب ہو۔ اہل مکہ کی تربیت ہی رزم و پیکار میں ہوئی تھی۔ تکبر، خود غرضی، تعصب، لاف زنی اور جہالت کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جب اکابر دعوتِ حق کا مذاق اڑاتے، اڑتے تھک جاتے تو نوجوانوں نے کہتے کہ آپؐ کی مزاحمت کریں، بڑا بھلا کہیں، آپؐ پتھر برسائیں اور جسمانی آزار پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام معصیتیں صبر سے برداشت کر لیں اور معمول کے مطابق سب کو ت دہربانی سے نصیحت فرماتے رہے۔ حضرت علیؑ اس کام میں آپؐ کے معاون تھے۔ اسی آپؐ کو تنہا نہ چھوڑا، بلکہ دوش بدوش ساتھ رہے۔ حضرت علیؑ ہی آپؐ کو بچوں کی ایذا رسائی بچاتے رہے۔

پندرہ سال میں مکہ کے صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہرت مکہ سے باہر پہنچ گئی تھی اور آپؐ کے پاس دعوت آگئی تھی کہ مدینہ میں اپنے عقیدت مندوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ قبائل مکہ کے رئیسوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروؤں کی تعداد کم اور دوسرے مقامات پر بڑھ رہی ہے تو آپؐ کو شہید کر دینے کا ارادہ کیا۔ منصوبہ یہ باندھا گیا کہ مختلف قبیلوں سے بچاؤ آدمی منتخب کیے جائیں جو مقررہ باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں اور آپؐ پر حملہ کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے سے اس منصوبے کا علم ہو گیا۔ آپؐ نے حضرت سے صورتِ حال کے متعلق مشورہ کیا۔ آخر یہ قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب کی تاریکی میں

مدینہ جانے کے لیے سفر اختیار کریں اور آپ کے بستر پر کوئی دوسرا شخص سو جائے حضرت علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار، معتمد علیہ اور جہاں نثار پیر تھے انھوں نے قاتلوں کا ہت بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ حضرت علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گئے تاکہ قاتل سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں۔ حملہ کریں تو حضرت علیؓ شہادت پائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے کے لیے وقت مل جائے۔

طے شدہ تجویز کے مطابق حضرت علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ مکہ سے نکل پڑے۔ ہوا انھیں راستے میں مل گئے تھے۔ سازشی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا اور ایک شخص کی تجویز کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ صبح انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں تو ان پر حملہ کیا جائے۔ حضرت علیؓ نے یہ تجویز سن لی، مگر خاموش رہے، تاکہ وہ شبہ میں پڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب نہ کریں۔ صبح ہوئی، قاتلوں نے تلواریں سونٹیں اور بستر سے حضرت علیؓ اٹھے تو سازشی ہکا بکارہ گئے۔ وہ کیا کر سکتے تھے حضرت علیؓ کی جو انمردی اور ایثار کی بدولت بہترین موقع ان سے چھن گیا تھا۔

مہینے پہنچ کر اسلام کی ترقی کا نیا دور شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پیرو اور حضرت علیؓ مکہ چھوڑ کر مدینہ آپ سے جاملے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے سے وفات تک دس برس کی مختصر مدت میں تمام قبیلوں پر اسلام کی صداقت روشن ہو گئی اور وہ حقوق و حقوق اسلام میں آگے

لے مقابلہ لگانے والے تھے۔ ہجرت کو اختصار سے پیش کرتے ہوئے اس کے مفاد و اہم پو نظر انداز کرو یہ مثال اہل مکہ کا منصوبہ سفر ہجرت کا باعث نہ تھا، اسباب دوسرے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ اہل ہجرت کی تیاری ہو رہی تھی، اہل مکہ نے مجاہدہ منصوبہ کر لیا۔ بلاشبہ حضرت علیؓ ہجرت کی پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ اسی میں بھی کام نہیں کہ حضرت علیؓ کی بوس نثاری کے عیسوی واقعات ہیں اس واقعہ کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن ہجرت کا بیان محض اتنے واقعے تک محدود نہ رہنا چاہیے تفصیلات دیکھ کر تو وہ افراد بھی اپنی اپنی جگہ انتہائی جاں نثاری کے پیکر بنے رہے۔ مگر ان کا بیان ہجرت کے صحیح کیفیت پیش نہیں کر رہا۔ دوسری

اس مدت میں متعدد لڑائیاں بھی ہوئیں جو مسلمانوں پر منکروں کے حملے کا نتیجہ تھیں۔ اگرچہ منکر تعداد اور سامان جنگ میں مسلمانوں پر فائق تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عساکر فتح مندرہ رہے۔ لڑائیوں میں حضرت علیؑ کی بہادری، ایثار، حسن تدبیر، تجربہ کاری اور قوت ایمان فیصلہ کن عوامل بنی رہی۔ حضرت علیؑ ہی مسلمانوں کو فتح دلالتے رہے اور دوسرے رفقاء کے مقابلے میں کامیابی کا سہرا انھیں کے سر رہا۔

اگرچہ قیام مدینہ کا زمانہ مختصر ہے، تاہم لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام بنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجز نما کامیابی حاصل ہوئی۔ جو بری رسمیں دلوں میں گہری جڑ پکڑ گئی تھیں، محو ہو گئیں اور فضائل اخلاق نے ان کی جگہ لے لی۔ قتل، خود غرضی، بد نظمی اور بے رحمی کی جگہ اخوت، مساوات اور عدل کا دور دورہ ہو گیا۔ خدا پرستچا ایمان رکھنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو اس انداز میں مذہبی احکام پر کار بند ہوئے کہ ظاہر و باطن میں برابر راست بازی ان کے ہر عمل کی بنیاد بنی رہی۔ عرب کے ہزاروں ناگھوں آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے اور آپ کو عمل کرتے دیکھا۔ سب کا اعتماد آپ پر تھا۔ الامام کے ذریعے سے جو احکام نازل ہوئے، سب نے انھیں تسلیم کر لیا۔ وہ کفر سے نکل کر ایمان کے دائرے میں آئے تو ان کی سیرت میں تیسرپیدا ہو گیا۔ ان کے ظاہری اعمال دیکھ کر ہر شخص کو یقین ہو جاتا تھا کہ انھوں نے راہِ تسلیم اختیار کر لی ہے اور مسلمان بن گئے ہیں۔ تاریخ کا یہ نہایت غیر معمولی واقعہ ہے۔

کون سا دوسرا قائد ہے جس نے ایسی تعلیم کی اور اس قسم کا نظام قائم کیا تھوڑی سی مدت میں ایسی کامیابی حاصل کی یا انسانوں کی اتنی تیز رفتاری سے ان کو حلقہ بگوش دین بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینیت نہ تھی، ہتھیار نہ تھے، فنون جنگ کا بھی کوئی تجربہ نہ تھا، آپ نے کہیں تعلیم نہیں پائی تھی۔ ایسے ماحول میں رہے، جو بد نظمی اور انارکی سے بھرپور تھا اور ایک جاہلانہ و مساندانہ نظام کے ماتحت ظلم و جبر ہوتا تھا، بخور آگیا، پتیل بھی سخت دشمن تھا، تاہم ان حالات میں کہ قسم کی قوت استعمال کیے بغیر آپ نے ان لوگوں کی سیرت میں یکسر بدل ڈالیں جو معتصب، بے رحم اور جاہل تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اندر فضائل اخلاقی پیدا کر لیے اور اس وجہ مخلص ثابت ہوئے کہ اسلام کی

عظمت و شان کے لیے اپنی جانیں بڑھیب غلامِ قربان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کا کام لیا وہ کیا تھے؟ فضائلِ اخلاق، ایمان افروز ارشاداتِ طبعی اور شریعتی، اصولِ عمل، امدادِ راست بازانہ روش، لطف و مروت، امداد و دوست گیری۔

ہجرت سے دس سال بعد ماہ ذوالحجہ میں ————— وفات سے صرف تین مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا سے حج کے بعد مکہ سے مدینہ آ رہے تھے راستے میں غدیر خم مقام پر ٹھہر گئے اور جو لوگ آپ کے ہم رکاب تھے ————— آپ کے صحابہ کی تعداد ایک بیس ہزار بتائی جاتی ہے ————— ان سے کہا کہ جمع ہو جائیں، بلکہ جو لوگ آگے نکل گئے انہیں بھی حکم دے دیا کہ واپس آئیں اور قافلے کے عقبی حصے کے پہنچنے کا بھی انتظار فرمایا۔ بعد آپ دوپہر کی گرم دھوپ میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ معلوم ہوتا تھا بڑی اہم چیز فرمانے والے میں حسب معمول اونٹ کا زین منبر کے طور پر استعمال کیا اور بڑا بیاض ارشاد فرمایا۔ سب کو مذہبی فرائض اور عالمی احکام یاد دلانے سے۔ پھر قرآن ادا کرنے کے بعد خاندانِ کا کیا۔ آخر میں حضرت علیؓ کو اپنے برابر کھڑا کر لیا تاکہ سب انہیں پہچان لیں۔ پھر حاضرین سے پوچھا مومنوں کا آقا کون ہے؟ جواب ملا خدا و اس بار رسولؐ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا مولا ہوں جن کا میں مولا ہوں ان کا علیؓ بھی مولا ہے۔ یہ فقرہ یا چار مرتبہ فرمایا، پھر ارشاد ہوا: اے اللہ جو علیؓ سے محبت رکھے، تو بھی اُس سے محبت رکھے جو علیؓ سے عداوت رکھے، تو بھی اُس سے عداوت رکھے۔

گویا اُس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ صدر الفاظ میں حضرت علیؓ کی عظمت ظاہر فرمادی اور یہ اشارہ بھی فرمادیا کہ حضرت علیؓ آپ کے جانشین ہوں گے شیعوں حضرات کے عقیدے کے

نے خطبہ غدیر خم کی روایت صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں آئی ہے اور سب سے اچھلیوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ اکثر روایتوں میں مشترک ہے کہ جسے میں محبوب ہوں، اُسے علیؓ بھی محبوب ہونا چاہیے اور اے اللہ علیؓ سے محبت رکھنے والے سے محبت رکھے اور علیؓ سے عداوت رکھنے والے سے عداوت رکھے۔ ہر ظاہر اس خطبے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ حضرت علیؓ کی اہمیت کی بات کی۔

ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ مبارک میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ آپ نے دھوپ میں لوگوں کو جمع اپنی وفات کے قرب کی خبر دی، پھر حضرت علیؓ کو خطبے کا خاص موضوع بنالیا، گویا آپ نے علیؓ کو عوام کا نیا آقا بنایا اور خدا کے تعلق میں حضرت علیؓ کا رتبہ اپنے برابر پہنچا دیا۔ بلاشبہ رسول اللہ کے ذہن مبارک میں تھا کہ حضرت علیؓ آپ کے جانشین ہیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑی جو خدا کی دت سیکھ چکی تھی۔ روحانی علم سے معمور تھی۔ اس قوم کے دل پاک تھے۔ آرزو یہ تھی کہ دنیا بدل قائم ہو جائے۔ عوام کی خدمت انجام پائے۔ ان میں قربانی کا جذبہ موجزن تھا۔ وہ عامل بالخیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو میراث چھوڑی، وہ قرآن و سنت اور عزت پر مشتمل تھی۔ قرآن خدا کی ہم کی ہوئی کتاب ہے جس میں تخلیق اور یوم حشر کے واقعات بھی شامل ہیں اور انسانی زندگی کا مکمل موجد ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اعمال کا مجموعہ ہے۔ شیعوں کے عقیدے مطابق خاندان رسالت کے ارشادات و اعمال بھی سنت میں شامل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان میں آپ کی پہلی پوی حضرت خدیجہؓ کے بچے اور بعض دوسری بچے شامل ہیں۔ آپ کے فرزند ابراہیمؓ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ اتفاق سے وفات جگہن کے موقع پر ہوئی۔ سادہ لوح عوام نے سمجھا کہ ابراہیمؓ کی وفات کے باعث گھن لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بہت خفا ہوئے اور اعلانیہ فرمایا کہ اس قسم کے خیالات نادرست سورج اور چاند بھی خدا کی مخلوق ہیں اور اسی کے حکم سے یہ چلتے ہیں۔ کسی کی موت ان پر کوئی

محاب نے بجا اصرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام اللہ کی فرمائیاں چاہتے تھے۔ اسی راہ میں امت و خلافت تو اس خطبے کو سدا ل حضرت علیؓ نے پیش کیا اور نہ کسی دوسرے شخص نے۔

معاذ اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطفال یہ تھے: میں بھی بشر ہوں، مگر ہے خدا کا فرشتہ جلد باجے اور مجھے قبول کرنا پڑے۔
ایم سے واضح ہوتا ہے کہ مذیر غم کا خطبہ تو یقیناً وسط اسب میں دیا گیا، کیونکہ ذوالحجہ ۲۸ ہجری کو شروع

اثر نہیں ڈال سکتی اور نہ اُن کا راستہ بدل سکتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہؓ حضرت خدیجہؓ کے بطن سے تھی
 مسلم کو ان صاحبزادی سے بہت محبت تھی اور ان کی بہت عزت کرتے تھے اُن کی
 علی سے ہوئی جو سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے معتمد علیہ تھے آپ کو اپنے
 حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ سے بھی بڑی محبت تھی آپ ہر موقع پر اُن کا خاص خیال
 مسجد میں ہوتے یا گھر پر انھیں اپنے فرزند کہتے اور فرماتے "یہ دو جوانانِ جنت کے
 حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؓ کو صدمہ پہنچا نا خداوند
 مخالفت سمجھا جاتا تھا۔

حضرت علیؓ اور حضرت علیؓ رسول اللہ ﷺ کے چیرے بھائی تھے اور آپ ہی
ظہورِ شیعہ میں پلے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی محبوب صاحبزادی سے حضرت
 شیعہ ہوئی تھی اور حضرت علیؓ، رسول اللہ ﷺ کے سب سے قریبی
 بچپن کے آغاز سے رسول اللہ ﷺ کی وفات تک دن اور رات سفر اور حضر میں پہاڑ
 میدانوں میں جنگ اور صلح میں، تنگی اور کشائش میں حضرت علیؓ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ
 حضرت علیؓ نے رسول اللہ ﷺ کا طریقِ زندگی بصمیمِ قلب اختیار کیا۔ تبلیغ کے مقاصد
 کی باقاعدہ تعلیم پائی اور وہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کو سب سے
 تھے۔

متعدد مواقع پر حضرت علیؓ نے رسول اللہ ﷺ اور اسلام کے لیے قربانیاں دیں
 موصوف کی بہادری کی محرک قوتِ ایمان تھی۔ اُس سے اسلام کی ابتدائی ترقی کا
 برا چھو وصف میں حضرت علیؓ دوسروں پر فائق تھے، مثلاً نگو کاری علم، بہادری وفات
 اور اعتماد گویا رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کا درجہ تھا۔
 رسول اللہ ﷺ نے صراحتاً اور عنمنّا حضرت علیؓ کی رخصتِ منصب کا ذکر

بیس دوسروں سے بلند تر ظاہر کیا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت علیؑ کے اعزاز کا نمایاں
 امر ہے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لوگوں کا آقا و مولا اور خدا کے تعلق میں حضرت علیؑ کو اپنے
 سرے درجے پر قرار دیا۔ جب عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فاطمہؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، حضرت علیؑ کو اپنے پاس بٹھالیا تھا۔ اسی موقع پر حضرت
 علیؑ کی روح قرار دیا تھا۔ اسی طرح زبان رسالت سے حضرت علیؑ کی عظمت ظاہر ہوتی رہی۔ ان
 اور اس قسم کے دوسرے واقعات نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کو اپنا جانشین
 تھے۔ تمام شہادتوں کا مرجع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے حضرت علیؑ عوام
 ان کے لیے پورے اختیارات سے جانشین بنیں حضرت علیؑ مسلمانوں کی رہنمائی اور
 معاملات کی سربراہی کے لیے ہر لحاظ سے موزوں تھے۔

حضرت علیؑ اپنی حیثیت بالکل محفوظ تصور فرماتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات
 حضرت علیؑ کو سخت قلق ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے مطابق تجمیز و تکفین
 دف ہو گئے۔ اس اثنا میں کچھ صحابہ ایک مقام پر جمع ہو گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی
 طے کر لیں۔ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ نے وہاں پہنچ کر تقریریں کیں
 وہاں موجود تھے ان میں سے بعض ساتھ ہو گئے، بعض نے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ حضرت عمرؓ
 ابوعبیدہؓ کی حمایت سے حضرت ابو بکرؓ خلیفہ نامزد ہوئے۔ اس انتخاب سے حضرت
 ان کے حامیوں اور دوسرے مسلمانوں میں نزاع پیدا ہو گئی۔ جب ان کے مسلمانوں نے اندازہ
 نزاع جاری رہی تو اسلام کمزور ہو جائے گا اور یہ نزاع مسلمانوں کی تباہی پر منتج ہو سکتی ہے
 امی مقام کے پیش نظر ان مسلمانوں نے آہستہ آہستہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا حلف اٹھالیا

انصار تھے جنہوں نے ثقیف بنو ساعدہ میں جانشینی کا مسئلہ چھیڑ دیا تھا۔ چونکہ اس سے اختلافات پیدا ہو
 نہ تھا، لہذا اجتماع کی اطلاع ملتے ہی حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ وہاں

اور جب حضرت موصوف نے منصبِ خلافت منصبِ اہلِ اختلاف نہ کیا۔

ایسے مسلمان بھی تھے جنہیں علم تھا کہ خلافت کا منصب حضرت علیؓ کو ملنا چاہیے تھا وہ انہیں کو قائدِ اسلام مانتے تھے۔ یہی لوگ تھے جو آگے چل کر شیعہ کہلائے۔ ان کا عقیدہ کہ رسول اللہ ﷺ کا جانشین خدا اور رسولؐ کے ذریعے سے مقرر ہونا چاہیے تھا اور یہ مسائل پر موقوف رکھنا مناسب نہ تھا۔ ان میں سے اکثر نے ما دلائل خواستِ اطاعت کا حلف اٹھایا اور علیؓ نے چھ مہینے گزرنے پر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی تصدیق کی۔

حضرت ابو بکرؓ تقریباً دو سال منصبِ خلافت کے حامل رہے اور انہوں نے حضرت کو اپنا جانشین نامزد کیا حضرت عمرؓ بڑے صاحبِ عزم اور زبردست منتظم تھے اور زہد کے دنیوی راحت و آرائش سے بالکل کنارہ کش رہتے تھے۔ خلیفہ کی حیثیت میں آپؐ نے فیصلہ اسلامی حدود و بڑھائیں چنانچہ ایران اور بعض رومی علاقے فتح کر کے ایک وسیع سلطنت منظم کر لی۔

لے دیں تقریباً چوبیس اور حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ مولانا شبلی نے "الفاروق" میں روایات سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خلافت کے باب میں تین گروہ ہو گئے تھے۔ اول انصارِ مہاجرین، دوم بنو اشم جو اگرچہ مہاجرین تھے لیکن ان کا گروہ الگ تھا۔ مہاجرین حضرت ابو بکرؓ پر متفق انصار کے رئیس سورہ بن عادہ تھے اور بنو اشم کا اجتماع حضرت فاطمہ کے گھر میں تھا۔ بالآخر بڑی اکثریت نے حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ تصور کر لیا اگرچہ بعض اصحاب نے مقالہ نگار کے بیان کے صرف اس لیے اطاعت قبول کی ہو کہ نزاع مسلمانوں کی تضعیف کا باعث ہو سکتی ہے۔

سے اس باب میں بھی دو مہینے مختلف ہیں اور معیت میں تامل کے اسباب بھی مختلف بیان کیے۔ مقالہ نگار کا یہ بیان توضیح کا محتاج ہے۔ محض سلطنت کی توسیع کے لیے لڑائی نہیں چھیڑی جاسکتی تھی ابو بکرؓ کے عہد میں مرتدین اور انہیں زکوٰۃ سے لڑائیاں شروع ہوئیں۔ پھر سرحدوں پر کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ وہ تھی کہ ایران اور رومی سرحدوں پر جو عرب آباد تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے یا اس طرف مائل ہو رہے تھے اور رومی شہنشاہیوں نے اسے اپنے خلاف سرکشی قرار دیتے ہوئے ان پر سختیاں شروع کر دیں۔ مسلمانوں ان مظلوموں کی اعانت کرنی پڑی۔ اس طرح جنگوں کی نوبت آئی یہاں تک کہ ایران بالکل فتح گیا۔ رومیوں کے دو بہترین موہجے یعنی شام اور مصر جن میں سے مصر علاً آزاد تھا۔ مسلمانوں کے قبضے آ گئے۔ مترجم :

جب حضرت عمرؓ خلیفہ تھے تو حضرت علیؓ کی حیثیت سب سے بلند تھی حضرت عمرؓ اسلام میں حضرت علیؓ کی حیثیت کو تسلیم کرتے تھے اور اہم معاملات کے متعلق ان سے مشورے لیتے تھے مختلف اہل بیت میں حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی رائے چل کر لیا اور بعض اوقات حضرت علیؓ نے خلیفہ طایب بتادیں حضرت عمرؓ نے غلیلوں کا اعتراف کیا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ علیؓ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔

جب ایران فتح ہو گیا تو یزدجرد شاہ ایران کی بیٹیاں امیر بکر آئیں حضرت عمرؓ انھیں غلاموں بنیزوں کی طرح فروخت کر دینا چاہتے تھے حضرت علیؓ نے مشورہ دیا کہ شہزادیوں سے ایسا بک خلاف انصاف ہے اور مذہب اس سے روکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان شہزادیوں کو شوہر لینے کی اجازت دے دی گئی اپنا پنچہ ان میں سے ایک نے حضرت علیؓ کے صاحبزادے مرت حسینؓ سے اور دوسری نے حضرت ابو بکرؓ کے صاحبزادے حضرت محمدؓ سے شادی کر دوسرے موقع پر حضرت عمرؓ ایک ایرانی امیر برمران کو موت کی سزا دینے والے تھے جو قید مرث ایک مرتبہ ایک خاص معاملے میں ایسا واقعہ پیش آیا صغیروں کے سوا اس دنیا میں معصوم کوئی نہیں۔

اس واقعہ کو مستند مؤرخوں نے بے اہل قرار دیا ہے مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ یہ قصہ زنجیری سے چلا جسے تاریخ سے کچھ واسطہ ہے ایران مسلمانوں میں فتح ہوا لیکن یزدجرد نکل گیا تھا اور ان و عیال یقیناً اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ سنہ ۳۰ میں بزمانہ نیک عثمان مارا گیا۔ اہل و عیال اس کے بعد ہی کہ قتل ہو سکتے تھے (الفاروق حدیث ۳۰) ملا وہ یہاں تاریخ سے ثابت ہے سنہ ۳۰ میں یزدجرد تخت نشین ہوا تو اس کی عمر سو سال کی تھی (الفاروق حدیث ۳۰) پھر سنہ ۳۰ میں اس کی صاحبزادیوں سے انکاح تھیں اگر انھیں شاہی خاندان کے کسی دوسرے فرد کی بیٹیاں فرض کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جیسا نجات دہک مذہب صرف شہزادیوں کو اس سلوک سے کیوں کہ مستثنیٰ رکھ سکتا ہے جو ہر خاتون کے تعلق میں تازیانہ حقیقت ہے کہ اس واقعہ کا کوئی بھی چہرہ مقام سے خالی نہیں مگر حضرت حسینؓ کی عمر سنہ ۳۰ میں بارہ سال کی تھی اور حضرت برمران سے بھی چھوٹے تھے۔ حضرت حسینؓ کی انداز میں شہزادہ نام کسی خاتون کا ذکر نہیں ملتا۔ مثلاً علامہ ابو یوسفؒ

مترجم

سنہ ۳۰

رحال یہ معاملہ مختلف فیہ ضرور ہے۔

ہو کر آیا تھا۔ حضرت علیؑ نے اسے مسلمان ہو جانے پر راضی کر لیا اور اس کی جان بچ گئی۔ ہرزان
حضرت علیؑ کا احترام کرتا رہا۔

حضرت عمرؓ نوں سال خلیفہ رہے اور اسلام کی عظمت و شان کے لیے بڑی فتوحات کی
وفات سے پیشتر انھوں نے جانشین کے انتخاب کے لیے منصوبہ تیار کیا۔ اگرچہ وہ جانتے
حضرت علیؑ جانشینی کے پورے اہل ہیں، مگر انھیں جانشین نہ بنایا، بلکہ چھ آدمی تجویز کر دیے جن
حضرت علیؑ اور حضرت عثمانؓ بھی شامل تھے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ اور مومنوں کا روحانی
چن لیا جائے جب یہ چھ اصحاب فیصلے کی غرض سے جمع ہوئے تو پچاس آدمی تلواریں ماتھیں پر
گھیرے رہیں۔ اگرتین روز کے بعد بھی وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچیں تو انھیں قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ
خلیفہ منتخب کر لیں لیکن بالاتفاق نہیں بلکہ اکثریت سے تو اقلیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا
اگرتین آدمی ایک کو خلیفہ منتخب کریں اور تین دوسرے کو تو جس فریق میں عبدالرحمن بن عوف ہوں
کی رائے برحق کی مستحق ہوگی، دوسرے فریق اسے قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے
حضرت عمرؓ کا منصوبہ تھا جس پر آپ کی وفات کے بعد عمل ہونا تھا۔

لے واقعہ یہ ہے کہ ہرزان نے جنگ قادسیہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص سے کئی مرتبہ صلح کی، لیکن ہر مرتبہ اقرار
جاتا تھا کہ شومتر کے معرکے میں وہ بڑے مسلمان افراد اس کے ہاتھ سے شہید ہو چکے تھے لہذا وہ ہرزانے موت کا مستحق
جاتا تھا جب اس نے سب سے ہم قبول کر لیا تو حضرت عمرؓ غصہ منوشت ہوئے اور مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی
بھی مقرر کر دیا اور اس سے ایران کے مساحات میں مشورے بھی لیتے رہے۔

یہ تاریخی روایات کے مطابق منقول کی تفصیلات مستند نہیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ چھ آدمیوں کو منصب خلافت
اہل سمجھتے تھے حضرت عثمانؓ، حضرت علیؑ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعدؓ
چنانچہ انھیں چھ آدمیوں کو انھوں نے خلافت کے لیے تجویز کیا۔ طبری کے بیان کے مطابق وہ حضرت علیؑ کو سب سے
بہتر جانتے تھے، لیکن بعض اسباب کی بنا پر ان کے حق میں قطعی فیصلہ نہ کر سکے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اس لیے
آج کل کی اصطلاح کے مطابق کمریزاد آدمی، اکی جثیت حاصل تھی۔ دو روز تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو پہلے کہا گیا کہ
فیصلہ نہ ہو

مقالہ نگار نے اس کے بعد حضرت عثمانؓ کی خلافت کے متعلق جو کچھ لکھا، اس کا مدعا یہ ہے
 آپ دو امیدوار رہ گئے یعنی حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے دونوں
 ایک ایک پوچھا کہ اگر آپ کو خلیفہ چنا گیا تو کیا آپ کتاب و سنت کی پابندی کریں گے اور پہلے
 اس کے نقش قدم پر چلیں گے حضرت علیؓ کا جواب یہ تھا کہ میں کتاب و سنت کا پابند رہوں گا
 دوسروں کی رائے کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ کو خلیفہ چن لیا گیا۔
 حضرت عثمانؓ نے بطور خلیفہ پیشروں کے اصول کی پابندی نہ کی اور اپنے رشتہ داروں
 سے دے دے دیے جمہوریت، آزادی، عدل اور مساوات کی وہ صورت قائم نہ رہی
 عمر کے عہد میں کم و بیش نظر آتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہوئی اور خلیفہ کے خلاف
 کامروسان ہو گیا حضرت عثمانؓ کو بار بار متنبہ کیا گیا۔ دودھ دور کے شہروں سے لوگ
 میں پیش کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ آ گئے۔ اصلاح حال کی کوئی صورت نکل نہ سکی ۳۵ھ
 کے گھر چلے ہوا اور انھیں شہید کر دیا گیا۔ اس وقت تک ان کی حکومت کچھ بارہ سال گزر
 تھی۔

حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد اسلامی شہروں کے جو نمائندے مدینہ منورہ میں موجود
 انھوں نے حضرت علیؓ سے خلافت کی درخواست کی۔ اس وقت سے حضرت علیؓ کے
 دست اور ہر آواز اواز اور علانیہ حضرت سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے اور اس پر وہ فخر محسوس
 کرتے تھے۔ انھوں نے شیعہ عقیدے کا سلف اٹھایا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہے۔

۱۔ کچھ کی بجائے عین میں محدود کیا جائے یعنی جو شخص اپنے ساتھی کو مستحق سمجھتا ہو اس کے حق میں دست بردار ہو جائے چنانچہ زبیرؓ
 کو سعدؓ نے عبدالرحمنؓ کو اور طلحہؓ نے عثمانؓ کو پیش کیا۔ محمد بن حنفیہؓ نے اپنا حق چھوڑ دیا حضرت علیؓ اور عثمانؓ امیدوار رہ گئے دونوں
 زمین نے کہا اس امر کا فیصلہ میرے حوالے کر دوں۔ پھر بطور خود صحابہؓ سے مشورے کے بعد حضرت عثمانؓ کی بیعت کا اعلان
 عاصیہ صفہ پڑا جس حد تک عام روایات و تالیفات کا تعلق ہے، نہ کسی کو آواز اواز اور علانیہ اظہار عقیدت سے کبھی روکا
 ہی کوئی مزید نہ تھی اور نہ حضرت علیؓ کے خلیفہ ہونے پر کوئی خاص سلف اٹھایا جس کی طرف مقالہ نگار نے اشارہ کیا ہے۔

حضرت علیؓ کی خلافت امیر معاویہؓ نے قبل نہ کی جو شام کے گورنر تھے بلکہ حضرت
خون بہا کا مطالبہ پیش کر دیا۔ کچھ دیر لڑائیاں جاری رہیں جن میں فریقین کے آدمیوں کی خاصی تعداد
جب آشکارا ہوا کہ ثانی فوج کا پلہ کمزور ہو گیا ہے اور حضرت علیؓ ہی کامیاب ہوں گے تو امیر معاویہؓ
لڑائی روکنے کے لیے حکم کی تجویز ایسے طریقے پر پیش کرانی کہ عراقیوں نے حضرت علیؓ کے طرف
میں بھوٹ پڑ گئی۔ ان کی ضد کے باعث حضرت علیؓ کو یہ تجویز قبول کرنی پڑی۔ امیر معاویہؓ کی فوج
سے عمرو بن العاص اور حضرت علیؓ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعریؓ مقرر ہوئے۔ حکیم کے ذریعے
بھی معاملے نہ ہوا اور عام روایت یہ ہے کہ عمرو بن عاصؓ نے گفت و شنید میں ایک خائن
جسے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سمجھ نہ سکے نتیجہ یہ نکلا کہ الحسن برٹھ گئی۔

چنانچہ پھر لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران میں حضرت علیؓ کے انھیں ساتھیوں
جو حکیم پر بھند ہوئے تھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آدمیوں کو حکم بنانا ہی ٹھیک نہ تھا۔ ان پر ہجو
کا کچھ اثر نہ ہوا اور انھوں نے حضرت علیؓ سے علیحدگی اختیار کر لی یہی لوگ خارجی کہلائے
علیؓ کو مجبور ہو کر جنگ کرنی پڑی جس میں بہت سے خارجی مارے گئے۔

حضرت علیؓ تقریباً پانچ سال خلیفہ رہے۔ اس اثنا میں انھیں اشد داخلی ضرورتوں نے مصروف
رکھا اور امیر معاویہؓ کے ساتھ کشمکش کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو سکے۔ ۱۹ رمضان ۴۰ھ
وہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اس اثنا میں ابن ملجم خارجی نے دہریں بھی ہوئی تو
سے انھیں شدید زخمی کر دیا۔

انھوں نے اپنے بستر مرگ پر لوگوں کو باز باریکی کی تعلیم دی۔ فرمایا: ایثار سے کام لو۔ اور
پرکار بند ہو۔ نرمی اور ملائمت اختیار کرو۔ غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کا ہاتھ بٹاؤ اور مذہب کے
بجالاتو فرمایا: "لوگو! ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کے پاس جائیں گے۔ خدا کو جاننے کا
کردار اس کی عبادت بجالاؤ۔ نیک اور اچھے بنو جو مختصر سی فرصت تمہیں اس دنیا میں گزارنے کے لیے
ملی ہے اس میں آئندہ زندگی کے لیے تیاری کرو۔ خدا کے سچے عبادت گزار اور مومن کی جنت ہے۔"

دے کے خیر مقدم کے لیے تیار تھے۔ انھوں نے بار بار فرمایا: "خدا کی قسم بچہ ماں کی چھاتیوں سے
 واقف نہیں ہیں۔ قدر علیؑ موت سے واقف ہے۔" جب مسجد میں آپؐ پر حملہ ہوا تھا تو فرمایا تھا:
 "میری مراد حاصل ہو گئی اور میں خدا سے جان لوں گا؟" وفات سے پیشتر حضرت علیؑ نے پھر ریح عفو
 کا اظہار کرتے ہوئے قاتل کے متعلق فرمایا: جب تک میں زندہ ہوں، اسے کسی قسم کا گزند نہ پہنچاؤ
 بلکہ اگر تیرا ذکر و ساگر میں زندہ رہا تو اس کے متعلق جو کچھ کرنا ہے میں خود کروں گا۔ اگر میں جان بزنہ ہو سکا تو
 ہر ایک سے زیادہ ضرب ہرگز نہ لگاتا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ضرب لگائی ہے۔" یوں
 ت سے پیشتر انھوں نے قاتل کو تندیب سے محفوظ کر دیا۔

حضرت علیؑ کے محامد و مناقب اور نیکیوں کے بیان میں ایک عقیدت مند کا یہ قول نقل کر دینا

آپ کی نیکیوں کے وفات کی درق گردانی کے لیے سرانگشت ذکر نے کی غرض
 سے سمندوں کا پانی بھی کافی نہیں۔

ایک مرتبہ مشہور سنی امام حضرت محمد بن ادریس الشافعی سے کہا گیا کہ حضرت علیؑ کے متعلق کچھ فرمائیے
 انھوں نے جواب دیا:

"میں ان کے متعلق کیا کہوں، جب کہ دوستوں نے خوف کے مارے اور

دشمنوں نے حسد کے باعث ان کی نیکیوں پر پردہ ڈال دیا، بایں ہمہ ان کی

راست بازی اور نیک کرداری نمایاں رہی اور ہم اُن سے آگاہ ہوئے۔"

عبادت، شجاعت، فصاحت، عفت، صبر و تحمل، غربتوں کی دست گیری اور کمزوروں کی

انت میں وہ سب پر نائق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان کا ہمتا نہ تھا۔ ایک

بے پے در پے تین روز سے رکھے جب افطار کا وقت آتا، کوئی ساکن آجاتا وہ اپنا کھانا اُس

لے کر دیتے اور خود صبح کے رہتے۔ خلیفہ ہوئے تو جو کی روٹی تبادل فرماتے۔ موٹے

موٹے ادنیٰ کپڑے پہنتے۔ جب لوگوں نے اچھا کھانے اور پہننے کی درخواست کی تو فرمایا:

کیا یہ مناسب ہے کہ مسلمانوں کا امیر ہو کہ میں تنگی اور غم میں ان کی معیت سے انکار کروں؟ میں نے
کی وہی روش قائم رکھوں گا جو غریبوں کے لیے بھی باعثِ اطمینان ہو۔ اگر وہ جو کی روٹی کھائیں
تو خوش ہوں گے کہ ان کے امیر کی غذا بھی وہی ہے۔

حضرت علیؓ کے ارشادات تمام لوگوں کے ارشادات سے بہتر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشادات سے تصادم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ حضرت علیؓ نے جو کچھ فرمایا، قرآن
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق مفصل علم کی بنا پر فرمایا۔ آپ کے خطبے خطبہ
اور جوامع الکلم بہت سی کتابوں میں محفوظ ہیں اور انھیں "منہج البلاغہ" میں مرتب کر دیا گیا ہے
حضرت علیؓ نے بہت سے عنوانوں پر خطبے ارشاد فرمائے، مثلاً عبادت، مہرباری،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت، اخلاق و فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، دنیاوی
و دنیوی زندگی کے طریقے، جہاد وغیرہ۔ ان خطبوں سے لوگ اس درجہ متاثر ہوتے کہ انھیں
بار بار دہراتے۔ یہ "منہج البلاغہ" میں جمع ہو گئے شیعہ اس کتاب کا بڑا احترام کرتے ہیں۔
کے بعد اس کا درجہ سمجھتے ہیں۔ اس کتاب میں جو خطبے شامل ہوئے ان میں سے مثلاً ایک
سا خطبہ بہ طور تلخیص پیش کیا جاتا ہے:

"تحقیق خدا نے قرآن مجید تمھاری ہدایت کے لیے بھیجا اس میں راست بازی،
محسبیت کاری اور غلط روی کو واضح کیا گیا ہے۔ راست بازی پر کار بند رہو تاکہ
تم ہدایت کا راستہ پاؤ۔ گناہوں سے بچو۔ راہ اعتدال اختیار کرو۔ عدل پر کار بند رہو۔
خدا کے احکام پر ہم جہاد یہاں تک کہ تمھیں موت آجائے تحقیق خدا نے انھیں جزوں
کی ممانعت کی ہے جن کی خرابی واضح ہے۔ خدا نے تمھارے لیے ایسی چیزیں
بھی مہیا کی ہیں جو نقص اور ناتمامی سے پاک ہیں مسلمانوں کا احترام اس کے لیے
سب سے بڑاخراج ہے۔ توحید اور عبادت الہی کے ذریعے سے افراد کے
حق کی حفاظت کی گئی ہے، کیونکہ خدا پر ایمان رکھنے والے دوسروں پر جبر کے رولدار

نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ لوگو! سچے مومن بنو اور خدا کو ہمیشہ یاد رکھو۔ تم سے ہر حرکت اور ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی پناہ گاہ کو نقصان پہنچایا ہے اور کسی جانور کو ستایا ہے تو اس کے متعلق بھی باز پرس کی جائے گی۔ احکام الہی کے فرمانبردار بنو، نافرمان نہ بنو۔ اچھائی دیکھو تو اس کی طرف بڑھو، برائی دیکھو تو اس سے باز رہو۔“

حضرت علیؑ کے خطبات ہی شہکار نہیں جو قرآن مجید کے بعد لاثانی ہیں، بلکہ آپ کے مکاتیب کی نہایت فصیح اور تمام دوسرے مکاتیب سے اعلیٰ ہیں۔ ان مکاتیب میں حسن عمل کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور ایسے عنوان زیر بحث آئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت، عرفانِ نفس، دنیا آخرت میں اپنے مقام کی پہچان، خلوص سے علم کی تلاش اور مخلصانہ روش کی پابندی۔ یہ مکاتیب لوگوں کے نام بھیجے گئے تھے جو سرکاری عہدوں پر مامور تھے مثلاً بصرہ اور کوفہ کے گورنر، زیر امیر، املاک کو بھیجے گئے تھے۔ ایک نہایت اہم مکتوب وہ ہے جو مالک اشتر کو ارسال کیا گیا۔ یہ حب عاملِ مصر نے گئے تھے۔ اس مکتوب نے مالک کا قلب بیدار کر دیا اور یہ سکھایا کہ مصر میں حکومت کی کرنی چاہیے۔ بنائیں یہ مکتوب تمام زمانوں اور تمام مقاموں کے مدبرین کے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ اتنا ہی اہم وہ مکتوب تھا جو حضرت علیؑ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت حسنؑ کو بطور بخت بھیجا اور اس سلسلے میں یہ ان کا آخری مکتوب تھا۔ زندگی، موت، تخلیق اور شکر کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

عزیزِ فرزند! جو مساعلات تمھارے اور دوسروں کے درمیان پیش آتے ہیں، ان کا اندازہ کرنے کے لیے اپنی جان کا حیار بناؤ جو اپنے لیے چاہتے ہو، وہی دوسروں کے لیے چاہو جو جن چیزوں سے خود دور رہتے ہو، ان سے دور رہنے میں دوسروں کی بھی مدد کرو۔ تم خود بے رحمی کا ہدف بننا پسند نہیں کرتے، دوسروں پر بھی بے رحمی نہ کرو۔ تمھاری خواہش یہی ہو سکتی ہے کہ دوسرے تم سے اچھا برتاؤ

کریں، تم بھی دوسروں سے اچھا برتاؤ کرو جس شے کو اپنے لیے نازیبا سمجھتے ہو
 اُسے دوسروں کے لیے بھی نازیبا سمجھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، اُس کے متعلق
 مرکز بات چیت نہ کرو جو کچھ دوسروں کی زبان سے سننا پسند نہیں کرتے دوسروں کو
 بھی نہ سناؤ۔ یقین رکھو کہ خود غرغری مقل سلیم کو زائل کر دیتی ہے جو کچھ تم نے حاصل
 کیا وہ دوسروں میں تقسیم کر دو۔ نہ اپنے لیے بچاؤ اور نہ دوسروں کے لیے جب
 تم زندگی کی ایسی منزل پر پہنچ جاؤ تو ان چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرو۔
 حضرت علیؑ کے جوامع الکلم بھی بہت مشہور ہیں بعض ان کے خطبات و مکاتیب
 میں اور بعض الگ منقول ہیں۔ ان میں سے چند یہاں درج کیے جلتے ہیں:
 ۱۔ زندگی میں تمہارا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تمہارے لیے رومیں
 رہو تو تمہارے پاس آنے کے لیے کوشاں رہیں:

۲۔ صحیح مواقع بادلوں کی طرح تیزی سے گزرتے جاتے ہیں جب کوئی ایسا موقع
 آئے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

۳۔ کامیابی دورانہ پیشی پر موقوف ہے۔ دورانہ پیشی حاضر و ماضی کی تقاضی ہے۔ کوئی
 کر لو تو اسے مخفی رکھو۔

۴۔ جو شخص خود رائی پر عمل کرے گا، جلد مارا جائے گا جو دوسروں سے مشورے
 گا۔ وہ دوسروں کی عقل و دانش میں حصہ دار بن جائے گا۔

۵۔ جو شخص اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے گا۔ وہ دوسروں کی نارسائیوں پر دیگر گزر
 لے گا۔

حضرت علیؑ کی تعلیمات سے جو چند مثالیں پیش کی گئی ہیں یہ موصوف کی عظمت کی
 جھلک پیش کرتی ہیں۔ موصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابی اور آپ کے
 جانشین تھے۔ ذات باری سے تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انھیں کا

بیت علیؑ کے
حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد امیر معاویہؓ نے اپنے زیر سایہ ایک
زبردست سلطنت قائم کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ انھوں نے
اہل بیت سے جلد ان تمام لوگوں کو جلاوطن کر دیا جو حضرت علیؑ کے ماتحت
تھے۔ وہ آزادی کے شیدائی، حضرت علیؑ کے شیعہ اور محب تھے۔ (ترغیب و ترہیب
و بے بھی استعمال کیے گئے بلکہ خطبے میں حضرت علیؑ کے لیے امانت آئیز کلمات بھی آگے
کے جانے لگے، لیکن خدا کے سچے بندے، جو اہل بیت کی عظمت سے آگاہ تھے،
در شیعہ رہے۔)

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد شیعہ حضرات نے آپ کے فرزند اکبر اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسنؑ کو آئندہ امام تسلیم کر لیا۔ امیر معاویہؓ کے
ساتنے بڑھ گئے تھے کہ چند مہینے بعد امام حسنؑ کو صلح کر لینی پڑی۔ اس طرح منصب خلافت
اور مذہبی رنگ سے عاری رہ گیا اور آہستہ آہستہ اُس نے دنیوی اور مادی شکل اختیار
کر چہ امیر معاویہؓ خلیفہ کہلاتے تھے اور لوگ بہر حال انھیں حاکم مانتے تھے، پھر بھی ایسے
موجود تھے جنہیں علم تھا کہ حضرت حسنؑ امام ہیں اور وہ مذہبی اصول نیز روحانی فرائض کے متعلق
حسنؑ ہی سے سب کچھ پوچھتے تھے۔

امام حسنؑ کی مصالحت کے باوجود امیر معاویہؓ کو آپ کی حمایت کے متعلق یقین نہیں تھا۔ وہ
نے خفیہ کہ حضرت حسنؑ خلافت کو اموی خاندان میں موروثی بنانے اور یزید کو جانشین مقرر کرنے
کی بھی منظوری دی گئی، لہذا امام موصوف کو زہر دلا دینے کا فیصلہ کر لیا اگرچہ ایسی
ششیں ناکام رہیں، آخر کار زہر اثر نہ کر گیا۔ حضرت امام حسنؑ نے ۴۰ھ (۶۶۱ء) میں وفات
اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔

امام حسنؑ کو زہر دینے کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق زہر دیا ہی دیا، دوسری
ت کے مطابق زہر دیا گیا تو بعض روایتوں میں دینے والے کا نام ہی موجود نہیں جن روایتوں میں نام ہے، وہ

حضرت امام حسینؑ کی وفات کے بعد حضرت علیؑ کے پتھے پیروؤں نے حضرت حماد بن عمارؑ کو امام تسلیم کیا۔ یہ حضرت علیؑ کے دوسرے فرزند تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سب سے زیادہ گراں قدر تھے۔

امیر معاویہؓ نے ۴۰ھ میں وفات پائی اور یزید بن معاویہؓ ہوا۔ وہ فاسق آدمی تھا اور اس کا حال و احکام سے بالکل ناواقف تھا۔ لوگوں کو علم تھا کہ وہ کتنا خراب آدمی ہے، یہاں تک کہ عہدے کا کام بھی سنبھالنے کے قابل نہیں۔ بہت سے لوگ اسے خلیفہ ماننے کے بھی تیار نہ تھے۔ یزیدؓ نے فیصلہ کر لیا کہ امام حسینؑ سے اپنی خلافت کی اعلانیہ تصدیق کرے۔ حاکم مدینہ کے نام حکم بھیجا کہ امام حسینؑ کو دعوت پر مجبور کیا جائے۔ اس اثناء میں امام حسینؑ چلے گئے۔ یزیدؓ نے ایک مسلح فوج..... بھیج دی جسے خفیہ حکم دے دیا کہ امام حسینؑ کو گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے اور تیس آدمیوں کو عازمین حج کی حیثیت میں کہ امام حسینؑ کو خفیہ طور پر شہید کر دیں۔

امام حسینؑ کو یزیدؓ کے منصوبوں کا علم ہوا تو آپ نے اہل کوفہ کی دعوت منظور کر لی۔ فیصلہ کر لیا اور مکہ معظمہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں اپنے حامیوں تک پہنچنے سے پہلے حضرت امامؑ کو یزیدؓ کی فوج نے کہہ بلا میں روک لیا۔ ابن زیاد یزیدؓ کی فوج کا سالار تھا۔

بقیہ حاشیہ ص ۳۵ :- اسے نام حضرت حسنؑ کی اہلیہ جعدہ بنت الاشعث کا ہے اور اس کی کوئی معیت نہیں کی گئی۔ بہر حال اس سلسلے میں امیر معاویہؓ پر الزام سراسر بے اصل ہے اسی طرح بعض دوسرے الزامات نہیں۔ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ امیر معاویہؓ کا عہد خلافت مختلف حیثیتوں میں خلافت راشدہ سے متفاوت تھا۔ یزیدؓ کی عہد کے معاملے میں مہموئی نظام کو موروثی شاہی حکومت بنا دیا۔ اگرچہ اس کی عہد کے حق میں بعض مصلحتیں پیش کی جائیں، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ بہر حال ابتدائی نظام حکومت میں بنیادی تبدیلی پیدا کر گیا۔

حاشیہ صفحہ ۱۰ :- یہ روایت بھی مسلم نہیں :- ابن زیاد کوفہ اور بصرہ کا گورنر تھا۔ کہ با.....
 سردار عمر ابن سعد تھا یہ صحیح نہیں کہ امام حسینؑ کو کہہ بلا میں روک لیا گیا، یہ کہنا چاہیے کہ وہ مکہ معظمہ سے کوفہ جا.....
 بقیہ ص ۳۶

اس میں امام حسینؑ ان کے فرزند رفیق بھائی اور رشتہ دار شہید کر دیے گئے۔ تاریخ کا یہ سب سے زیادہ دردناک واقعہ ہے۔

حضرت علیؑ پہلے امام تھے، حضرت حسنؑ دوسرے اور حضرت حسینؑ تیسرے امام حضرت حسینؑ کے ایک فرزند علیؑ تھے، جن کی والدہ ایران کی شہزادی اور آخری بانی بادشاہ یزدجرد کی دختر تھی۔ جنگ کربلا کے وقت یہ صاحبزادے گھر میں بیمار تھے، اس پر جمع گئے۔ والد کی وصیت کے مطابق انھیں مذہبی پیشوا اور امام تسلیم کر لیا گیا اور وہ زین العابدینؑ بدو زائد لوگوں کے لیے باعث زینت کے لقب سے موسوم ہوئے۔ امام موصوف مال محرم ۹۵ھ (۶۱۳ء) میں ہوا

پانچویں امام حضرت محمد باقرؑ تھے جو ۱۱۴ھ تک فرائض امامت انجام دیتے رہے، ان کے فرزند امام جعفر صادقؑ جانشین ہوئے۔ امام موصوف ہی کے عہد میں نوامیہ کی حکومت کم کو پہنچی اور ان کی سلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا۔ نبی خلافت عباسیوں نے قائم کی پہلا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباسؑ کے خلاف میں سے تھا۔ بیچ الاول ۱۳۲ھ (۷۴۹ء) کو مجبہ کے ون لوگ ابو العباسؑ کی بیعت کے لیے جمع ہوئے۔ وہ مہر پر کھڑے ہوئے، لیکن بخارہ مبتلا ہونے کے باعث کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کا چچا پرایک پایہ نیچے کھڑا تھا اور اس نے بلند آواز سے کہا: "خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت علیؑ کے بعد خلافت کے لیے ابو العباس سے بہتر کوئی نہیں۔"

عباسی حکومت کے سربراہ بن گئے تو صورت حال میں اتنی تبدیلی ہو گئی کہ خاندان رسالت

مخبر ۳۰۶:۔ کوڑ تھوڑے ناٹھے پر رہ گیا تو یزید کی فوج کے ایک دستے نے انھیں آگے بڑھا دیا، یہاں

پر بلا پہنچ گئے۔ کربلا کوڑ سے شمال میں ہے۔

یہ صفحہ ہذا:۔ امام زین العابدینؑ گھر میں بیمار تھے، امام حسینؑ کے ساتھ تھے، البتہ سخت بیمار ہونے کے

جنگ میں مرے گئے۔ مستندایت کے مطابق آپ کی وفات ۹۵ھ میں نہیں، ۹۴ھ میں ہوئی۔

لوگوں کی رہنمائی میں حصہ لے سکتا تھا۔ امام جعفر صادقؑ نے لوگوں کو تعلیم دینی شروع کی اور مذہبی سے ان کی دل چسپی بڑھائی جو علماء اچھی تعلیم پا چکے تھے، انھوں نے امام موصوف کی تعلیم کر لیں اور بعض لوگ شیعہ مذہب کے لوگوں کو جعفری فرقہ کہنے لگے۔

امام جعفر صادقؑ کا انتقال ۱۴۸ھ (۶۶۵ء) میں ہوا اور وصیت کے مطابق ان کا صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظمؑ ساتویں امام بنے۔ ہارون الرشید نے خلافت کو مروثی بنا دیا جب اسے معلوم ہوا کہ علوی خاندان اس تجویز کا مخالف ہے تو حضرت موسیٰ کاظمؑ کو بغداد بلا لیا اور انھیں قید کر دیا تیس سال گزر جانے کے بعد ۱۸۳ھ (۷۹۹ء) میں رہا دیا۔ بغداد کے نزدیک کاظمین میں ان کا مزار ہے۔

حضرت موسیٰ کاظمؑ کی وصیت کے مطابق ان کے فرزند حضرت علی رضاؑ آٹھویں امام بنے۔ آپ کو سب لوگ شیعہ عقائد و اعمال کے مطابق سمجھتے تھے۔ اُس زمانے میں ہارون الرشیدؑ فرزند مامون رشید خلیفہ تھا۔ وہ بڑا عالم اور بہت اچھا مدبر تھا۔ اُس نے متعدد مباحث میں حضرت علیؑ کی اعلیٰ حیثیت ثابت کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین کی حق واروی تھی۔ خاندان رسالت سے دل چسپی کے باعث مامون نے فیصلہ کیا کہ امام علیؑ کو اپنا جانشین بنادے تاکہ خاندان رسالت کا جائز حق اُسے مل جائے۔ مامون نے امام علیؑ کو مدینہ سے بلایا اور خلافت کے متعلق جانشینی پر راضی کر لیا۔ امام رضاؑ نے اس شرط پر جانشین کی کہ آپ کو ملکی معاملات میں دخل دینے کے لیے نہ بلایا جائے تاکہ پورا وقت عبادت و عبادت میں صرف ہو۔ خواہم حضرت امام کے اعلیٰ اوصاف، علم و فضل، سیرت اور مکارم سے پوری طرح متاثر تھے اور بہت احترام کرتے تھے، لیکن عباسی خاندان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اذان مامون بھی حضرت امام کے جانشین بنانے پر پشیمان ہوا اور خفیہ خفیہ انھیں زہر دلا دیا۔ امام

نے بلاشبہ بعض روایتوں میں مامون پر یہ الزام لگایا گیا ہے لیکن ثابت نہیں ہوا اور معاملہ قیامات سے آگے نہیں چلا سکتا۔ ظاہر ہے کہ قیامات تاریخی حقائق کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔

۸۱۸ھ میں وفات پائی اور مشہد میں آخری نیند موسیٰ۔ آپ کا مزار زیارت گاہ عوام

نویں امام حضرت محمد تقیؑ تھے، جو والد کی وصیت کے مطابق مسند امامت پر بیٹھے انھیں ۸۲۲ھ میں شہید کر ڈالا گیا اور وہ کاظمین میں دفن ہوئے۔

دسویں امام حضرت محمد تقیؑ کے فرزند حضرت علی نقیؑ تھے۔ آپ آٹھ برس کی عمر میں مسند امامت پر نیت بنے اور ۸۵۴ھ (۸۶۸ھ) تک فرسخ انجام دیتے رہے اسی سال انھیں عراق شہید کر دیا گیا۔

گیارہویں امام حضرت حسن عسکریؑ تھے۔ یہ لقب اس مقام سے انتساب کی بنا پر مشہور ہوا۔ وہ پیدا ہوئے تھے۔ انھیں بھی ۸۶۶ھ (۸۷۳ھ) میں شہید کر دیا گیا وہ ساڑھے بیس دفن ہوئے، مدو سے نزدیک ہے۔ وہیں ان کے والد ماجد کو شہید کیا گیا تھا۔

گیارہویں امام کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہوا۔ اس امام کے جو عدد کے اعتبار سے بارہویں تھے، متعدد القاب ہیں۔ عربی زبان کا مشہور ترین لقب امام زمان ہے۔ شیعوں کے دیک بارہویں امام کی ولادت ۸۵۵ھ (۸۶۹ھ) میں ہوئی اور وہ اب تک زندہ ہیں، لیکن رول سے غائب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے تو بارہویں امام ظاہر ہوں گے اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ دوسروں کی پیش گوئیاں بھی سچ ہیں۔

امام ابن جانے کے بعد آپ کو علم ہو گیا کہ خلیفہ شہید کر دینے کے درپے ہے، اسی وجہ سے پ غائب ہو گئے۔ اسے غیبت کہتے ہیں۔ امام زمان کو دو مرتبہ غائب ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک مرتبہ تھوڑی مدت کے لیے دوسری مرتبہ طویل مدت کے لیے۔ پہلی مرتبہ وہ اہل بیت ل غائب رہے اس زمانے میں چار بڑے شیعوں کی وساطت سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے ان کے سوالات کا جواب دیتے چونکہ یہ غائب ہونا تھوڑے وقت کے لیے تھا اور اس

زمانے میں لوگوں کو سوالوں کے جواب بھی ملتے تھے، اس لیے اسے "غیبت صغریٰ" کہتے ہیں جن اصحاب کی وساطت سے بات چیت ہوتی تھی، وہ "غیر یعنی خاص طور پر مقرر کیے ہوئے نائب کہلاتے تھے۔ اس زمانے میں چار سفیر شیعوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ چوتھے سفیر کے یہ فرض لگایا گیا تھا کہ لوگوں کو امام کی جانب سے ایک مکتوب میں جسمانی موت کی خبر دے۔ امام نے فرمایا کہ جسمانی موت کے بعد کوئی شخص امام کی طرف سے سفارت کا حق دار نہ ہوگا اور لمبی مدت کے لیے غائب ہو جائے گا یہی صورت پیش آئی۔

شیعوں اور سنی دونوں نے اپنی کتابوں میں بارہ اماموں کے اعلیٰ اوصاف اور پاکیزہ سیرت کا ذکر کیا ہے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اوصاف و مناقب کے اعتبار سے وہ اپنے زمانے کے آدمیوں پر فائق تھے۔ انہیں عظمت و رفعت عطا ہوئی تھی اور وہ کہتے بھی دکھا سکتے تھے۔ معصوم تھے۔ ہر نام کو اس کا پیش رو جانشین بناتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور تعداد دونوں کا ذکر فرمایا۔ انھوں نے اصل انسان اور یوم حشر کے متعلق اعلیٰ درجے کے واضح ترین بیانات دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دنیوی معاملات میں روش اور مذہبی امور میں ہدایت کے سب سے بڑے کھنڈار تھے۔

۳۲۹ھ تا ۳۶۰ھ میں چوتھے سفیر نے وفات پائی۔ پھر کوئی سفیر مقرر نہ ہوا۔ غیبت کبریٰ اگر کوئی شخص صیر ہوئے گا مگر ہو تو مذہبی شہادت کی بنا پر سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے دعویٰ باطل ہے۔ غیبت صغریٰ میں چار آدمیوں کو سفیر مقرر کیا گیا تھا، ان کے نام معلوم تھے۔ خاص سفیر مذہبی اصول سے واقف تھے یا نہ تھے، بلکہ انھیں علم بھی حاصل تھا یا نہ تھا، تاہم وہ امام کی کے مطابق چلتے تھے اور مذہبی ضوابط و اعمال میں اپنی خواہش کے مطابق کچھ کرنے کے مجاز نہ تھے۔ امام کی موجودگی میں ہر شخص پر ان کے شیعوں کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ غیبت کبریٰ میں ان کے فرائض کیا ہیں اور انہیں تو انہیں وضو اور غسل کرنا چاہیے۔ چونکہ اس مدت میں سفیر کوئی نہیں، لہذا شیعوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان مذہبی پیشواؤں کے زور و جواب دہ سمجھیں جو فقہ سے پوری طرح

نف میں اور دین کو بہ وجہ کمال سمجھتے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ غیبت کبریٰ میں ناواقفوں کی رہنمائی قائم رہے۔ مذہبی افکار اور احکام کی بنیاد ہوگی جنہیں عوامی مندوب یا ایسے مندوب قرار دیا جاتا ہے جو بہ طور صحت مقررہ کیے گئے ہوں جو فقہ جانتے ہوں۔ مذہب کی حفاظت کا فرض انجام دے سکتے ہوں۔ طرح عوام کو گناہوں، خرابیوں اور دنیوی غرضوں سے بچائے رکھیں۔ ایسے نائب یا مندوب قیامی وسائل کا پورا علم رکھتے ہوں، غیبت کبریٰ میں امام کے بدل ہوں گے اور ان کی پیروی ویسی ہی حیثیت حاصل ہوگی جیسی امام کی پیروی کو شیعہ اعلیٰ درجہ کے عالموں ہی کو نائب مانتے ہیں۔ ہر دور میں انہیں افراد کو نائب مانا گیا جو علم و فضل و زہد و تقویٰ میں بہت بلند پایہ تھے۔ مذہبی حالات میں لوگ انہیں کی پیروی کرتے۔

شیعہ فرقے شیعہ انہیں کہا جاتا ہے جو حضرت علیؑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا فصل خلیفہ سمجھیں، نیز حضرت علیؑ کے گیارہ اخلاف کو اسلام کے امام تسلیم کریں جو بارہوں کو مانتے ہیں، انہیں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے اور شیعوں کی اکثریت کا عقیدہ یہی رہا ہے لیکن دوسرے فرقے بھی ہیں جو شیعہ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علیؑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں لیکن ان میں سے بیشتر فرقے غیر معروف ہیں یا غائب ہو چکے ہیں البتہ تین کا یہ ضروری ہے۔ ایک کیسانی، دوسرا زیدی، تیسرا اسماعیلی۔ ان میں سے آج کیسانیوں کا صرف نام باقی ہے۔ دوسرے زیادہ تر یمن میں ہیں۔ اسماعیلیوں کی اکثریت پاک و ہند میں ہے تھوڑے سے ایران اور افغانستان میں رہتے ہیں کیسانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ بھی ایک امام تھے وہ بنی حنفیہ کی ایک شاخوں سے حضرت علیؑ کے بیٹے تھے۔ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ حضرت فاطمہؑ کے لڑکے تھے۔ حضرت علیؑ کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ کو حضرت علیؑ کے بعد باعمل امامت مل گئی۔ دوسروں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد وہ امام بنے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علیؑ کا بیٹا لازم کیسان ان پر ایمان لایا۔ اسی کے نام پر فرقہ کا نام مشہور ہوا۔ دوسرے گروہ کا بیان ہے کہ کیسان اس شخص کا نام تھا جس نے حضرت حسینؑ کی شہادت کا بدلہ یہ کہتے ہوئے لیا کہ میں یہ فرض

محمد بن حنفیہ کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ بہر حال کیسانی فرقہ موجودہ زمانے میں کوئی ہمیت رکھتا۔

زیدی چوتھے امام کے زمانے سے شیعوں کا ایک فرقہ چلے آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایران میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک حصہ عراق اور افریقہ میں بھی ہے۔ زید امام محمد الباقر کے بھائی تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام کے لیے سلطنت کا مالک ہونا ضروری ہے اور اسے اپنے حقوق کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے نوا میرہ کے خلاف بغاوت کی اور کوفہ کے قریب شہید ہوئے۔ زیدی پسند اماموں کو مانتے ہیں، بعد ازاں ان کا سلسلہ الگ ہو جاتا ہے۔

اسماعیلی حضرات اسمعیل کے پیرو ہیں جو چھٹے امام حضرت جعفر صادقؑ کے ایک فرزند والد کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اگر وہ والد کی زندگی میں انتقال نہ کر جاتے تو ممکن ہے، امام بن جعفر بعض لوگوں نے کہا کہ اسمعیل کی اولاد کو امامت ملنی چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ یکے بعد دیگرے اس ہی کی پیروی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ مصر میں فاطمی خلافت کے بانی ہوئے اور آج اس فرقے کی معتد بہ حیثیت صرف پاک و ہند میں ہے۔

صوفیہ شیعوں کے اندر کوئی جدا گانہ اور منظم فرقہ نہیں، لیکن تصوف کا ذکر بدیں وجہ ضروری ہے کہ اس نے شیعہ افکار پر گہرا اثر ڈالا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ لفظ صوفی، صوف یعنی اونٹنی پر مرکب ہے۔ نکلانے سے جو صوفیوں کا عام لباس تھا۔ دوسروں کی رائے ہے کہ اس سے اشارہ بصیرت و عرفان کی پاکیزگی طرف ہے۔ اغلب ہے۔ یہ یونانی زبان کے لفظ سفوس سے نکلا جو عربی زبان میں دھواں ہو گیا اور اس سے مقصود ایک خاص قسم کی عقل و بصیرت تھی جو صوفیہ کو حاصل تھی۔

صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ترکیب باطن اور ظہری ضبط و نظم کے ذریعے سے حقیقہ

لے دہم دی بمعنی عقل و بصیرت

می و یقینی سراغ پاسکتا ہے اور اسے منطقی دلائل سے کام لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔
 کہتے ہیں کہ فلسفی جو کچھ عقل و دانش کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، صوفیہ کو اس کا ادراک جہاں
 لے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ تصوف صرف اسلام تک محدود نہیں بلکہ بہت سی دوسری حضارتوں
 میں پایا جاتا ہے۔ اسلام میں پہلی صدی ہی سے ایسے اصحاب کا ظہور شروع ہو گیا تھا جو تصوف
 لے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے مثلاً حضرت حسن بصریؒ۔ رفتہ رفتہ تصوف نے تخلص
 لے لے اور تقاعد سے، خاص رسمیں اور زہد و عبادت کے خاص طریقے پیدا کر لیے۔ شیعہ سنی دونوں
 تصوف کے مختلف سلسلے جاری ہو گئے۔

صوفیہ کے تمام سلسلے نہیں مگر ان کی خاصی بڑی تعداد حضرت علیؑ تک پہنچتی ہے۔ جو لوگ
 حضرت علیؑ کا خاص احترام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کے پوشیدہ معنی بھی تھے ان کا عقیدہ ہے کہ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے یہ بھیجید حضرت علیؑ پر منکشف کر دیے تھے اور حضرت علیؑ
 وہ بھیجید ان لوگوں کو بتا دیے جو انھیں سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ تصوف کے
 موع اور صوفیہ کے سلسلوں پر زیادہ بحث و مطالعہ کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اتحاد و اختلاف کی
 بقت واضح ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں انھوں نے کتنا اہم کردار ادا کیا۔

ایران میں ایک بہت بڑے صوفی شیخ صفی الدین تھے جن کے آباد اجداد سنی چلے آئے
 نے جب انھوں نے موقع پایا تو اپنے اعتراضات کا ذکر کیا اور شیعہ ہو گئے شیخ صفی الدین کا بیٹا شاہ
 معیل تھا جس نے ایران میں صفوی خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی اور شیعیت کو ملک کا سرکاری مذہب
 کیا۔

ایرانی ایک پرانی حضارت کے مالک تھے۔ انھیں ایسی تہذیب عطا ہوئی تھی
 جو کوہانوں و خویوں سے بالا مال تھی۔ وہ منطق، فلسفے اور دوسرے علوم عالیہ
 سے آگاہ تھے۔ اس حالت میں وہ اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہوئے۔ بہتہ آہستہ انھوں نے
 رب کے مقاصد و مہن نشین کیے اور عقلی معیاروں کے مطابق ان کا جائزہ لیا تو یہ حقیقت پائی کہ

اس کے ذریعے سے وہ درجہ کمال اور حقیقی راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسلام قبول لگے۔ انھوں نے بانی اسلام کے حالات کی چھان بین کی۔ آپ کی نیکیوں اور اعمالِ حسنہ، نیز قواعد کے متعلق سب کچھ دریافت کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، دوستوں اور باندوں کے متعلق بھی پورے حالات معلوم کیے تاکہ فیصلہ کر سکیں، کس نے آپ کی سیرت طیبہ اور تصویر کی حقیقی میراث پائی۔

اس مطالعے اور چھان بین کے نتیجے میں انھیں حضرت علیؓ کی حیثیت کا علم ہوا اور وہ حضرت موصوف کی قیادت عالیہ کے معترف ہو گئے۔ چنانچہ انھوں نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ حضرت اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے ہر اعتبار سے موزوں تھے اور ہی اس کے حق دار تھے۔ چنانچہ اہل ایران نے انھیں کی قیادت قبول کی اور خلوص و صمیم قلب سے ان کی کرنے لگے۔ جن ایرانیوں کو وسیع آگاہی حاصل تھی، انھیں اسلام کے ساتھ دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ جس قدر چھان بین کرتے گئے، حضرت علیؓ کی قدر و منزلت ان کی نظروں میں بڑھتی گئی۔ معلوم ہو گیا کہ حضرت علیؓ ہر امت باذی اور تلاش حق میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ جب انھوں نے مذہب، علوم، اخلاق اور ایمان کے متعلق حضرت علیؓ کی تعلیمات پر نظر ڈالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قریبی رشتے اور رحم و مروت کا اندازہ کیا تو ان کا راز چھان حضرت موصوف کی طرف ہو گیا۔ اس طرح وہ حضرت کے پیرو، معتقد اور مداح بن گئے۔ غیر عرب قومیں خصوصاً وہ جو تہذیب و حضارت اور مکمل فلسفے کی مالک تھیں، عربوں کے مقابلے میں حقیقت بینی کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں دوسری قوموں اور قبیلوں کے خلاف تعصب نہیں تھا۔ حسد، غصہ، حرص و ہوس سے ان کے احساس اندازہ کی قابلیتیں ماؤف نہیں ہوئی تھیں۔ وہ حق کے غلبہ کار تھے اور جذبات انھیں سے ظاہر نہ ہوئے کہ ایرانیوں کی پرانی حضارت نیز منطق، فلسفے اور علوم عالیہ سے آگاہی اور سب سے آخر میں کردہ چھان بین کسی بھی درجے میں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو مصنف نے اسے دے دی ہے۔

قری سے روک نہیں سکتے تھے۔

عرب حضرت علیؑ سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے، نیز ان کا ایمان بڑا پختہ ہے۔ انھیں یہ بھی علم تھا کہ یہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور خاص حریمیت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کی خدمت زبانوں، نیکیوں، سخاوت، شجاعت اور دوسرے اعلیٰ اوصاف کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ یہ تمام حقائق لوگوں کو معلوم تھے، لیکن ان کے دلوں پر حسرت، غم و غصہ، رقابت اور عداوت کا تاریک پردہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت علیؑ کے خلاف ان کی دشمنی اس لیے بڑھ گئی کہ شاید ہی کوئی عرب گھرانہ جو جس کے چند افراد اسلام کی خاطر جہاد میں حضرت علیؑ کی تلوار کا نوالہ نہ ہوئے ہوں، مثلاً امیر معاویہؓ کے بین رشتہ دار بدر کی لڑائی میں حضرت علیؑ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ یہ امر بھی خفا کا محتاج ہے کہ عرب اپنے آپ کو تمام قوموں سے بالاتر سمجھتے تھے، اور حضرت علیؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کے حامی تھے۔ عرب، بغیر عرب اور حبشی سب سے انھوں نے انصاف برتاؤ کیا تھا۔

ان وجوہ کے پیش نظر امید تھی کہ اہل منہ اور اہل شام بھی ایرانیوں کے طرز عمل کی پیروی کریں گے کیوں کہ وہ مکہ معظمہ سے دور تھے، لیکن یہ نہ ہوا۔ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امیر معاویہؓ اور عمرو بن العاص حضرت علیؑ کے سخت مخالف تھے اور انھوں نے عوام کو حضرت موصوف کی عظمت کا اندازہ ہی نہ کرنے دیا اور ان کی خواہش تھی کہ خود ان ملکوں کے حاکم بن جائیں۔ امیر معاویہؓ نے بالخصوص حضرت علیؑ کے متعلق عقیدتِ حال کا اندازہ عوام کو نہ کرنے دیا، بلکہ غلط فہمیاں بھی پھیلانے لگیں۔

یہ مقالہ نگار نے عربوں کے متعلق اتنا جو کچھ لکھ دیا ہے، اس کے عیسر مناسب ہونے میں شاید ہی کسی کو کلام ہونہم عرب بھی حضرت علیؑ کے خلاف ہوئے نہ حضرت علیؑ نے بیرون گورنے کے اذوق کیے اور مساوات کا وہ تصور بھی کسی بیرون عرب کے دماغ میں پیدا ہوا ہے عربوں نے ہر فساد و بخل میں علیؑ کا لباس پہنایا، چونکہ نازل مقالہ نگار پر یہ موقف سرسری ہے، اس لیے اس نے قلم سے ایسی تحریر نکلی۔

اس کے برعکس ایران میں حضرت علیؑ اُن کے فرزندوں، دوستوں اور پیروں کو استرا
نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ناضل ایرانیوں نے پہلی صدی ہی میں کتابیں تصنیف کیں اور خاندانِ رسالت
کے متعلق مذہبی افکار نشر کیے۔ چوتھی صدی ہجری کے وسط میں آلِ بویہ ایران کے ایک حصے
حکمران بن گئے اور انھوں نے رسمائیت کی حمایت کی۔ محمد خدا بندہ تمارے اپنے لیے ایک
سرکاری مذہب منتخب کرنا چاہتا تھا۔ اُس نے اسلام کے چاروں فقہی دبستانوں کی چھان بین
ان کے اکابر سے گفتگو کرتا رہا لیکن مطمئن نہ ہوا کیونکہ ہر دبستان نے ایک دوسرے
خامیاں ظاہر کیں۔ پھر اُس نے ایک شیعہ عالم کو حکم دیا کہ شیعوں کی تعلیمات کے متعلق بحث کرے۔
وہ شیعہ مذہب کی خوبیوں کا قائل ہو گیا اور اسی کو اس نے سرکاری مذہب بنالیا۔ دسویں صدی
کے آغاز (سولہویں صدی عیسوی) میں شاہ اسماعیل نے صفوی خاندان حکومت کی بنیاد ڈالی۔
شیعیت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ آج بھی ایرانی دستور میں یہ روایت قائم ہے۔
شیعیت ہی ایران کا سرکاری مذہب ہے۔

شیعی عقائد اسلام شیعوں سے دو قسم کے واجبات کا متقاضی ہے۔ — بڑے
مذہبی اصول پر اعتقاد اور مذہب کے خاص واجبات کے مطابق عمل
بڑے مذہبی اصول وہ ہیں جن پر عمل لازم اور مطلوب ہے۔ خاص مقصود وہ قواعد و ضوابط اور قوانین
ہیں جنہیں از روئے ایمان تسلیم کیا جائے اور انہیں یہ سہمائے عمل بنایا جائے۔
مذہب کے ہر شیعوں کو ان پانچ بڑے اصول اور ارکان سے آگاہ ہونا اور ان پر ایمان
چاہیے یعنی توحید باری تعالیٰ، عدل الہی، رسالت، بارہ امام اور
بڑے اصول یومِ حشر۔

شیعی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی اور اسے زندگی بخشی اور ہر چیز
کی طرف لوٹ جائے گی۔ اللہ اپنی صفات میں کامل ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں۔ وہ علیم و قادر
اور کائناتی ہے۔ اُس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی اور وہ اوّل ہے۔ ہر چیز نے اُس سے وجود

کی صرف اس کی ذات کے لیے ہے۔ وہ اس وقت بھی باقی رہے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔
 حقیقت کی ایک خاص صفت وحدت اور یگانگی ہے یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنی ذات میں یگانہ
 ہے۔ اس کی ذات و صفات میں دوئی کو کئی دخل نہیں۔ اس کی صفات بھی ذات ہی ہیں، کیونکہ وہ یگانہ ہے۔
 غرض خدا کی صفات و قسم کی ہیں ایجابی جن کا اثبات کیا جاتا ہے اور سلبی جن کی نفی کی جاتی ہے
 لی صفات یہ ہیں کہ خدا عظیم ہے، قدیر ہے، وہ سراپا عزم ہے، وہ بصیر ہے، سمیع ہے، کلیم
 ہے، حتیٰ ہے سلبی صفات یہ ہیں کہ خدا کسی چیز مرکب نہیں۔ اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس کا کوئی
 نہ نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

عدل الہی کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ خدا عادل ہے۔ اس نے دنیا کے تمام
 کو درجہ کمال حاصل کرنے میں ایسے طریق پر لگادیا ہے کہ ہر وجود ٹھیک اپنی جگہ قائم ہے۔
 کائنات کی روشنی میں ہر چیز اپنی جگہ عیب سے پاک ہے۔ خدا نے دنیا پیدا کی اور یہ درجہ کمال
 پر بڑھی چلی جا رہی ہے۔ اس میں انحراف نہیں ہوا۔ آخرت کی زندگی میں نہ کسی سے بے انصافی
 نہ کسی پر ظلم ہوگا۔ اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، عالم آخرت میں اس کی جزا یا سزا پائے گا
 یا تکیاں کرے گا، انھیں کے مطابق آئندہ زندگی میں اسے جزا ملے گی۔ اگر وہ دنیا میں بُرے
 کاموں سے گمراہ ہے تو بے شبہ ان کی سزا پائے گا اور اپنے اعمال کا تلخ ذائقہ چکھے گا جیسا کہ قرآن مجید
 واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ غرض اصول عدل کے مطابق خدا ہر شخص کے اعمال کا جائزہ
 لے گا جن لوگوں نے مذہب کے عین مطابق زندگی بسر کی، انھیں آئندہ زندگی میں جزا سے خیر دے
 گا یعنی انھیں روحانی فائدے پہنچیں گے۔ روحانی خوشیاں حاصل ہوں گی اور دائمی شادمانی میں رہیں
 گے، لیکن جن لوگوں نے اہوا و اغراض کی پیروی کی وہ دائمی سزا پائیں گے۔ روحانی و ذہنی تکلیفیں
 پائیں گے۔

انبیا اور نبوت کا مفصل ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ نبی وہ ہیں جو طبعی صلہ جیتوں، عبادتوں،
 ان کی اور خدا کی حق کی بنیاد تکمیل کی بلند ترین منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ان پر

برکات نازل ہوتی ہیں اور انجام کار انھیں مخلوق کی رہنمائی کا منصب دے دیا جاتا ہے
تمام صفات عالیہ میں عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس قسم کی صفات کسی انسان میں نہیں
ہوتیں۔ نبی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے یعنی اس کا ایمان بر خطہ سے پاک
نبی سے کبھی کوئی بڑا کام سرزد نہیں ہوتا۔ وہ حق و صداقت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اسے خدا
پرستی ہے۔ خدا کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ روح کی پاکیزگی اسے ولایت
اور اس کی معصومیت میں کبھی کے لیے کلام کی گنجائش نہیں ہوتی شیعوں کے عقیدے
مطابق حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور تمام دوسرے پیغمبر معصوم تھے۔ پیغمبر
بھی معصوم تھے۔ اگرچہ آباؤ اجداد معصوم نہ تھے، تاہم وہ خدا کے عبادت گزار، پاکباز اور شریعت
شیعوں کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلامؐ نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا، وہ عین خدا کے
مطابق تھا اور یہ سب کچھ ان پر الہام ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کام
سے نہ کیا۔

شیعوں کا جو تھا بڑا اصول یہ ہے کہ بابہ اماموں پر ایمان لایا جائے۔ امام کے لفظی معنی
اور قائد کے ہیں۔ دوسرے اسلامی فرقوں میں یہ اصطلاح ان لوگوں کے لیے مستعمل
جنہیں مذہب و علوم میں درجہ استناد حاصل ہوتا ہے اور وہ پیشوا مان لیے جاتے ہیں۔
کو امام کہا جاتا ہے لیکن شیعوں کے نزدیک اس لقب کا خاص مفہوم ہے اور یہ صرف
کے لیے مستعمل ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی عظیم القدر ہو، مگر شیعہ اس کے
امام کا لقب استعمال نہیں کرتے۔

شیعوں کے نزدیک امام وہ ہے جو علم کے تمام دائروں خصوصاً مذہبی علوم میں
پہنچا ہوا ہو۔ وہ نہایت اعلیٰ اوصاف سے مہربن ہو، سادہ مخدہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
ہو اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہو۔ پیغمبر اور امام
فرق یہ ہے کہ پیغمبر تمام مذہبی احکام الہام کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور امام معتد

ہے لیتا ہے۔ امام کا فرض یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی رضا اور پیغمبر کی روایات کے مطابق

ہم دیکھ چکے ہیں کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیؓ پر ایمان رکھتے ہیں جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بھائی اور اباؤ تھے اور جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے
کی۔ حضرت علیؓ اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی اور مذہبی اصول کے سب
سے عالم تھے۔ عہد طفلی ہی میں وہ خدا کی عبادت کرتے تھے کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد
نہیں ہوا۔ وہ معصوم تھے چونکہ ان میں نیکیاں ہی نیکیاں موجود تھیں، اس لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں اپنا جانشین کہا اور انہیں امام کا لقب دیا حضرت علیؓ کے گیارہ
بچے بعد دیکر سے ان کے جانشین بنے۔ انہیں امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں
ان ہی نیکیاں موجود تھیں۔ ان سے بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا اور وہ روحانی اعتبار سے
دینی امور کے متعلق ان کی تعبیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کی تعبیرات کی
خدا کی مرضی کے مطابق تھیں ہر امام اپنا جانشین نامزد کرتا رہا، لہذا اس میں غلطی کا کوئی امکان

پانچواں بڑا اصول یہ ہے کہ یوم حشر پر ایمان لایا جائے، اس ایمان کا مطلب یہ ہے
دنیا میں مرنے کے بعد ہر شخص عالم عقوبت میں زندہ ہوگا۔ وہاں ہر شخص کے اعمال تو لے جائیں
ان کے مطابق بدلے گئے گا۔ اس دنیا میں ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے اور اگلی دنیا میں اسے
مزا ملے گی۔ انسان ایمان کا ثبوت کرتا ہے اور عالم عقوبت میں فعل کا ثبوت ہے۔ جو شخص آسمانی
پیروی کرتا ہے، اس کے لیے آنے والی دنیا میں بہشت کے دروازے کھولے
گئے۔ اگر وہ فرائض سے سب پر امتناع کرے اور مذہبی احکام سے سر تابی کرتا ہے تو وہ دنیا
عذاب و سزا پائے گا۔

قرآن کی متعدد آیتوں میں بہشت کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں اچھے

کام کرنے والوں کو لامتناہی بہتیں، راحتیں اور الطاف و عنایات حاصل ہوں گی قرآن مجید کے مختلف درجے بھی واضح کر دیے گئے ہیں مثلاً جن لوگوں نے اچھے کام کئے اور ان کے درجہ اعلیٰ تک پہنچ گئے، ان کا مقام بہشت میں ان لوگوں سے اونچا ہوگا جن سے تم بہت غلطیاں بھی سیرزد ہوئیں۔

دوزخ بذمہ لوگوں کے لیے ہے۔ وہاں کتناہ گار دہائی عذاب و سزا پائیں گے۔ کی مصیبتوں، اذیتوں، تعذیبوں اور دائمی الم زکیوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور رسول اللہ کے اقوال و روایات میں بھی۔ دوسرے لوگوں نے بھی یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔

بڑے اصول جس حد تک بڑے اصول کے علم کا تعلق ہے، ہر شخص کے لیے کی چھان بین اور اصول کے لحاظ کا ذرا ذرا کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کا ذریعہ علم اور عدل الہی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ خدا نے ہر شخص کو عقل عطا کی ہے جس کی بنا پر اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے موجود نہیں تھا اور اب موجود ہے۔ اس وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ یا وہ خود سبب ہوگا یا کوئی اور سبب ہوگا۔ اگر اپنے وجود کا سبب ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں: یا تو اس وقت سبب بنا جب خود موجود تھا یا وہ اپنے وجود کا سبب بننے سے پیشتر موجود تھا حالانکہ یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں کیونکہ وہ نہیں وہ موجود کا سبب نہیں بن سکتا اور اگر وہ موجود ہے تو اسے اپنے وجود کا سبب بننے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی دوسرا وجود انسان کے وجود کا سبب بنا تو اس کے تعلق میں بھی کی وہی صورت سامنے آئے گی جس کی کیفیت اوپر پیش کی جا چکی ہے لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو حیرت میں موجود نہ تھیں، پھر وجود میں آئیں، وہ کبھی ایسے سبب کا نتیجہ تھیں جو کسی دوسرے سے محتاج نہ تھا اور وہی وجود کی علت الحاصل ہے۔ وہ وجود عدم یا غلا سے پیدا نہ ہوا، لہذا وہ ہے اور وہی خدا ہے۔

اس خلاق وجود کے مظاہر ————— حیات، علم، قدرت اور عزم

تخلیق میں نمایاں ہیں۔ یہ مسلمہ عقلی اصول پر مبنی ہے۔ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ ملی ہے۔ مقررہ وقت پر ہوتا ہے کائنات کا راز تخلیق کا بھید، ہر مخلوق کی ابتدا اور انتہا، یہ تمام چیزیں اس قدر کی گئی ہیں کہ کوئی فرد کائنات کے نظام کو اتفاقات کا نتیجہ قرار نہیں دے سکتا، لہذا ماننا ہے کہ واجب الوجود کو مخلوق کا علم ہے اور جو صفات تخلیق میں نمایاں ہوئیں وہ ذات باری تعالیٰ کی دائمی ہیں۔

توحید اور عدل الہی کے اصول جاننے کا یہ ذریعہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہر شخص کا یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اُسے جانتا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا اور اُسے الوجود کو پہچانا چاہیے جو علیم و قدیر ہے، سرِ پائے عز و سرِ پائے حکمت اور سرِ پائے عدل ہے، نے انسان کو پیدا کیا۔

مذہب کے بڑے اصول جاننے کے لیے ہون کو چاہیے کہ اصل وحدت اور اصل عدل سے وہ راحت کا طلب گار ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ راحت کیونکر حاصل ہے کیونکہ یقین دلا دیا گیا ہے۔ اللہ نے اسے محبت پیدا نہیں کیا۔ یہاں پہنچ کر انسان پر واضح ہے کہ خدائے پیغمبر بھیجے، انھیں ایسا علم اور ایسی صلاحیتیں عطا کیں کہ انسانوں کو راحت کے اُس نصب العین کی طرف لے جائیں جس کے لیے یہ تخلیق وجود میں آئی۔ اس طرح نبوت و حقانیت ہر شخص پر واضح ہو جائے گی اور مذہب کا تیسرا بڑا اصول مان لیا جائے گا۔ پھر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے رکھ کر عقل تسلیم کی روشنی میں امامت شریک کے اصول کی تلاش کرے گا۔ چونکہ عقل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کے احکام کو بنا کر حق تسلیم کر لیتا ہے، لہذا وہ یومِ حشر کی حقانیت کا قائل ہو جائے گا۔ یوں انسان جب کے پانچ بڑے اصول کی سچائی روشن ہو جائے گی۔

عمومی نقطہ نگاہ سے شیعوں اور سنیوں کے درمیان جو تھے
مذہب میں اختلاف بڑے اصول یعنی امامت کے متعلق اتفاق ہیں اس لیے کہ شیعوں کے ہوا

کوئی اسلامی فرقہ امامت کو ایمان کا بڑا اصول نہیں مانتا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امامت نبوی کی بنیاد قائم ہوئی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ مذہب کی حقیت کے لیے انبیاء مقرر کرتا ہے، اُسی طرح امام مقرر کرتا ہے۔ اس کے برعکس سنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا انتخاب عوام کی ذمہ داری ہے، وہ جس کو پسند کریں، چن لیں۔ اس کے نزدیک جو شخص چننا چاہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے فرائض انجام دے گا۔ مذہب کی حفاظت اُسی کے ذمے ہوگی اور لوگوں پر اُس کی اطاعت واجب۔

شیعوں نیز مسیحیوں کے بعض دوسرے فرقوں خصوصاً اشعریہ اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اشعریہ خدا کے لیے صفتِ عدل سے انکار کرتے ہیں۔ اصولِ عدل کے مطابق خدا نیکی کے کام کرنے والوں کو جزا اور بُرائی کے کام کرنے والوں کو سزا دے گا۔ اشعریہ کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو کٹاہ گاروں اور دہریہ کو جزا دے دے اور چاہے تو نیکی کا کام کرے اور مومنوں کو عذاب دے دے۔ خدا جو چاہے، کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا نیکیوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے، گویا اُن کے عقیدے کے مطابق یہاں عدل کا سلسلہ موجود نہیں جو کچھ موجود ہے وہ صرف وقائع کا تواتر ہے جو خدا کی عبادت اور مرفی کے مطابق کیے بعد و بکسے وقوع پذیر ہے۔ اُس کے لیے علت و معلول کا سلسلہ ماننا ضروری نہیں ہے۔

معتزلہ شیعوں کی طرح مانتے ہیں کہ عدل اللہ تعالیٰ کی ایک بنیادی صفت ہے اور ہر شخص اس کے اعمال کا مناسب بدلہ لے گا۔

شیعوں کے عقیدے کے مطابق تمام صفات خدا کی ذات میں شامل ہیں۔ وہ اتفاقی بلکہ ذات کا جزو ہیں۔ خدا ایک ہے جو علم، قدرت، طاقت، عزم و غیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی آٹھ صفتیں ہیں یعنی حیات، علم، قدرت، عزم و کلام، سماعت، بصارت اور وجود۔ سب صفات پہلو بہ پہلو موجود ہیں اور انھیں ذاتِ باری تعالیٰ سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

سے پہلے کچھ نہ تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضد انسانوں کے تعلق میں درست ہے۔ مثلاً علم انسان میں صفت ہے۔ یہ اس کے وجود میں شامل ہے۔ وہ اسے دی نہیں جاتی، بلکہ اسے اتنا ہی حاصل ہوتا ہے جتنا وہ سیکھتا ہے۔

بعض اور معاملات بھی ہیں جن میں شیعوں کو اشعریوں سے اتفاق نہیں مثلاً اشعریہ کا عقیدہ ہے کہ بہشت بھی ازل سے چلی آرہی ہے۔ یہ اُمی وقت سے موجود ہے جب سے کائنات میں آئی شیعوں اسے تسلیم نہیں کرتے۔

جبر و اختیار کے سلسلے میں شیعوں کو اشعریہ اور معتزلہ دونوں سے اختلاف ہے۔ انسان سے وجود میں آیا، جبر و اختیار کے معنی سے دوچار ہے۔ بلاشبہ انسان کو زندگی کی بعض باتوں سے بے اختیار گزارنا پڑتا ہے مثلاً پہلے وہ باپ کے صلب میں تھا، پھر ماں کے رحم میں پیدا ہوا، آخر اس سے اس دنیا میں قدم رکھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت آزاد و مختار ہوتا ہے؟ حلقہ بحثان اسلام نے اس معنی کے حل کی کوششیں کی ہیں۔ جبر و اختیار کے نتائج کے متعلق عقلی آیات قرآنی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادتیں پیش ہوتی ہیں اشعریہ کے معتقد ہو گئے، معتزلہ نے اختیار کا عقیدہ قبول کر لیا شیعوں نے کہ وہ دونوں گروہوں کے دلائل ناقص ہیں انھوں نے یہی راہ اختیار کر لی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو پورا جبر ہے اور نہ پورا اختیار۔ بلکہ دونوں کے بین ہیں۔

مذہب کے خالص واجبات ان قواعد ضوابط میں شامل ہیں جو افراد میں مذہب واجبات اجتماعی بہود کے لیے ہدایت نامے کے طور پر مقرر کیے گئے۔ انسانی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایمان نہیں آتا ہے اور ایک عمل بھی ایسا نہیں جس کے لیے اسلام نے کوئی عہد جاری نہ کر دیا یا عہد تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان قواعد پر ایمان لائیں اور عمل کریں انسان کے نفس اپنے لیے حقوق النفس اور دوسروں کے لیے حقوق العباد واضح طور پر مذکور ہیں جب والد کے صلب میں بالقوہ اور والد کے ظہن میں بہ صورت جنین ہوتا ہے تو اس وقت بھی والدین کے طریق عمل کے لیے قواعد موجود ہیں۔ مثلاً والد کو کوئی نشہ آور شے استعمال نہ کرنی چاہیے

اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے اختلاط کے ضوابط کیا ہیں، نیز والد کا فرض جنین کی حفاظت کرے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کے ذمے فرض عائد ہو جاتا اس کی تربیت کے خاص قواعد کی پیروی کریں، یہاں تک کہ وہ جسمانی لحاظ سے بلوغ کی پہنچ جاسے۔ پھر اسلامی قواعد کی پیروی خود اس کے ذمے عائد ہو جائے گی۔ اسلام قواعد و ضوابط میں غذا، لباس، ہونا، جاگنا، دوستی، دشمنی، سکوت و کلام وغیرہ کے متعلق مناسب طریق عمل موجود ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انسان کا فائدہ کن چیز ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسلام کے قواعد موجود ہیں جن کے ساتھ زندہ متعلقین کو اسے دفن کرنا چاہیے۔

مذہب کے خاص تقاضوں کا تعلق عبادات، معاملات، انفرادی عہد و پیمان اور کے عملی قواعد سے ہے۔

عبادات میں وہ تمام مذہبی اعمال شامل ہیں جو انسان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی پابندی کسی جذبے یا ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انسان کی تکمیل کے لیے ضروری اس نقطہ نگاہ سے عبادت میں نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہیں۔ عمومی لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے تمام قواعد و ضوابط میں ان آٹھ چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، کیونکہ یہی راحت وطمینان حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں۔ عقل ان قواعد کی مصدق ہے اور جو کچھ عقل سلیم کے مطابق ہو وہ مذہب کے نزدیک مطلوب ہے، بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن کے فائدوں اور مضرتوں کا صحیح اندازہ عقل اور فہم عامہ نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے ایک ایسی سند کی ضرورت ہے جو رہنمائی کا حق ادا کر سکے۔ اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے قواعد و ضوابط بنائے۔

نماز چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ ہر اس فرد پر واجب ہے جو بالغ ہو اور صاحب عقل ہو۔ شیعوں کے نزدیک لڑکی دس سال اور لڑکا پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔

ازوں کے خاص قواعد و ضوابط میں، مثلاً لباس اور جسم پاک و صاف ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے مڑے ہونے سے پیشتر وضو ضروری ہے۔ نماز ادا کرنے کی جگہ ایسی نہ ہونا چاہیے، جسے قوت کے بل پر غصب کر لیا گیا ہو۔ اور اسے نماز کے وقت منہ مکہ معظمہ کی طرف رہنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے دوسرے آداب میں ایک نماز صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ادا ہونی چاہیے۔ دوسری بعد دوپہر، تیسری شام سے پہلے، چوتھی بعد غروب آفتاب۔ پانچویں نماز سونے سے پیشتر ہونی چاہیے۔

پانچوں نمازوں کا مقصد مدعا یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو۔ روح کے لیے معرفت و روشنی حاصل کرے اور خدا کے قرب میں راحت و تکمیل کا جو یا جو جس شخص کا جسم پاک و صاف کا اور وہ دن میں پانچ وقت خدا کی باتا عہد عبادت سے روح کے لیے روشنی کا سامان بہم چکانے کا یقین ہے کہ وہ اسلامی احکام کے مطابق کار بند رہے گا۔ اس سے ہمیشہ اچھے کام انجام پائیں گے، بُرے کبھی انجام نہ پائیں گے۔ ایسے انسان کے جسم و روح اس دنیا و آئندہ دنیا میں ترقی کی منزلیں طے کریں گے اور جس معاشرے میں ایسے افراد کی کثرت ہوگی، اہل کمال کے راستے پر بڑھتا چلا جائے گا۔

رمضان کے مہینے میں روزہ اسلام نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض فرمادیا ہے۔ صبح کی بتائی روشنی نمودار ہونے کے وقت سے غروب تک نہ اُسے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ نفسی اختلاط کی۔ روزہ جسم و روح دونوں کے لیے نائدہ مند ہے۔ اس سے فو بھی نائدہ اٹھاتا ہے اور معاشرہ بھی۔ یہ اس دنیا کے لیے بھی نفع بخش ہے اور آئندہ دنیا کے لیے بھی، مثلاً روزہ رکھنے والے کی قوت ارادی مستحکم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عزم کے ساتھ ایک خاص وقت کے لیے کھانے پینے سے باز رہتا ہے۔ روزہ اُس کے دل میں ہم جنسوں کے لیے ہمدردی کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ دار زیادہ پرہیزگار اور نیکو کا بن جاتا ہے۔ اُس کی روح منور اور جسم گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ اگر وہ دولت مند ہے تو غریبوں سے اُس کا کمر التعلق قائم ہو جائے گا۔ یہ

تعلق معاشرے کے لیے مفید ہو گا کیونکہ دولت مندی کی جائیداد کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم ہو گا۔
اس امر پر خوش ہوں گے کہ مذہب نے ایک خاص وقت کے لیے امیروں کو بھی شادمانی سے
دیا ہے۔ روزے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو اسلام میں مسلم ہیں۔

زکوٰۃ و صدقات تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک فرض ہیں، لیکن جس طرح شیعوں میں ان
ہوتا ہے، وہ دوسرے فرقوں کے عمل سے مختلف ہے۔ شیعوں کے نزدیک زکوٰۃ و صدقہ
کی دو صورتیں ہیں، ایک خمس، دوسری زکوٰۃ خمس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اپنی جائیدادوں میں سے
حصہ الگ کرتے ہیں۔ اس میں سونا، چاندی، قیمتی اشیاء، مال غنیمت اور کاروبار کے فائدے
ایک خاص حصہ حسب کچھ شامل ہوتا ہے۔ شیعہ خمس امام یا خاندانِ سادات کے حوالے کر دیتے ہیں۔
زکوٰۃ نہیں لیتے۔ امام اپنے حصے کی رقم جس طرح چاہے، استعمال کرے۔ خاندانِ رسالت
افراد ضرورت مند ہوں، وہ اس روپے کو ذاتی مصارف میں لاسکتے ہیں خمس کا مدعا یہ ہے کہ خاندانِ
کے ان افراد کی دیکھ بھال ہوتی ہے جو آنکھوں سے معذور ہیں یا بوڑھے ہیں اور کام نہیں کر سکتے
مقصود یہ ہے کہ بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے اور ان کی خودداری کو صدمہ نہ پہنچے۔ امام
رقم کو عوام کی تعلیم، ضرورت مندوں کی امداد اور اجتماعی حالات کی اصلاح کے لیے بھی استعمال کر سکتے
ہے۔

دوسری صورت زکوٰۃ ہے، یعنی ایک خاص درجے کے دولت مند کے لیے آمدنی کا ایک
دینا، جس میں سونا، چاندی، موبلیٹی اور ایک خاص مقدار کی فصل بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ غریبوں
اور مقروضوں کی امداد کے لیے ہے، نیز ان لوگوں کی امداد کے لیے جو مسلمان نہیں، لیکن ان سے
اسلام کی امید ہے۔ یا وہ کسی مذہبی شکل میں اسلام کے لیے معاون بن سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کاروبار
میں بھی صرف ہو سکتا ہے۔ مثلاً دس گاہوں، پلوں، تالابوں وغیرہ کی تعمیر کے لیے۔

حج کی غرض سے مکہ معظمہ کا سفر ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس مناسب خرچ موجود
اور وہ سفر کر سکے۔ جو زلف وہ مکہ معظمہ میں انجام دیتا ہے، ان کا عام نام حج ہے اور یہ فرض ہے۔

والا حاجی کہلاتا ہے۔ حج کا ایک اجتماعی فائدہ ہے کہ ہر سال دنیا کے ہر حصے سے مسلمان ہمام جمع ہوتے ہیں۔ وہاں دولت مند اور عالم مبادلہ خیال کیسے ہیں اور ایک دوسرے سے ترقی حیات اور باشندوں کے متعلق حالات پوچھتے ہیں۔ اس طرح دنیا سے اسلام کے بھٹوں کی ضرورتیں سامنے آجاتی ہیں۔ دوست و دشمن کا پتا چل جاتا ہے اور ہر ضرورت کو اٹھانے کے لیے ان میں تعاون کی صورتیں نکل آتی ہیں۔ ابتدائی دور میں حمل و نقل کے وہ وسائل تھے جو اب جا بجا مہیا ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ مذہبی برز بظور خاص اہم تھا۔ آج بھی ان کو اتحاد و اختلاف میں مشترک زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے۔ مگر منظمی میں حج کے علاوہ ایک بڑی تعداد کو بلا، نجف، مشہد، قم اور ایسے دوسرے مرکزوں کی زیارت کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ حضرت علیؑ اور ائمہ کے احترام میں کیا جاتا ہے۔ یہ زیارتیں فرض نہیں لیکن لوگ سے جانتے ہیں کہ حضرت علیؑ اور ان کے اخلاف کا حق احترام ادا ہو اور ایمان کو تقویت پہنچے۔ یہ کام سفر بہت طویل ہے اور مذکورہ بالا مقامات کی زیارت برا سانی ہو سکتی ہے۔

جہاد بھی خاص حالات میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کافروں، بت پرستوں، یمنوں سے لڑے، اسلام کا حفاظت کرے، اسلامی ممالک کی حدیں بڑھاوے اور اسلام کو دوسرے مقامات پر پہنچائے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام موجود نہ ہو اور کسی خاص کا انتظام بھی نہ ہو تو جہاد فرض نہیں رہتا، تاہم اگر دشمن حملہ کرے اور کوئی اسلامی ملک خطرے میں ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے لڑے۔

عبادت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہیں۔ ہر شخص اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دوسروں کو نیک کاموں کے لیے ابھارے اور انہیں سے روکے۔

جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں عبادات کے علاوہ مذہبی فرائض میں معاملات، عہد و پیمان اور روشن اصول بھی شامل ہیں۔ جو آدمیوں کے مابین زبانی یا تحریری جو عہد و پیمان ہوتا ہے جن

کے متعلق خاص ضابطے ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب دو فریق معاہدے کے مقرر الفاظ زبان سے ادا کر دیتے ہیں تو معاہدہ پختہ ہو جاتا ہے اور ہر فریق کا فرض ہے کہ اس کے ایقان کو تاہی نہ کرے، البتہ اگر مقررہ شرطوں میں واضح طور پر گنجائش موجود ہو تو معاملہ دوسرا ہے۔ معاہدات انسانی تعلقات کے بہت سے پہلوؤں پر حاوی ہیں مثلاً گریہ داری، شادی، خرید و فروخت وغیرہ۔

معاہدے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق تو دو آدمیوں سے ہو لیکن کسی ایک کے چند الفاظ کو دینے پر وہ ختم ہو جائے۔ مثلاً طلاق، اقبال، حرم، حلف۔ عملی قواعد میں انفرادی اعمال بھی شامل ہیں اور اجتماعی بھی، مثلاً میراث، گواہی، بیامی، اولاد ندرگی کے ایسے ہی دوسرے متعدد پہلو۔ ان میں اسلامی فقہ کے تمام قواعد آجاتے ہیں جو مذہبی فرائض کی دوسری شقوں میں نہیں آتے۔

عملی واجبات معلوم مذہب کے خاص واجبات و فرائض معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں: **اول اجتہاد**، دوم تقلید۔ جو لوگ اجتہاد کا طریقہ استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعہ کرنے کا ذریعہ ہیں، وہ بحث و مذاکرہ، تحقیق و تفتیش اور عقل و بصیرت سے کام لے کر انفرادی تعبیر کے ذریعے سے حقیقت معلوم کر لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حقیقت معلوم کرنے کے لیے معتد علیہ علماء کے پاس پہنچا جائے۔ یہ بھی درست ہے، کیونکہ اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں، وہ بہر حال مستند ذریعہ معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ عرض ان ذریعوں سے مذہب کے قواعد و ضوابط و فرائض کر لینا ممکن ہے، ساتھ ہی خاص طور میں ان کا مناسب اطلاق بھی واضح ہو جاتا ہے۔

ان دو ذریعوں سے مذہب کے خاص واجبات تو معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن مذہب کے بڑے اصول پر ایمان کے لیے یہ طریقے کام نہیں دے سکتے۔ مذہب کے اصول ہر شخص کو ذاتی علم اور غور و فکر سے دریافت کرنے چاہئیں، اور خدا کی عبادت، اس کی صفات کی معرفت

مذہب پر ایمان، یا انمول اور یوم حشر پر ایمان کسی کی اندھی تقلید پر موقوف نہ رہنا چاہیے۔ ہر
شیء کے لیے لازم ہے کہ حقیقت معلوم کرے اور اس پر ایمان لائے۔

اس کے برعکس یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد اسلام کے احکام و ضوابط پر غور کرے اور اپنے
معاشرے مطابق ان پر عمل پیرا ہو بلکہ اگر کسی مستند مذہبی عالم نے ذاتی مطالعے سے ان احکام و ضوابط
پر کیا ہے تو باقی لوگوں کے لیے یہ نہیں کرتا ہے کہ خود مطالعے کی مشقتوں میں سے گزر کر دیگر
پیروی کرتے رہیں۔ اسلام کے احکام و ضوابط قرآن نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ
رشادات عوام تک پہنچے، لہذا جس شخص میں مذہبی قائد بننے کے امکانات موجود ہیں، وہ ان
عشموں کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور عوام کے لیے ان سے خاص
اخذ کرتا ہے۔ وہ ان قوانین پر عمل پیرا ہو کر اسلام کے لیے مثال چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے عالم
کہتے ہیں اور عوام اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ مقلد کہلاتے ہیں۔

مذہبی قائد مذہب کے پانچ اصول اور بارہ امانوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بارہویں امام کو
مانتے ہیں، البتہ مذہبی قوانین کی تعبیر میں انہیں اختلاف ہو سکتا ہے مجتہدوں کا ایک گروہ
قوانین کے متعلق فہم و تعبیر کے لیے قرآن مجید اور دوسرے اہم ذرائع نیز عقل کو بنیاد بناتا
ہے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک روایات بنیاد ہیں۔ پہلے گروہ نے فقہ کے اصول بغرض رہنا
کیے اور قانونی اعمال کا طریقہ ملحوظ رکھا، دوسرے گروہ نے صرف روایات اور عملی شہادتوں
پر رہنا بنادیا۔

شیعوں کے نزدیک خاص مذہبی ذرائع و احکام کے چار سرچشمے ہیں: اول قرآن،
ثبت، سوم اجماع، چہارم قیاس۔ مذہبی قوانین کی ترتیب کے لیے ہدایت کا پہلا سرچشمہ
ہے اور قرآن میں حکم اور تشابہ و دلول شامل ہیں۔ اسی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مقررہ
ت میں کون سا فعل مکمل نیک اور مستحسن ہو گا۔ اگر قرآن سے کچھ معلوم نہ ہو سکے گا تو سنت کی
توجہ کی جائے گی۔ اگر دونوں میں کچھ نہ مل سکے گا تو مذہبی رہنماؤں کے اجماع یعنی عمومی

اتفاق کو دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات کسی ایک معاملے میں اتفاق کی نوبت نہیں آتی، اس میں قیاس کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ چنانچہ قیاس بھی مذہبی اصول میں فیصلے کا ایک ذریعہ ہے۔ مذہبی احکام کے ان چار سرچشموں کو مانتے ہیں اور جو لوگ مذہبی احکام روایات اخذ کرتے ہیں، استقرائی یا استنباطی استدلال کے بجائے قیاس و تمثیل پر انحصار رکھتے ہیں۔ جب مذہبی قوانین ان چار سرچشموں سے اخذ کر لیے جاتے ہیں تو پھر بھی غلطی باقی رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کی فہم و عقل کیساں نہیں۔ شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ان چار سرچشموں کی مختلف تعبیرات کا نتیجہ ہے۔ جب حضرت علیؑ خلیفہ تھے اور ان کے ماتھے میں تھی، اس وقت بھی ان سرچشموں کے متعلق تعبیر کے اختلاف موجود تھے۔ یعنی سب لوگ حضرت علیؑ کی پیروی نہیں کرتے تھے، البتہ شیعہ ضرور حضرت کی پیروی کرتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی قرون میں اسلامی دنیا کے اندر مذہبی احکام کے پانچ دھارے ہو گئے۔ چار سنی، حنفی، مالکی، شافعی اور حنفی۔ پانچواں شیعہ۔ بعض اوقات چھٹے امام کے اسم گرامی پر جعفری کہتے ہیں۔

شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عملیات کے لیے قوانین بناتے وقت رسول اللہؐ کی حرفا و فیرونی ضروری ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: "میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری عہد ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی۔ شیعوں رسول اللہؐ کے ان اعمال اور مواضع کو تسلیم کرتے ہیں جو حضورؐ کے نواسوں کے ذریعے سے پہنچے نہ کہ دوسرے کے ذریعے سے۔ بنو امیہ کے ماتحت اماموں کو کلمہ کھلا تعلیم دینے کی اجازت نہ تھی جب تک کہ سراسر اقتدار آئے تو چھٹے امام کو اسلام کے احکام اور مذہب کی تفصیلات بیان کرنے کی اجازت حاصل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے بہت بڑے گروہ کو تعلیم دی۔ ان لوگوں نے آپ کی تعلیمات ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیں۔ یوں شیعہ فقہ کی بنیاد پڑی۔ چھٹے امام اور دوسرے آئمہ تعلیمات سے چار مواصل دور حاضر کے شیعوں تک پہنچے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد ان

مذہب میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
 بارسوا اصول ہر شخص نہیں سیکھ سکتا تھا اور اندیشہ تھا کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، لہذا قابلِ اعتماد
 نے جنہیں مذہبی قیادت کا درجہ حاصل تھا۔ مناسب سمجھا کہ ان اصول کی تلخیص کر دیں
 سے بہ سہولت فائدہ اٹھایا جاسکے۔ چوتھی اور پانچویں صدی میں ان چار سوا اصول کو چار
 دن مدون کروایا گیا تھا جو شیعہ احکام کی بنیادیں ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات تھی، کیونکہ
 بارسوا اصول تقریباً سب کے سب گم ہو گئے۔ چوتھی صدی کے اوائل میں بارہویں
 وبت کیرمی سے پیشتر ایک فاضل تھے جن کا نام محمد بن یعقوب الکلینی (وفات
 ۳۲۸ھ) اولاد کا لقب محافظ اسلام تھا۔

نحول نے پہلی کتاب کے مرتب کی حیثیت میں بہت شہرت پائی، اس کتاب کا نام "کافی"
 سری کتاب ایک اور جلیل القدر عالم محمد بن علی بابویہ القمی (وفات ۳۸۱ھ - ۴۵۰ھ)
 کی جس کا نام من للہ محضرة الفقیہ" ہے۔ تیسری اور چوتھی کتابیں "تہذیب الاحکام"
 بصرہ میں۔ یہ محمد بن حسن الطوسی (وفات ۴۲۰ھ - ۴۸۰ھ) کی تصنیف ہیں۔
 یہ چار کتابیں جو جلیل القدر مذہبی علما نے مرتب کیں شیعہ فقہ کی بنیاد ہیں۔ شیعہ قرآن مجید
 انہیں کو مذہبی احکام کا سرچشمہ مانتے ہیں۔

فرائض کے اسلام کے ان پانچ فقہی دبستانوں میں تعبیر کے اختلافات ہیں لیکن
 یہ جان لینا چاہیے کہ شیعوں کو چار سنی دبستانوں سے ان قوانین
اختلافات کے متعلق دیاہ اختلافات ہیں جو قرآن و سنت، مذہبی اکابر
 ناسخ اور انفرادی تعبیرات سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اگرچہ بعض فرقے قیاس کو
 میں کا ایک صحیح ذریعہ تسلیم کرتے ہیں، شیعہ قیاس کی بنا پر اعتقاد وہ نتائج کو حتمی اور قطعی نہیں

شیعہ روایات کو مذہبی ضوابط کا سرچشمہ مانتے ہیں، لیکن ہر قسم کی روایات کو قبول نہیں

کرتے۔ بلکہ صرف ان روایات کو مانتے ہیں جو خاندانِ رسالت کے ذریعے سے پہنچیں۔
 نیز ان علماء نے ان کی تعبیر کی جو خاندانِ رسالت کو سنا مانتے تھے۔ احادیث کی جو کتابیں
 نے مرتب کیں شیعہ انھیں مستند نہیں مانتے۔ شیعہ یعنی دوازوہ امامی شیعہ کو اسلام کے
 فرقہ سے اجتہاد میں بھی اختلاف ہے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے
 میں سند بن جانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مومن مذہبی قواعد و ضوابط کا مطالعہ کر سکتا ہے
 متعلقہ سرچشموں کے مطالعے اور عقل کے استعمال سے خاص حالات میں قواعد کے
 کے لیے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنے فہم کے مطابق اسلامی قواعد و ضوابط
 سکتا ہے۔ اور وہ دوسروں کی پیروی پر مجبور نہیں۔ ہر شخص واضح اور معین حالات
 ماتحت قرآن مجید، سنت اجماع اور عقل سے اپنے لیے ضابطے نکال سکتا ہے۔
 سنتوں کے چار و بستانوں میں اجتہاد کی اجازت نہیں۔ مقلد کے لیے لازم ہے کہ وہ
 کہ وہ مذہبی پیشواؤں کے احکام پر پورے اہتمام سے عمل کرے، مثلاً حنفی حضرات
 کے ارشادات کے پابند ہیں جو بارہ سو سال سے پیشتر گزرے ہیں، خواہ ان کا ارشاد صحیح
 نہیں اور مذہبی احکام کے ابتدائی سرچشموں یعنی قرآن و حدیث کے مطالعے کی اجازت نہیں ہے۔
 حضرت ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سو سال بعد ہوئے اور آپ نے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات براہِ راست نہیں سنی تھیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرما
 فقہی معاملات میں تعبیر کا حق دار صرف ابو حنیفہ ہے۔ دوسرے کسی شخص کو ان کے ارشادات
 تعصب کا حق نہیں اور نہ وہ لوگوں کو کسی ترمیم شدہ اصول پر عمل کی دعوت دے سکتا ہے، اگر
 وہ حضرت ابو حنیفہ سے زیادہ عالم ہو۔ ہر شخص کو بہر حال ابو حنیفہ ہی کی پیروی کرنی چاہیے
 تبصرہ دوسروں کے تعلق میں بھی کیساں مؤثر ہے۔

شیعہ اصول کے مطابق مذہب میں شخصی ذمہ داری، یعنی اجتہاد کا دروازہ ہر مسلمان کے لیے
 کھلا ہوا ہے جس شخص کی قوت فیصلہ اچھی ہو۔ وہ ابتدائی سرچشموں سے مذہب کے ضابطے نکال سکتا ہے۔

رہتا ہے۔ مذہبی وابستہات کے دائرے میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف کا بڑا نکتہ ہے۔

اسلام برہنیت معاشرہ اسلام نے اپنے احکام میں انسانوں کے درمیان مساوات، اخوت اور دوستی کی بنیاد استوار کی۔ اسلام کے مطابق کسی دوسرے پر ترجیح نہیں مگر تقویٰ اور علم کی بنا پر۔ اپنے بڑے مذہبی اصول کے مطابق ہر شخص سے امید رکھتا ہے کہ وہ خدا کو قدیر، علیم، حی و قیوم مان کر اطمینانِ قلب کا سامان کرے۔ انسان جو کچھ ہے خدا کا بنایا ہوا ہے اور جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے، خدا سے حاصل ہے۔

اسلام ہر شخص سے ہر مقام پر برابر اخلاقی محاسن کا طلب گار رہتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جنسوں سے محبت رکھنے، حق کی تلاش میں رہے، شجاعت، وفائیت، دیانت دار، شریف، باز، عادل اور قابل اعتماد بن جائے۔ اسے چاہیے کہ بد اخلاقی سے دُور رہے کسی کے لیے درودی سے پیش نہ آئے۔ جھوٹ نہ بولے، غدار می نہ کرے، فریب حسد اور سے اجتناب کرے، جان و دل کو کبھی نقصان نہ پہنچائے۔ اسلام افراد کے درمیان کسی نیکار و اوار نہیں۔ طبقاتی امتیاز کے بھی وہ حق میں نہیں، عرب، ترک، غزلی، شرقی، شمالی، سب اس کی نگاہوں میں یکساں ہیں۔ سب لوگ بھائی بھائی ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ ایک دوسرے کی مدد کریں، اخوت کے ذریعے سے راحت حاصل کر لیں اور رتبہ تکمیل پر پہنچ جائیں۔ اسلام انسانوں کے درمیان صرف ایک برتری کو تسلیم کرتا ہے اور وہ علم و تقویٰ کی برتری ہے۔ متقی اور اہل علم کی نگاہوں میں بلند ترین۔

اسلام یہ حقیقت و ہر نشیں کرنا چاہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ ہم اس جگہ سے گزرتے ہیں، عالم عقیبی میں پہنچیں گے۔ یہاں ہم فصل بوقتے ہیں اور اگلی دنیا میں لکھتے ہیں۔ انسان

کو چاہیے کہ اس دنیا کی ظاہری حیثیت سے محروم ہو۔ یہاں حقیقی راحت نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اگلی دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کی اصلاح انسان کا حقیقی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ یہ نصب العین ہے کہ کسی تہذیب کو تقویت پہنچائی جائے یا دنیا کے مادی پہلوؤں کی تعمیر پر صرف کیا جائے حقیقی نصب العین یہ ہے کہ عالم عقبیٰ کی فلاح کے لیے کام کیا جائے جب تک انسان اس حقیقت کا احساس نہ کرے گا، وہ اسی دنیا میں تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے پورا وقت صرف کر دے گا اور اس دنیا کو چھوڑے گا تو ہاتھ خالی ہوں گے۔ دل، امید کی بات سے محروم ہو گا۔ احساس یہ ہو گا کہ زندگی برباد ہوئی اور کوئی قابل ذکر چیز حاصل نہ ہو سکی عقل و جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے اور وہ دائمی تکمیل کے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ بکوش اسلام کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کو حقیقی منزل مقصود کی طرف لے جائے۔ اگر انسان اس دنیا کی بے حقیقی کے خطرے سے اپنے آپ کو بچالے، اُن مشکلات سے باہر نکل جائے جن کا بحال اعلیٰ نے مگرہی کی طرح اپنے آپ پر تن لیا ہے۔ اگر وہ اپنی حقیقی فطرت سے آگاہ ہو جائے! جان لے کہ انسان کی بہتری اور بہبود کس میں ہے تو عالم عقبیٰ کا جھلک دیکھو وقتاً فوقتاً اُسے نظر آتی رہے گی اور وہ اپنی مقدر منزل مقصود کی طرف کو کاری سے بڑھ چلا جائے گا۔ اگر اس وقت اکابر مذہب کی سیرتوں پر غور کرے گا اور یہ سوچے گا کہ وہ کس منزل مقصود پر پہنچے تو وہ حقیقی اسلامی اصول کا پابند ہو جائے گا نیز یہ صمیم قلب پیغمبر اسلام اور ان کے حقیقی اخلاق کی پیروی کرے گا۔

چھٹا باب

اسلامی ثقافت عرب اور افریقہ میں

استاذ اسحاق ایم، حسینی

اسلامی ثقافت کے نشو و ارتقا میں بہت سے اثرات کار فرما رہے ہیں مثلاً:

۱۔ ان مسلمان گروہوں اور قوموں کا باہم و گہری اثر و تہا کے جغرافیائی اور نسلی پس منظر بالکل مختلف تھے۔

۲۔ ابتدائی دور میں یونان، ایران اور ہندوستان کی تہذیبوں کے زبردست ثقافتی اثرات۔

۳۔ دورِ حاضر میں مغربی یورپ کی تہذیب کے اثرات۔

عباسی حکومت کے سنہری دور میں قدیم اسلامی ثقافت نشو و ارتقا کی اعلیٰ منزل پر پہنچ گئی پھر اس طرح زوال کا دور شروع ہو گیا جس طرح یونانی، چینی اور ایرانی ثقافتوں پر پہلے طاری ہو چکا تھا۔

اسلامی ثقافت کو قدیم اسلامی ثقافت سے گہرے روابط حاصل ہیں لیکن دورِ قدیم اور دورِ حاضر

کے درمیان تنزل واضح اور بدیہی تھا کہ موجودہ ثقافت کو قدیم ثقافت کے سلسلہ کی ارتقائی لڑی

نہ سمجھا جاتا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنی ثقافت کو از سر نو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس

دورِ حاضر اور مغربیت کے بھی بہت سے اوضاع شامل کر لیے گئے۔ بد قسمتی سے گزشتہ ڈیڑھ

رسال کے احیاء کا دائرہ بہت محدود رہا، اس لیے کہ بہت سے اسلامی ملک سیاسی اور

تصادفی پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انہیں ثقافتی سرگرمیوں میں تخلیقی کرداری

موقع حاصل نہ تھا جو ماضی کے شاندار دور میں مسلمانوں کی خصوصیت رہی تھی۔

تاہم اس باب اور آئندہ ابواب میں ہم اسلامی ثقافت پر بحیثیت مجموعی بحث نہیں کریں گے

ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ اس خاص مذہبی ثقافت پر غور کریں، جو قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان دو بنیادی سرشموں کی مختلف تعبیرات سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے شک ہم یہاں عرب کے اور افریقی ملکوں کی اسلامی ثقافت پر بحث کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت پہلے ہی واضح کر دی جا چکی ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی اعتبار سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان میں ہمارے نزدیک جغرافیائی ماحول یا تہذیبوں کے اختلاف سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلم فرقہ وارانہ اختلافات ہیں۔ لبنان کے دروزی، مصر کے سُنیوں سے جو اختلاف رکھتے ہیں وہ قرآن یا رسول اللہ کی احادیث کے باب میں تعبیرات کے اختلاف کا نتیجہ ہے، اس امر کا نتیجہ نہیں کہ دروزی کے مقابلے میں مختلف ثقافتی یا جغرافیائی ماحول میں مقیم ہیں۔ بلاشبہ مسلمانوں میں فرقہ وارانہ اختلافات لیکن عرب کے مسلمان یا اجماع کے مسلمان جغرافیائی یا ثقافتی اختلاف کی بنا پر الگ الگ نہیں۔

افریقہ کی عربی دنیا میں مصر، سودان، لیبیا، تونس، الجزائر اور مراکش شامل ہیں ان ممالک کا قریباً تیس لاکھ مربع میل ہوگا اور آبادی چار کروڑ تو س لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ان علاقوں سے باہر بھی افریقہ میں دو کروڑ اسی لاکھ مسلمان بستے ہیں جن میں کہیں کہیں اکثریت حاصل ہے اور مقامات پر وہ اقلیت میں ہیں۔ گھانا کے سوا ان سب پر استعماری طاقتیں مسلط ہیں۔

ایشیا کی عربی دنیا جزیرہ نما عرب، عراق اور لیوانت پر مشتمل ہے۔ پورے رقبے کا حصہ دولت سعودیہ عربیہ نے گھیر رکھا ہے۔ اس کی آبادی ساٹھ لاکھ کے قریب ہوگی، اس جنوب اور مغرب میں سلطنت یمن واقع ہے اس کی آبادی چالیس لاکھ ہے، جنوب اور مشرق چھوٹی چھوٹی امارتیں اور سلطنتیں ہیں، ان میں بھی بیس لاکھ کے قریب مسلمان آباد ہیں، لیوانت اردن، فلسطین، شام اور لبنان واقع ہیں، ان کی اسلامی آبادی پچاس لاکھ سمجھنی چاہیے۔

ہی آبادی ہمسایہ ملک عراق کی ہے۔

Levant یہ اطلالی لفظ ہے جس کے معنی ہیں سرزمین مشرق۔ مصر سے سورج نکلتا ہے رومی اسے بحر مشرقی ساحل کی سرزمین کہے۔ یہ استعمال کرتے تھے یعنی شام، لبنان، فلسطین وغیرہ کے لیے۔

اس طرح عربی اور افریقی علاقوں میں اس کوڑے سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ اور وہ ایسی سرزمینوں
ہے جن میں جنگی نقطہ نگاہ سے انتہائی اہمیت حاصل ہے اور ان سرزمینوں میں تیل کے
رازہ ذخیرے موجود ہیں جو ان کی آئندہ بہبود اور پوری دنیا کی بہتری کا سرچشمہ ہیں۔

اسلام پہلے پہل جزیرہ نماے عرب کے اُس مغربی علاقے میں نمودار ہوا جسے
نماے عرب حجاز کہتے ہیں، اُس کا سرچشمہ مکہ تھا پھر مدینہ مرکز و محراب بن گیا۔ حجاز کو سرزمین
تے ہیں، اس لیے اُس میں کعبہ واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں حاجی پہنچتے ہیں۔
ہی منی اور عرفات ہیں، ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں قیام کیا جاتا ہے، اور کو منی میں قربانیاں
ن ہیں۔ اس پر حج مکمل ہو جاتا ہے، بعد ازاں بہت سے لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، حج صرف
ی پر فرض ہے جن کے پاس اس فرض کے ادا کرنے کا خرچ موجود ہو، لیکن ہر مسلمان انتہائی
ش کرتا ہے کہ اُسے فریضہ حج کی تسکین حاصل ہو، اواسے حج کے بعد "حاجی" کا لقب
سے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جزیرہ نماے عرب کے اس چھوٹے حصے کو اسلامی دنیا
ہمیت حاصل ہے اُس کا مقابلہ کوئی دوسرا خطہ نہیں کر سکتا۔

جب بنی امیہ نے مرکز حکومت مدینے سے دمشق منتقل کر لیا تو جزیرہ نماے عرب کا
اور ذہنی مرکز بھی باہر چلا گیا عباسیوں نے بغداد کو اپنا مرکز بنالیا جو دمشق کے مقابلے میں حجاز
قد بھی دُور تھا اُس وقت سے بغداد ہی کو سیاسی، ملکی اور ادبی سرگرمیوں کے مرکز کی حیثیت
ہو گئی، اگر حج کا سلسلہ جاری نہ رہتا تو حجاز اپنی مذہبی اہمیت بھی کھو بیٹھتا۔

دارالحکومت منتقل ہو جانے کے بعد سے جزیرہ نماے عرب میں کوئی اہم واقعہ پیش نہ آیا،
اس کہ ولایت کی تحریک پیدا ہوئی اور چند سال بعد اُس نے جزیرہ نما کی مرکزی مسلح مرنفع
طائفوں میں استواری حاصل کر لی، یعنی ولایت ہی اُن کا مذہب بن گیا ۱۵۷۵ء، ۱۵۷۶ء، ۱۵۷۷ء

یہ لقب غالباً مملوکوں اور مطلقوں کے رائج کیا۔ اس غیر ضروری تقاضا کو اُن نے والا یا روزہ رکھنے والا قرار دیا۔
روزہ دار نہیں کہتا۔ حج کرنے والا کیوں حاجی کہلاتے؟

اور اب تک وہ لوگ واپس ہی کے پابند ہیں جیسا کہ دوسرے باب میں واضح کیا جا چکا ہے
 کی تحریک ابن تیمیہ کی تعلیمات سے پیدا ہوئی تھی۔ ابن تیمیہ وہ مصلح اور مجدد تھا جس نے اسلامی
 تفرقہ و انتشار کی قوتوں سے نجات دلا کر متحد کرنے اور اجنبی اقدامات کے مقابلے پر جم کر کھڑے
 کا سرو سامان کیا تھا۔ اُس نے فقہاء کے تعصب اور ضغیوں کی بدعات و فسادوں کو روک دیا اور پھر
 کی کہ اسلام کا ارتقائی دور صالحیت بجاں ہو جائے اور مسلمان اپنی روزانہ زندگی کو قرآن و سنت
 مطابق بنالیں۔

جزیرہ نما سے عرب اور اُس پاس کے علاقوں میں حالات ایسے تھے کہ محمد ابن عبداللہ
 کو ابن تیمیہ کی بعض تعلیمات پر بہت زیادہ زور دینا پڑا، اُس نے سب سے پہلے توحید کو شرک
 پاک کرنے کی کوشش کی۔ اُس کے نزدیک شرک یہ تھا کہ لوگ انبیاء اور بزرگوں کے مقام
 احترام ایسے انداز میں کرتے تھے جو عبادت سے مختلف نہ تھا۔ وہابیوں کے نزدیک یہ احترام
 پرستی اور ستارہ پرستی کے برابر تھا جسے اسلام نے خدا سے سرکشی و بغاوت قرار دیا اور اس
 یہ حد درجہ سنگین گناہ بن گیا چنانچہ وہابیوں نے ایسے تمام مقررے منہدم کر دیے اور خود
 علی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے ایسے عمال کو روکا جو شرک کی حد تک پہنچے
 محمد ابن وہاب نے یہ اعلان بھی کیا کہ محض کلمہ شہادت یعنی اشہدان لا الہ الا اللہ
 ان محمد رسول اللہ کافی نہیں، اس کے ساتھ عبادت اور دوسرے احکام کی پیروی بھی لازم ہے
 اور زکوٰۃ کو جان بوجھ کر ترک کرنا کفر ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد وہابیوں میں ایک گروہ پیدا ہوا
 محتب کہتے تھے۔ وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ تمام مسلمانوں سے مذہبی فرائض کی تعمیل کر لیں
 اس فرض کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی قرار دیتے تھے، انھوں نے شراب نوشی
 قمار بازی کا بھی سختی سے انسداد بلکہ تمباکو پینے کی بھی شدید مذمت کی۔

محمد ابن عبداللہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مجید کلام باری تعالیٰ ہونے کی بنا پر قدیم اور غیر مخلوق
 یہ کلام خدا کی طرف سے آیا اور خدا کی طرف لوٹ جائے گا حضرت جبریلؑ نے جس طرح

سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ محمد بن عبد الوہاب یہ بھی کہتا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث پر عقیدہ رکھنا چاہیے جن کا تعلق محشر اعمال کی جزا و سزا سے ہے کسی مجتہد کے استنباط یا پیش کردہ رائے کی بنا پر صحیح حدیث کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور ایسی کوئی رائے قبول نہیں کی جاسکتی جب تک کتاب و سنت سے اس کی تائید نہ ملے۔ نیا خیال یا قول پیش نہیں کیا جاسکتا جو چار امانوں یعنی خلفائے راشدین کی طرف سے دہائی ان تمام صفات باری تعالیٰ پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، نہ تو ان کی تعبیر کرتے ہیں جس سے صفات محض نشان رہ جائیں اور نہ انھیں مادی صورت دیتے ہیں، یہ تعلیل کو گوارا کرتے ہیں نہ تجسیم کو۔

ایمان کی اساسات کے متعلق وہابیوں کی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے۔ باقی رہے مذہب کے اصول تقاضے تو ان کے تعلق میں وہ حنبلی فقہ پر عمل کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق اور قیاس کو درست نہیں سمجھتے۔ ساتھ ہی وہ دوسرے ائمہ فقہ کی تصریحات کو ممنوع قرار دیتے۔ وہابی شیعہ فقہ کے منکر ہیں اور قبائلی قوانین کو ترجیح دینے کو موجب کفر سمجھتے ہیں۔ تمام بدعات کے شدید مخالف ہیں جو صوفیوں نے یا اتھاپنڈ شیعوں نے رائج کیں یہاں تک رالتوں میں ان کی شہادت قبول نہیں کرتے اور ان کے ساتھ شادیوں سے انکار کرتے ہیں۔

وہابیوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس سلسلے میں سے آگے نکل گیا وہ لوگ ہرنی چیز کے مقابلے میں جہان کی طرح کھڑے تھے۔ مثلاً دورِ حاضرہ کی تہذیب میں جو مفید اور نفع بخش ایجادات ہوئیں ان کے بھی مخالف تھے۔ ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ان

یاد ملک مرحوم کا مسلک دانش مندی اور اعتدال پر مبنی تھا اور وہ دورِ حاضر کی ایجادات سے مناسب استفادے کے حامی تھے ابتدا میں وہابی جہاں پہنچتے تھے ہر مسلمان سے کہہ کرتے تھے وہابیت قبول کر لو۔ آہستہ آہستہ وہ مسلک اعتدال پر آگئے اور اپنے سے لاف رکھنے والوں کے تعلق میں بھی روا داری کا برتاؤ شروع کر دیا یہاں تک کہ تنباکو کشی کی نعت بھی باقی نہ رہی۔ اس طرح مسلمان مزید انتشار سے محفوظ ہو گئے۔ اب وہابیوں کو ایک جداگانہ

فرقہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک قدامت پسند اور آرتھوڈوکس گروہ مانا جاتا ہے، جن کا عقیدہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے اور جو قول و عمل دونوں کے ذریعے سے مظاہر و ایمان کے قائل ہیں اور جن کا ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق اسلامی حکومت قائم کی جائے۔

جزیرہ نما سے عرب کے مسلمانوں کی اکثریت ملتی ہے۔ خواہ وہ سب وہابی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ گروہ مستثنیٰ ہیں ایک یمن کے زیدی اور دوسرے عثمان کے خارجی۔ اسلام سے پیشتر یمن میں یمن کو العرب المیمونہ یعنی عرب آبادان کہتے تھے، اس لیے کہ یہ خطہ جزیرہ نما سے عرب دوسرے ہجر حصوں کے مقابلے میں زیادہ خوش حال تھا۔ مارب کا بند آپاری دنیا سے قد سے پرانا بند ہے۔ یہ آج بھی اس امر کی شہادت پیش کر رہا ہے کہ یمن نے تہذیب و تمدن میں اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا تھا۔ وہاں بارش بھی خوب ہوتی ہے، پہاڑ بھی کثرت میں، جن میں وادیاں، پانی کے چشمے اور بے شمار ندیوں ہیں۔ یہ تمام وسائل کھیتی باڑی کے لیے اس قدر ہیں یمن اپنی بلند عمارتوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہودیوں کے سوا جو صنعا میں مقیم ہیں تمام خالص عرب اور پیروان اسلام ہیں۔ ان میں سے خاصی بڑی اکثریت زیدی شیعوں کی ہے، باقی سنی ہیں اور امام شافعی کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ زیدی پہاڑی خطوں میں رہتے ہیں۔ انھوں نے اپنی نسل مخلوط نہیں ہونے دی۔ سنی ساحلی علاقوں میں تقسیم ہیں اور وہ اہل افریقہ سے مشابہہ کرتے رہے۔

یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام کا حلقہ بہ گوش بن گیا تھا۔ تیسری صدی ہجری میں زیدی فرقہ اس امام کے ذریعے سے یمن میں داخل ہوا جو عراق سے آیاتہ کا خاندان کے بعد وکیلے رہبر کارائے، ان میں زیدیت کا یہ اصول بھی اثر انداز ہوا کہ امام کے مجاہد جو ناصرو مدی ہے اور اسے اپنی قوت سے اقتدار کا مالک بننا چاہیے۔ یہی امام زیدی کا مسلک ہے۔ شروع میں حکومت جہاز کی طرف سے یمن میں گورنر مقرر ہوتے تھے، پھر امام حکمران بن گئے، ان کے بعد قرطبہ میں بھی جو شیعوں کی ایک اتہا پسند شاخ

بھارت کے لیے اقتدار حاصل کر لیا تھا پھر ترک یمن پر قابض ہو گئے۔ انجام کار موجودہ حکمران خاندان
بر اقتدار آیا اس کے اقتدار کی بنیاد موجودہ فرمانروا کے دادا نے رکھی تھی۔ یہ اُس زیدی امام
نسل سے تھا جو عراق سے آیا تھا۔ طویل مدت تک امام صرف روحانی اقتدار کے مالک رہے
۱۳۳۱ھ تا ۱۹۱۷ء میں ترک عرب سے دست کش ہو گئے تو امام نے دنیوی اقتدار پر
فہم کر لیا گویا موجودہ یعنی حکومت کو کل چالیس سال گزرے ہیں۔ دولت عربیہ سعودیہ اور افغانستان
طرح یمنی بھی اپنے دستور و قوانین میں اسلامی فقہ کے پیرو ہیں۔

زیدی فرقہ امام زید کا پیرو ہے جو امام زین العابدینؑ کے فرزند ارجمند تھے، زیدیوں کا دعویٰ
ہے کہ امام زین العابدینؑ نے بنی امیہ کے خلاف جنگ نہ کی اس لیے وہ امامت کے حق دار نہ
ہے اور ان کا فرزند زیدؑ امام قرار پایا جو اموی فوجوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ زیدؑ نے دینیات
علیم اپنے عہد کے ممتاز معتزلی علما سے پائی تھی اور اسلام کے اہم اصول کی تعلیم وہ خود
کی دیتا۔ زیدی لوگ عبادات و معاملات میں امام شافعیؒ کی فقہ کے پیرو ہیں اس اعتبار سے
شیعوں کا ایسا طبقہ ہیں جو شیعوں سے بہت قریب ہیں۔ امام شیعوں کے خلاف اُن کا یہ بھی
قید ہے کہ امامت کا سلسلہ قائم نہیں رہا۔

یمن کے لوگ اپنے مذہبی ذوق و شوق کی بنیاد پر علم کے شہدائی میں اور انھیں اپنی زبان
پر بھی فخر ہے۔ اس وجہ سے وہ اجنبیوں کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ اُن کا مسلک یہ رہا کہ تدریجاً قدم
اگے بڑھائیں، استعماری طاقتوں کا آلہ کار بن جانے سے انھیں ہمیشہ بہت خوف رہا۔

قدیم یمنی تہذیب کو سازگار آٹ ہوا اور تجارت کی وجہ سے بہت فروغ حاصل ہوا تھا۔
اب وہ باقی نہیں رہی۔ ملک کے طبعی اور انسانی وسائل اُس وقت بردے کارائیں گے جب
انھیں اجنبی اقدامات سے محفوظ ہونے کا یقین ہو جائے گا اور ملک میں دور حاضر کی ایجادات

لے واقعہ یہ ہے کہ ترکوں نے موجودہ حکمران کے والد امام محمد صید الدین کو زیدیوں پر پورا اقتدار ۱۹۱۷ء میں دیا تھا۔
لہٰذا ترکوں کی دست کشی کے بعد امام محمد صید الدین کے صدیقین خدشہ خود مختار بن گیا۔

نیز جمہوری اصول کو رواج دیا جائے گا۔

جو لوگ یمن سے خلیج فارس تک ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں، وہ بھی مسلمان عرب ہیں، میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کچھ شیعہ بھی ہیں۔ ان پر چھوٹے چھوٹے امیر اور سلطان حکومت کرتے ہیں اور یہ سب انگریزوں کے زیر اثر ہیں۔ اس خطے میں تہذیب یا ترقی یافتہ ثقافت کا چھڑا نہیں ملتا، اس لیے کہ وہاں افلاس، جہالت اور تعصب کا دور دورہ ہے اور یہی چیزیں اس علاقوں کے زیر اثر فروغ پاتی ہیں۔ البتہ کویت اور بحرین میں علوم کا احیاء شروع ہو گیا ہے، جیسے کہ تیل کی رائلٹی کے باعث دولت عام ہو گئی ہے، عمدہ سکول قائم ہو چکے ہیں اور اس کا سلسلہ موجودہ رفتار پر قائم رہا تو عمومی اصلاحات کو ناکریر سمجھنا چاہیے۔ اس علاقے میں شیعہ اور مسلمانوں کے علاوہ خارجیوں کا بھی ایک فرقہ موجود ہے جس کا مرکز عمان ہے۔ یہ فرقہ حضرت علیؑ کے زمانے میں قائم ہوا تھا۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک کہ وہ اس لیے الگ ہو گیا تھا کہ حضرت علیؑ نے امیر معاویہؓ کے ساتھ تنازع میں قرآن کے بجائے آدمیوں کو ثالث مان لیا تھا۔ حضرت علیؑ نے خارجیوں کو شکست دے کر منتشر کر دیا تھا، لیکن آپ ایک خارجی ہی کے سے ملک طود پر زخمی ہوئے اور شہادت پائی، یہ فرقہ ہر اقتدار کے خلاف جنگ کرتا رہا اور تک موجود ہے، سمجھا جاتا ہے کہ خارجیوں میں سے دو شخص بھاگ کر عمان پہنچے اور انھوں نے اس فرقہ کی بنیاد رکھ دی۔

خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کا ذاتی حق ہے بلکہ نہ ابتدائی دور کے مہاجرین یا انصار بطور خود اس کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ امام کا فیصلہ میراث کی بنا پر نہیں، بلکہ انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے، حکومت اسلامی قانون کے مطابق قائم ہونی چاہیے۔ اگر امام سنت کی پیروی نہ کرے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ وہ اس بات کو بھی گوارا کر سکتے ہیں کہ کوئی امام یا حاکم نہ ہو لیکن یہ گوارا انہیں کر سکتے ہیں کہ امام سنت کے خلاف جائے خلافت یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر ہے۔ وہ حضرت علیؑ کی امامت کے

مکرمین کما انھوں نے ثالثی قبول کر اور حضرت عثمان کی ہدایت کے اس لیے مکرمین کما انھوں نے اپنے اقتدار کا غلط استعمال کیا

خارجیوں میں ایک معتدل خیال کا فرقہ بھی ہے جسے عبادی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں سے اختلاف کرنے والے کافر ہیں، مشرک نہیں اور وہ لوگ بدستور مسلمانوں کی جمعیت شامل رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ میراث بھی پا سکتے ہیں اور سب چیزیں ایسے بھی کی جا سکتی ہیں جو عبادیوں کے نزدیک ایمان میں گمراہی شامل ہے، جو اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ وہ نکاح، طلاق اور رشتہ میں اسلامی فقہ کے پابند ہیں لیکن جنگ، قبائلی اتحاد و تجارت میں دانش مندوں سے اور مشورہ لیتے ہیں۔

جزیرے کے عرب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رولواری کا برتاؤ کرتے تھے عثمان میں مثنیٰ، شیعہ اور خارجی ملا امتیاز مساجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور یمن میں امام زیدیلوں اور شیعوں دونوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے اور ان کے درمیان کوئی تمیز روانہ رکھتے تھے۔ ان اختلافات کو فروغی حیثیت دی جاتی ہے۔ ویسے جمعیت، عادات و رسوم اور طریق فکر وہ متحد ہیں۔ قبائل کے درمیان پہلے سے بوطوطہ لپٹے چلے آ رہے ہیں، وہ اتحاد قائم رکھنے کے لیے بدرجہا زیادہ موثر ہیں اور فرقہ وارانہ اختلافات کو چنداں اہمیت نہیں دی جاتی۔

لیوانت میں وہ تمام عرب ملک شامل ہیں جو بحیرۃ العرب کے شمال میں واقع ہیں۔ **وانت** (صرف عراق مستثنیٰ ہے) یعنی شام، اردن، فلسطین اور لبنان، ان خطوں کے عرب رنگ کردہ ہیں۔ ان میں اکثریت سنیوں کی ہے، البتہ لبنان کی حالت مختلف ہے، یہاں ایرانی سنی کی طرح رنگ رنگ کے عقیدوں اور فرقوں کا امتزاج ہے جو مشرق وسطیٰ میں پائے جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ صحیح اسلامی عقیدہ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان خارجیوں کے جمہوری حیوانات کی وجہ سے نہیں مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے ان کے خلاف ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی سال بعد عربوں نے لیوانت کو مسخر کر لیا۔ یہ حیرت انگیز کامیابی سننے بذریعہ کے جوش و حمیت کا نتیجہ تھی جس نے ان کے قلوب کو اعتماد و یقین سے لبریز کر دیا تھا۔ ایہ ان اور سیز فطین کی حکومتیں باہمی زرم و بیکار کے باعث بد حال ہو چکی تھیں۔ چونکہ لیوانت کی پوری آبادی عموماً عرب تھی اس لیے ان لوگوں نے ان فوجوں کو اجنبی نہ سمجھا، بلکہ اپنے بھائی بند سمجھ کر ان کا خیر مقدم کیا۔ مسیحیوں کے لیے اجنبی نہ تھا، اس لیے کہ اسلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو بھی جتنی قدر دیا تھا اس امر پر بھی زور دیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَلَيَجِدُنَا أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
اور ایمان والوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کے پیادوں کے جو کہتے ہیں ہم نصاریٰ ہیں کیونکہ ان میں پادری اور
ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُهبَانًا وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
یہاں د عالم اور تارک الدنیا فقیر ہیں اور اس لیے کہ ان میں گھمنڈ اور خود پرستی نہیں۔

رمائدہ: ۱۸۲

حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد قریباً ایک سو سال تک بنو امیہ دمشق سے فرمانروا کرتے رہے اور انھوں نے خلافت کو بادشاہت کا لباس پہنا دیا جو ابتدائی دور میں قلم ناپید تھا یعنی اس وقت جب جزیرۃ العرب حکومت کا مرکز تھا، پھر خلافت عباسیوں کے ماتحت بغداد میں منتقل ہو گئی اور پانچ سو سال تک بغداد ہی خلافت کا مرکز رہا۔ اس دور میں لیوانت کے بعد دیگرے مختلف خاندان برسرِ اقتدار رہے، مثلاً ایوبی، مملوک اور ترک، ۱۳۲۵ء
۱۹۲۰ء میں مغربی طاقتیں لیوانت پر مسلط ہو گئیں اور یہ تسلط دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک قائم رہا۔

لیوانت کی اکثریت مسیحی ہے۔ وہ لوگ اسلامی اصول کے متعلق تمام عقائد میں متحد ہیں۔

دل کے باشندے عموماً امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کے پابند ہیں اور اسی فقہ کی تعبیرات کو درست سمجھتے ہیں، دیہاتی آبادی عموماً امام شافعیؒ کی فقہ کی پیرو ہے، لیکن ان دونوں فقہی دبستانوں کے اختلاف کی حیثیت ایسی ہے کہ اکثر مسلمانوں کو بھی شاید ہی اس کا احساس ہوتا ہو کہ چاروں مذاہب فقہ میں سے وہ کس کے پیرو ہیں۔ وہ صرف مٹی کہلانے پر مطمئن ہیں۔ مذہبی عدالتوں میں امامی عموماً فریقینِ مقدسہ کے عقیدے کے مطابق فیصلے صادر کرتے ہیں عام عدالتوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت عامہ ملکی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔

شام میں پارلیمانی جمہوری حکومت قائم ہے اور دمشق اس کا دار الحکومت ہے، بنو امیہ کے زمانے سے یہی دار الحکومت چلا آتا ہے، دمشق کی جامع مسجد آج بھی جامعہ اموی کہلاتی ہے، گویا اس خاندان کی یاد تازہ کرتی ہے جس نے یہ مسجد بنائی تھی اہل شام اپنے زبردست قومی بے مذہبی حمیت تجارتی ہنرمندی، عقل و دانش اور شوقِ علم میں خاص شہرت کے مالک۔ دمشق کی یونیورسٹی میں ادب، علوم، طب، واداسازی اور قانون کے شعبے موجود ہیں۔ ب کی یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے اور سلیہ کی یونیورسٹی میں جو حما کے قریب ہے زراعت کی تربیت کا انتظام ہے۔

سلیہ میں ایک اسماعیلی فرقہ رہتا ہے جس کی تعداد بیس ہزار ہو گئی۔ یہ لوگ آغا خاں ۵ اپنا امام سمجھتے ہیں ابتدائی دور سے یہ مقام اسماعیلیوں کا بہت بڑا مرکز چلا آتا ہے۔ اب بھی اس فرقے کے نزدیک یہ بہت اہم ہے، لیکن آغا خاں اسے عبیدر مقام کی حیثیت میں استعمال نہیں کرتا۔

جبل دروز میں دروزی فرقے کے اکتیس ہزار آدمی آباد ہیں، ان میں اور لبنان کے دروزیوں میں بہ اعتبار عقیدہ کوئی فرق نہیں۔ لاذقیہ میں نصیری رہنے میں جن کی تعداد تین لاکھ

ہے یہ بیان اس وقت کا ہے جب شام اور مصر کا اتحاد نہیں ہوا تھا، اب شام اور مصر مل کر جمہوریہ متحدہ عرب بن گئے ہیں۔

چھپتے ہزار ہے یہ ایک وقت میں شیعوں کی ایک انتہا پسند شاخ تھے، لیکن اب ان کا زیادہ معتدل ہو گیا ہے۔

اسماعیلی فرقہ اپنے ائمہ کا سلسلہ شیعوں کے چھٹے امام امام جعفر صادق کے فرزند حضرت اسماعیل سے ملتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن واقعی خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کی تعبیر وہ اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، جو دروڑیوں کے عقیدے کے نمائندہ ہیں۔ نہ خفی بلکہ ان کے رہنماؤں کے استدلال کے مطابق فلسفیانہ ہے۔ قرآن بعد ان کے نزدیک دوسرا جہ اخوانِ صفا کا ہے۔ یہ ایک دُعا ہے جسے وہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اپنے امام کو معصوم مانتے ہیں۔ بہت سے مبلغ اسے ادا دیتے ہیں۔ جابجا یہی رسم عقیدہ لوگوں کے روبرو مذہب کی توضیح کرتے ہیں اور انہیں نماز پڑھاتے ہیں، لوگ اسلام کے پانچوں ارکان کے پابند ہیں، لیکن نماز میں ہر لقبے نیز روزے اور خاص زور دیتے ہیں یہی عقیدہ معتزلہ کا ہے۔ اسماعیلی بھی معتزلہ کی طرح خدا کو ایسی صورت سے بالاً سمجھتے ہیں جن میں لقین کی بنا پر محدودیت پیدا ہو جائے۔

فدوی، ناظمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ وفات ۱۱۳۱ھ - ۱۱۲۲ھ کے صدر اسماعیلیوں سے الگ ہوئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ حاکم بامر اللہ پر امامت ختم ہو گئی، باقی اسماعیلیوں کے نزدیک امامت بدستور قائم ہے، اس وقت سے دروڑیوں اور اسماعیلیوں میں اختلافات کی خلیج بڑھتی رہی ہے۔ دروڑیوں نے اپنے عقائد میں یونانی اور ہندوستانی فلسفے، نیز تصوف کی آمیزش کر لی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اسی طرح امام کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس طرح اس نے پیغمبروں کی شکل اختیار کی۔ امام معصوم ہوتا ہے، تخلیق مختلف دوروں میں ہوتی۔ موت کے بعد وہیں پھر دوسرے جسموں میں لوٹائی جاتی ہے اور قانونِ ہرنی کے ماتحت بدل جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کو وحی الہی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے بطور خود اس کی تفسیر کر رکھی ہے جو انہوں نے عام روایات کے مطابق اپنے اماموں

یعنی وہ عام اسلامی عبادات میں سے اکثر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، البتہ حجرت اور امت بارگاہی تندرست دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ نو جوان دُرُوزلوں کی ایک تہ امریکہ گئی اور ایک دُرُوزی عالم سے انھوں نے پوچھا ”مذہب کو سمجھنے کے لیے کتاب کا مطالعہ کریں“ وہ عالم نے جواب دیا: ”قرآن مجید پر طھو جو اسلام کا حقیقی سرچشمہ ہے۔“ ایک اور فرقہ بھی شام میں پایا جاتا ہے جسے اُس کے بانی محمد بن نصیر کے انتساب نصیری کہا جاتا ہے، یہ شخص ابتدا میں گیارھویں شیعہ امام (حضرت حسن عسکری) کا پیرو تھا آگے چل کر اُس نے امام سے اختلاف کیا اور اعلان کر دیا کہ امام خدا کا اوتار ہوتا ہے نصیریوں نزدیک امامت کا سلسلہ اب تک جاری ہے، وہ تمام اسلامی عبادات ادا کرتے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان باتوں کو انھوں نے اپنے حقیقی عقائد کے لیے ایک پردہ بنا لیا ہے۔ اُن کے حقیقی عقائد اسلام کے صریح خلاف ہیں کہا جاتا ہے کہ اُن کا عقیدہ تثلیث ہی ہے۔ تثلیث یہ ہے کہ روح خدا حضرت علیؑ میں اُس روح کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مبلغ حضرت سلمان فارسی ہیں۔

ان میں سے بہت سے فرقوں نے حال میں اپنے معتقدات کا تنقیدی مطالعہ شروع دیا ہے اور وہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی روحانی زندگی کے متعلق غامض اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں۔ آثار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس قسم کے مطالعے سے فرقوں کے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ قاہرہ میں چند سال پیشتر ایک جمعیت کی بنیاد پڑی تھی جس کا مدعا یہ تھا کہ مختلف فرقوں کے میان مصالحت کرادی جائے۔ امید ہے کہ اس جمعیت کی کوششیں بار آور ہوں گی، مینوئل رشیوں کے درمیان جو اختلافات پیش آئے، وہ مذہبی نہیں، سیاسی تھے، بنیادی طور پر یہ سب قسے مسلمان تھے، اور امید ہے کہ دورِ زوال میں تعصب اور نسلی عداوت کی جو مصیبتیں پیدا ہوئیں، دور ہو جائیں گی اور ان میں اتحاد و مصالحت کا رجحان زیادہ استحکام اختیار کر لے گا۔

ارمن اور فلسطین کے مسلمان مُنّی ہیں، اُن کا عقیدہ اور عبادات و اعمال وہی ہیں جو شامی مسلمانوں

کے ہیں، خاندانی رشتہ واریوں کے علاوہ عادات و رسوم کی یکسانی کا رشتہ بھی ان کے درمیان ہے۔ عرب کے بدوؤں کی طرح یہاں کے بدو بھی قبائلی عادات و رسوم کی پیروی کرتے انھیں مذہب کے متعلق زیادہ معلومات نہیں، البتہ جو چیزیں انھیں یاد کرادی گئیں، وہ یاد ہیں وہ ان کا مطلب شاید ہی سمجھتے ہوں۔ انھیں صحرائی علاقے سے جو کچھ مل جاتا ہے، اسی پر اوقات بسر کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔

فلسطین کے عرب ان زائروں، سیاحوں اور پناہ گیروں کی اولاد ہیں جو ارض مقدسہ ہوئے جہاں قبہ صحر اور مسجد اقصی واقع ہیں۔ ان مقامات کو مسلمان کعبہ سے دوسرے پر مقدس مانتے ہیں۔ ایلیہ یوں اور ملوکوں کے عہد میں فلسطین نے خوش حالی کا انتہائی زمانہ کر لیا تھا اور بے شمار درس گاہیں قائم ہو گئی تھیں۔ ان درس گاہوں کے باقیات اب تک ہیں۔ ایک زمانے میں یہ درس گاہیں مسجد اقصی کو گھیرے ہوئے تھیں۔ اب ان کے بڑے بڑے فولادی دروازے رہ گئے ہیں پہلی جنگ عظیم سے پیشتر عثمانی سلطنت کے گورنر نے اسلام کے ہر حصے سے مسلمانوں کو دعوت دی تھی تاکہ یروشلم میں بھی ازہر جیسی یونیورسٹی قائم ہو جائے۔ ترک وہاں سے نکل گئے تو یہ منصوبہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد حکمداری دور میں بہت سے سکول اور کالج قائم ہوئے جن سے ملک کی ثقافتی سطح بلند ہوئی، یہ تعلیم کا خرچ محدود تھا لہذا فنی یا صنعتی تعلیم کا دائرہ محدود رہا۔ ان علوم کی تکمیل کے لیے طلبہ کو مجبوراً قاہرہ، بیروت یا مغربی ممالک میں جانا پڑتا۔ دینیات کے طلباء، الا زہر جاتے جو قاہرہ کی شہرہ آفاق یونیورسٹی ہے۔

دوسری صدی ہجری (اٹھویں صدی عیسوی) میں خلافت کا مرکز بغداد میں منتقل ہو گیا۔ عراق اس مقام پر دنیا کے ایک ممتاز ترین ثقافتی مرکز بنیاد پر لگی۔ یہی مقام تھا جہاں اسلامی ثقافت میں قدیم یونانی ثقافت نیز ایرانی، ہندوستانی اور چینی ثقافتوں کی آمیزش ہوئی۔ ثقافتی تعامل کی اسی ہیجان خیز فضا میں اسلامی دینیات، اسلامی فلسفے، اسلامی لسانیات، اسلامی

اسلامی کیمیا، ریاضیات، طب، فن تعمیر اور ہریت کی بنا ڈالی گئی۔ فروغ پذیر اسلامی ثقافت برکت سے بغداد مسلسل پانسو سال تک پوری دنیا کے لیے علم کا منار بنا رہا۔ اسی مقام پر ویونیورسٹیاں قائم ہوئیں جو تاریخ تعلیم کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں تھیں۔ مذہب کے لیے علم کی تمام شاخیں پیدا ہوئیں اور مذہب کی خدمت میں انھوں نے نشوونما مل کی۔

سب سے دور میں اسلامی ثقافت مشرق کی ثقافت بن گئی جس میں علوم، ہندسی اور فن تعمیر پر عمل نہ دیا جاتا تھا۔ تاہم ان دوائر میں اور مذہب میں کوئی تضاد محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ تمام اساتذہ مذہبی علوم میں کمال کے علاوہ مختلف علمی دائروں میں بھی مہارت تامل کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہی زمانہ ہے جس میں مسلم ثقافت نے ایسے فنون کو نشوونما دی راگرچہ ان کے فروغ کا رجحان مسلم ثقافت کا نتیجہ نہ تھا۔ جو صرف فارغ البال دولت مند طبقے کی وجہ سے رہتے ہیں۔ جیسا کہ مغرب کی مثال سے ہم پر واضح ہے۔ مسلمانوں نے موسیقی کے مطالعے، انھماک پیدا کیا۔ داستان گوئی کو فروغ دیا۔ شروء نظم کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے کی کوششیں کیں۔ ایسے کھیلوں سے بھی وہ لطف اندوز ہوتے تھے جو چین سے آتے تھے۔ چونکہ مذہب رہبانیت کا متقاضی نہ تھا، اس لیے ایسی راحت جو یوں کو برداشت کیا جاتا تھا۔ اس امر پر تعجب نہ ہونا چاہیے کہ الجا حظ جیسے مذہبی آدمی نے موسیقی، شراب نوشی، بزاز کے متعلق بحثیں کیں۔

مذہبی تحقیق کے دائرے میں ایسے سوالات اٹھائے گئے جو پہلے کبھی نہیں اٹھے تھے۔ ایک مختلف معاملات کو عقلی تجربے کے بغیر مانتے چلے آ رہے تھے۔ مثلاً ذات باری تعالیٰ، ابن مجید کی حقیقی حیثیت، عالم عقبی، جزا و سزا، قضاء و قدر وغیرہ کے مباحث، واقعہ یہ ہے ماورائے طبیعت جو کچھ بھی تھا، اس پر سرگرم بحثیں برپا ہوتی تھیں۔

مذہب کے زیر سایہ ان بے پناہ ذہنی سرگرمیوں کو ساتویں صدی ہجری دیر حویلی

صدی عیسوی میں تاتاری یورپ میں نے تباہی خیز انجام پر پہنچایا۔ ہندو بہ باد ہو گیا۔ کتب خانہ
ہلا دیے گئے۔ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ خلافت ہندو سے قاہرہ میں منتقل
عراق کی عظمت و شوکت اس طرح چھنی کہ پھر اس کی بحالی کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی عثمانی سلطان
کے عہد میں عراق کی ثقافت پستی کی آخری منزل پر پہنچ گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد سے وہاں
کامل شروع ہو رہا ہے۔ اب وہاں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی ہے جس میں علوم و ادب کے شعبے
موجود ہیں نجف اشرف اور کربلا سے معالیٰ میں شیعوں کے لیے اور ہندو میں سنیوں کے لیے
لیے ازہر مجلسی دینی درس گاہیں کھل گئی ہیں۔

عراق کی آبادی میں اب شیعوں اور سنیوں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ بیشتر شیعہ جنوبی عراق
میں اور بیشتر سنی شمالی عراق میں رہتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے
ہے کہ کم از کم نئی نسل فرقہ وارانہ اختلاف سے الگ رہے۔

آج کا عراق گزشتہ دور کے عراق سے بہت پیچھے ہے جن نوجوانوں نے موجودہ دور
کی درس گاہوں میں اعلیٰ تعلیم پائی ہے اور جو تکمیل علوم کے لیے یورپ یا امریکہ میں گئے ہیں
دور حاضر کے علوم سے دل چسپی ہے اور انھوں نے موجودہ زمانے کا سائنٹیفک نقطہ نظر
قبول کر لیا ہے جن لوگوں نے پھر مذہبی مدرسوں میں تعلیم پائی ہے۔ وہ ابھی تک عموماً پرانے
مذہبی تصورات میں گم ہیں۔ دونوں دائروں سے گہری شناسائی رکھنے والا کوئی فاضل منظر ابھی تک
بروئے کار نہیں آیا جس کی کوششوں سے نئی فہمی فضاؤں کے دروازے اس طرح کھل جائیں
جس طرح عباسیوں کے عہد عروج میں کھل گئے تھے۔

اسلامی ثقافت میں بنیادی مسئلہ یہ ہے جو سیاسی اور مجلسی احوال و ظروف ثقافت کے نشا
کے لیے لازم ہیں وہ موجود نہیں۔ یہ حالت تنہا عراق تک محدود نہیں، ساری اسلامی دنیا اس
مسئلے سے دوچار ہے۔ اجنبی تسلط کے دور میں مجلسی بے حفاظتی پیدا ہوئی عرب کی سرزمین
چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئی تو اجنبیوں کا دباؤ پڑنے لگا اور حکومتیں بھی ایسی جن میں سے بیشتر

دو یاں دس لاکھ سے پچاس لاکھ تک ہیں جب تک یہ حالات قائم ہیں اسلامی ثقافت کے لیے اس طرح پھولنے پھلنے کا کوئی امکان نہیں جس طرح یہ عباسیوں کے عہد میں پھولی پھلی تھی۔

عربوں نے مصر پر پہلی صدی ہجری کے اوائل ہی میں حملہ کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مصر کو عربی صحرانہ بنانے اور وہاں اسلام پھیلانے کا کام شروع ہوا، یہاں تک کہ ملک کی زبان عربی بن گئی اور مسیحی اقلیت میں رہ گئے۔ مصر کی اسلامی ثقافت بھی باقی اسلامی دنیا کی ثقافت جیسی ہی رہی۔ قریباً ایک سو سال تک مصر بنو امیہ کے ماتحت رہا، پھر حکومت عباسیوں کو مل گئی۔ پانچویں صدی ہجری (گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی) میں فاطمی مصر پر قابض رہے۔ پھر ان کے بعد ابویہوں نے لی۔ ان کے بعد مملوک برسر اقتدار آئے، مملوکوں سے عثمانی حکومت عثمانیوں نے چھین لی۔ ترکوں کی حکومت دسویں صدی ہجری (سولہویں صدی عیسوی) میں قائم ہوئی۔ شش دہ سو سال سے زمانہ شمال تک مغربی طاقتیں مصر پر تسلط رہیں۔

فاطمیوں کے عہد حکومت میں مصر کے اندر شیعیت پھیل گئی تھی اور دروزی فرقہ میں وجود میں آیا تھا جو ابوبی رشتی تھے انھوں نے دروزیوں کو مصر سے نکال کر شام و لبنان پہنچا دیا جہاں وہ اب تک موجود ہیں۔ ابویہوں کے عہد سے اب تک مصر رشتی چلا آتا ہے۔

فاطمیوں کے عہد کا نہایت اہم واقعہ یہ تھا کہ ۳۶۲ھ (۹۷۲ء) میں جامعہ ازہر (قاہرہ) قائم ہوا۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، اسی نے محض عرب ممالک میں نہیں بلکہ غیر عربی دنیا کی اسلامی تہذیب میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ صدیوں تک یہ یونیورسٹی دینی تعلیم کا ایک اہم مرکز بنی رہی۔ پوری اسلامی دنیا سے طلباء یہاں آتے تھے جنھیں قاضی یا فقیہ یا عالم بنانے کی آندہ ہوتی اور وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ جامعہ کے دن مسجد جامع میں نماز ہوتی ہے اور خطبہ دیا جاتا ہے، جیسے ریڈیو کے ذریعے سے دور دور تک پہنچایا جاتا ہے۔ ازہر تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم اپنے رجحان اور درجہ تعلیم کی بنا پر امتحان منتخب کر لیتے، وقت کا

تقین نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب تک چاہتے تعلیم پاتے رہتے یہاں تک کہ حصولِ سند کے تیار ہو جاتے۔ حال میں یونیورسٹی کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک عام حصہ ہے جس پرانے طریقے کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرے شعبے میں مختلف علوم کے شعبے تیار دیے گئے ہیں مثلاً شعبہ الہیات، شعبہ فقہ، شعبہ زبان عربی۔ پھر ہر شعبے کے ساتھ ابتدائی اور مدارس وابستہ ہیں، ایک خاص شعبہ ہے جس میں طلباء کو مقررہ نصاب کے مطابق دورِ حاضر کے اور علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ سالانہ امتحان ہوتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طالب علم کسی معاملے میں وجہ تخصیص حاصل کرے اور اس کے متعلق مفصل مقالہ لکھے۔ اس کے بعد ڈگری ملتی ہے۔ بعض اساتذہ مغربی ممالک میں تعلیم پا کر آتے ہیں مثلاً موجودہ شیخ الادب حسن فرانسسیسی یونیورسٹی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی۔ آج کل بھی انہر میں بیرونی ممالک کے کئی ہزار طالب موجود ہیں۔

اگرچہ مصر کی آبادی بحیثیت عمومی مٹی ہے اور زیادہ تر لوگ حنفی فقہ کے پابند ہیں تاہم میں چاروں مسلمہ فقہی وابستائوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور مذہبی عدالتوں میں مقدمات کے فیصلے مدعا علیہ کے فقہی مسلک کی بنا پر صادر ہوتے ہیں عثمانی حکمرانوں کے زمانے میں اسلامی ثقافت مصر کے اندر زوال پذیر ہوئی، اس لیے کہ حکمرانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ فلسفے، جغرافیہ، ریاضی اور علوم کے باعث مذہب سے بے تعلق پیدا ہو گئی، گزشتہ صدی کے آغاز میں ایک جدید تحریک ابھری جس کا مقصد یہ تھا کہ مصریوں کو عثمانی سلطنت سے آزادی حاصل کرنے پر ابھارا جائے۔ میوزیک کے افتتاح کے باعث مغرب کے ساتھ روابط پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں مسابیحی ملکوں سے میل جول کا سلسلہ جاری ہوا نیز مصر مغربی ثقافت کے داخلے کے لیے ذریعہ بن گیا۔ یہ تداخل حدود سے متجاوزانہ ہوا اس لیے کہ اہل ملک اپنی ثقافت کی اسلامی اور عربی خصوصیت کو بہر حال باقی رکھتے کے خواہاں تھے۔ گزشتہ صدی میں دو ایسے عظیم الشان اشخاص نمودار ہوئے جنہوں نے اسلامی ثقافت کا

ایک جمال الدین افغانی (وفات ۱۳۱۵ھ، ۱۸۹۷ء) دوسرا محمد عبدہ (وفات ۱۳۲۳ھ) سید جمال الدین اسلامی دنیا کے جس حصے میں پہنچے انھوں نے مذہبی شعور کو خواب غفلت کا دیا انھوں نے فلسفے کی اسلامی میراث اور مغربی ثقافت کے فتنہ کی طرف توجہ دلائی کے فکر و نظر میں سیاسی مسائل کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ شیخ محمد عبدہ سید جمال الدین شاگرد تھے۔ وہ سید ہی کے نقش قدم پر چلے۔ پہلے انھیں سیاسیات سے دل چسپی ہی کی توجہ ثقافتی امور کی طرف پلٹ گئی۔

شیخ محمد عبدہ واقعی ایک غیر معمولی دل و دماغ کے فرد تھے۔ ان کی صلاحیتیں زندگی کے ہر پر جہادی تھیں اور ان کی سرگرمیوں کا اثر اسلامی دنیا کے بہت سے ملکوں پر پڑا۔ انھوں نے حتمی لحاظ سے بھی اسلام کا احیاء کیا۔ اس کے بنیادی اصول کھول کر بیان کر دیے اور دورِ حاضر کی اصطلاحات میں پیش کر دیا اہل مغرب کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات کیے گئے تھے، شیخ نے ان سب کو رد کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اسلام اور عقل سلیم میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک عقل خدا پر ایمان کی کلید ہے، بلکہ دلوں میں شیخ عبدہ نے وہ استعمال کیا جو تہذیبی تکلفات سے بالکل پاک تھا۔ اس طرح ایک نیا ادبی اسلوب نگارش برپا ہوا جسے اس وقت سے اخبار نویس اور مقالہ نگار براہ اختیار کیے رہے۔ شیخ نے مادہ کی مخلوقات کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کر لیا اور بعض کو از ہر نوٹس کے علمی حلقوں میں بکریا۔ مجلسی دائرے میں بھی شیخ کے کارنامے خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مثلاً پہلے لوگ غیر منظم طریق پر صدقات و زکوٰۃ دیتے تھے۔ شیخ نے لوگوں کو اس امر پر آمادہ کیا کہ ایسی منظم طریق پر صرف کی جائیں تاکہ ان سے جماعت زیادہ فائدہ اٹھائے۔ سیاسیات میں شیخ جمہوری نظام کی وکالت فرمائی۔ اس صلاحیت و عظمت کا دوسرا آدمی اب تک بروئے کار نہ آسکا۔

مصر کی ثقافتی زندگی میں ایک اور عامل بھی کار فرما ہوا۔ یہ مصری یونیورسٹی کی تاسیس تھی

جو پہلی جنگِ عظیم سے کچھ مدت پیشتر مل میں آئی۔ اب اس یونیورسٹی میں طب، دوا سازی، انجینئر
زراعت، تجارت، قانون اور ادب کے شعبے قائم ہیں۔ تعلیم کا شوق اس یونیورسٹی کی وجہ سے
بڑھ گیا ہے کہ بعد ازاں ایک یونیورسٹی سکندریہ میں قائم کر دی گئی اور ایک عین شمس (قاہرہ) میں۔
یونیورسٹیوں کے قیام کا نتیجہ یہ نکلا کہ مغربی ثقافت کا سوسائٹی عربی ثقافت کی ندی میں شامل ہو
نہ اس کی مزاحمت ہوئی اور نہ اس پر احتجاج کی نوبت آئی۔ اب مصر میں دوطرفہ کشش کا سلسلہ
ہے۔ ایک طرف جامعہ ازہر اور اس سے متعلقہ اداروں کا پرانا نظام ہے۔ دوسری طرف
کا سائنٹفک طریقہ ہے جو عام تعلیم سے پیدا ہوا۔ تاہم ان دونوں کے درمیان اتنا عرصہ تو
ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے درپے نہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ مذہب
سیکڑوں سال میں مصریوں کے قلوب کے اندر مضبوطی سے بیٹھ چکا ہے اور اب وہ
کسی اندیشے کے بغیر مذہبی اور دنیوی بنیادوں پر پہلو بہ پہلو جاری ہے۔ یہ ظاہر امید نہیں
مصر ان دونوں بنیادوں میں سے کسی ایک کو ترک کرے گا۔ البتہ امید ہے کہ یہ دونوں بنیادیں
زیادہ قریب آتے آتے ایک بنیاد بن جائیں گی اور وہی مصری ثقافت کی بنیاد ہوگی۔
مغرب کے بعض فضلا اس بات کا ماتم کرتے ہیں کہ مسلمانوں خصوصاً مصریوں نے اسلام
اسلام میں آزاد تعمیر و اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے، اجتہاد کو اس وجہ سے روکنا لازم ہو گیا کہ
کو تمام مسلم ملکوں میں (بہ اعتبار علم) قیادت کا منصب حاصل تھا اگرچہ وہ بعض دوسرے ملکوں
سے آبادی اور رقبے میں چھوٹا تھا، نیز اسے بھی بعض دوسرے ملکوں کی طرح استعمال کا شوق
نہا لیا گیا تھا۔ ان وجوہ سے ضروری تھا کہ اہل مصر کی توجہ تمام تر استعمار کے چنگل سے نجات حاصل
کرنے، نیز انہی اور قریبی ہمسایوں کی حفاظت میں ہر قوت لگا دینے پر جمی رہتی۔ ایسے موقع

مے فاضل مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے سراسر تکلف پر مبنی ہے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ تقسیم کس بنا پر ضروری سمجھی گئی۔ اسلام
کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جتنے اوامر و نواہی دیے ہیں ان کی پوری پابندی
جملے اور جن امور و معاملات میں کوئی واضح چیز موجود نہیں ان میں اسلام کے اصولی و اساسی مقاصد و شاکی پیش نظر رکھے جائیں

ناداود کا دروازہ کھول دیا جاتا تو یقیناً قوم میں تفرقہ پیدا ہو جاتا اور اس سے عرف استعماری قوتیں
 نامزدہ اٹھا سکتی تھیں۔ اسلام کو دو خطرے پیش آئے، مغرب کی طرف سے مسیحیوں کا خطرہ اور
 رقی کی طرف سے لاندہ میں کا خطرہ، اسلام نے دونوں کا مقابلہ کیا، لیکن سکوت کے ساتھ۔
 حفاظت کے ساتھ سیدھے سادھے عقائد ہزار درجہ بہتر تھے بہ نسبت اس کے عقائد
 قل کی میزان میں تو لاجاتاً، لیکن ملک میں انتشار اور بے نظمی پیدا ہو جاتی۔ اجتہاد بہر حال
 پیر ہے اور جب اسلامی ممالک ان قتلوں سے محفوظ ہو جائیں گے جو انھیں احاطہ کیے ہوئے
 اور امن و سکون نصیب ہوگا تو یقیناً اجتہاد سے کام لیا جائے گا۔

جب سے لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے، قوم پروری کی وضع و صورت سرسری بدل گئی ہے
 قومی تحریکات میں مذہب کو الگ رکھنا پڑتا تھا تا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں کش مکش نہ
 پیدا ہو جائے اور مذہبی تحریکوں میں عرب قوم پروری کو خارج رکھا جاتا تھا، نئی قوم پروری میں
 لوں چیزیں متحد ہو گئی ہیں ان میں ہم آہنگی آگئی ہے۔ نہ اس میں دنیا دارانہ رکھ رکھائی ہے اور نہ
 بے کی سختی اور بے لوح پن۔ یہ داخلی ہم آہنگی مصر کی اس خواہش کی بنیاد ہے کہ مغرب اور
 رقی کے درمیان قوم پروری کے سلسلے میں جو کش مکش جاری ہے، اس میں غیر جانب دار ہے
 مصر میں کسی کی طرف داری کا ترجمان ہو سکتا ہے تو وہ ملک میں جہاں اب تک مذہب سے
 ملک جاری ہے۔ مغرب کی مخالفت کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ مغربی طاقتوں نے
 یوں کے قومی مقاصد کے سلسلے میں مخالفانہ روش اختیار کر لی خصوصاً فلسطین اور شمالی
 رقبہ کے سلسلے میں۔

۱۰ اقبال مرحوم نے مثنوی میں فرمایا ہے:

اجتہاد اندر زمان انحطاط قوم را برہم ہے پیچید بساط

۱۱ شمالی افریقہ سے یہاں خصوصیت کے ساتھ مراد الجزائر ہے، جہاں فرانس نے ظلم و ستم کا طوفان پھاڑ رکھا ہے۔ تو یہ
 بتوڑے نکلے گا۔ مراکش بھی روئے ہند تک نکل چکا ہے۔ الجزائر ابھی تک آگ اور دھن کے کھیل کی جولاں گاہ ہے۔

شمالی افریقہ کے متعلق تمام معلومات اس مواد پر مبنی ہیں جو شیخ محمد الفاضل شمالی افریقہ تونس نے مرتب کیا تھا۔

مسلمانوں نے ۱۲۲۰ھ (۱۸۰۵ء) میں شمالی افریقہ پر حملہ کیا، اس سے پیشتر عمر و مصر پر پوری طرح قابض ہو چکے تھے۔ بعد ازاں نہایت موثر حملہ پچالیس سال گزر جانے کے بعد حکومت میں ہوا جب کہ تونس کے قریب قیرواں میں مسلمان عربوں کے لیے ایک قائم کردہ گئی تھی۔ یہ پیش قدمی آہستہ آہستہ مغربی جانب جاری رہی، یہاں تک کہ کاساسل آگیا اور بربر و میوں اور وندالوں کے باقیات تھے، بہت بڑی تعداد اسلام ہو گئے۔ انھیں بہت جلد حملہ آوروں کے برابر شہری درجہ حاصل ہو گیا اور وہ افواج میں بھرتی ہونے لگے۔ بربروں کی امداد ہی کی بدولت اموی فوجیں مراکش سے کی تسخیر کے لیے بڑھیں۔

قیرواں "مغرب" کا دار الحکومت بن گیا، جسے آج کل شمالی افریقہ کہا جاتا ہے پانچ علاقے شامل تھے، اول طرابلس الغرب، دوم تونس، سوم الجزائر، چہارم المغرب۔ لے شمالی افریقہ میں طرابلس، تونس، الجزائر اور مراکش شامل تھے جیسا کہ مقالہ نگار نے خود آگے چل کر حقیقت یہ ہے کہ مغرب سے آگے مغربی جانب کا علاقہ زمانہ قدیم میں افریقہ کہا جاتا تھا، یہی نام آگے چل کر تصحیف تبدیل سے پورے بڑے اعلیٰ کے لیے مخصوص ہو گیا چنانچہ ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ میں مغرب کی جانب اسے کہا گیا ہے۔ جس ملک کو آج کل لیبیا کہا جاتا ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں ایک سائرانیکا اور دوسرا پولینا۔ مشرقی جانب کا حصہ ہے اندر پولینا یا مغربی جانب کا۔ ٹرولینا یا کو عرب طرابلس کہنے لگے اور اسی نام کو ساحل بحر پر واقع ہے۔ پچاس سال پیش تک پورے لیبیا کا نام طرابلس تھا اور اسے طرابلس المغرب بھی کہتے تھے کہ ایک طرابلس شام میں بھی تھا اور دونوں میں کوئی امتیاز قائم رکھنا ضروری تھا، اطالیوں نے ۱۵۰۰ء میں اس پر قبضہ کر لیا تھا تو پرانے رومی نام اختیار کر لیے یہی وجہ ہے کہ آج کل طرابلس کو لیبیا اور اس کے حصے سائرانیکا اور ٹرولینا کہتے ہیں۔

دراکش، پنجم اندلیسیہ قیرواں ہی سے اشاعت اسلام اور ترویج زبان عربی کی کوششیں
 یبرود میں جاری رہیں۔ ستارہ (۱۸۷۵ء) میں ایک تبلیغی وفد وہاں مقرر کر دیا گیا جو عام طور
 پر دس عالموں کا وفد کہلاتا ہے، اسی وفد کی کوششوں سے یبرود کے بیشتر قبیلے و اہل
 وائرہ اسلام ہوئے اور انہوں نے عربی زبان کو اپنا لیا۔ دوسری صدی ہجری میں یہ کیفیت
 پیدا ہو گئی تھی کہ بہت سے بڑی دینی مباحث میں حصہ لینے لگے تھے اور انہوں نے عربی
 زبان کی ادبیات کے متعلق کتابیں لکھنی شروع کر دی تھیں۔

خارجی حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کے خلاف لڑائیوں میں شکست کھا کر بکھر گئے تو
 انہوں نے "المغرب" کا رخ کیا، لیکن اموی حکمرانوں نے انہیں مختلف وائرہ میں محدود
 رکھنے کے لیے کامیاب کوششیں کیں، چنانچہ وہ مغرب اور افریقہ کے بعض خطوں میں مقیم
 ہو گئے جہاں خاص قسم کے مجلسی اور سیاسی انداز کی انجمنیں قائم ہوئیں۔ شمالی افریقہ کے
 لوگ سنیت کے پابند ہوئے اور انہوں نے مالکی فقہ کو قبول کر لیا اس لیے کہ ان کے
 ہاں سے زیادہ طلباء دینی تعلیم کے لیے مدینہ منورہ جاتے تھے، جہاں مالکی فقہ کو غلبہ حاصل
 تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اختتام پر وہ سنیت اور مالکیہ میں اور زیادہ پختہ ہو گئے اور
 انہوں نے مصر کے فاطمی حکمران خاندان کی سخت مخالفت سے اپنی تختی پر مہر تصدیق لگا
 دی۔ فاطمیوں کی شیعہ سرگرمیوں کی مزاحمت کا مرکز قیرواں اولونس ہی تھے، جہاں زیادہ تر
 مالکی علما مقیم ہو گئے تھے چھٹی صدی ہجری (بارھویں صدی عیسوی) میں المغرب کے
 اندر محمد ابن تورث کا ظہور ہوا جو مہدی کے لقب سے مشہور ہے، یعنی وہ امام جس کی آمد
 کا ذکر مختلف دینی کتابوں میں آچکا تھا۔ دراصل ایک مصلح تھا۔ اور اس نے ایک نئی

نے اندلیسیہ یعنی اندلس ہسپانیہ کا جنوبی علاقہ ہے جس کی وجہ سے عرب پورے ہسپانیہ کو اندلس کہتے رہے
 اس حصے میں وڈال قبیلہ مدت تک حکمران رہا اور ان کی وجہ سے علاقے کا نام وڈالو یا پڑ گیا اسی نام سے عربوں
 کی زبان پر اندلس کی شکل اختیار کر لی جس کی دل کشی کسی تشریح کی محتاج نہیں:-

سلطنت اس غرض سے قائم کی کہ دینی اور مجلسی اصلاح کو پایہ تکمیل تک پہنچائے یہ نئی حکومت تھوڑی دیر کے لیے "المغرب" کے تمام علاقوں پر حاوی رہی اس کے بعد چار حکمران خاندان بعد و گئے وجود میں آئے، اگرچہ وہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے لیکن وہ محمد ابن تومرت کی روحانی قیادت سے علیحدگی کا دعویٰ نہ کر سکے۔

نویں صدی ہجری اپنی دھنوں صدی عیسوی کے اختتام پر اندلس میں عربوں کی کاخاندہ ہو گیا اور وہاں کے مسلم گروہوں نے "المغرب" میں پناہ لی، اہل ہسپانیہ نے شمالی اور بعض حصوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ عثمانی ترک پہنچ گئے اور ہسپانیوں کو نکال کر انھوں نے الجزائر، طرابلس اور تونسہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مراکش میں وہی سلطان حکمران رہے جو اپنا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے مانعی قریب میں تھے اور اٹلی نے شمالی افریقہ میں اقتدار حاصل کر لیا اور چند سال پیشتر تک وہ بربر اقتدار رہے اب لیبیا، تونسہ اور مراکش نے اپنی حکومتیں قائم کر لی ہیں، صرف الجزائر باقی رہ گیا ہے فرانسیسی اقتدار سے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔

ہمارے زمانے میں شمالی افریقہ کی آبادی ان عربوں اور بربروں پر مشتمل ہے جو آپر میں شادیاں کرتے رہے۔ عام زبان عربی ہے اگرچہ مختلف مقامات کی بولیوں میں اختلاف ہے اس اختلاف کو جغرافیائی حالات کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ زبان اور عادات و رسوم میں بربروں اثر واضح ہے۔ خصوصاً ان بربروں کا جو اطلس کے پہاڑی علاقوں یا مراکش میں رہتے ہیں تو نسیہ میں یہ اثر بالکل برائے نام ہے اور وہاں بربروں کی آبادی ایک فی صد سے بھی کم ہے کم و بیش بیس لاکھ بربر مراکش میں، دس لاکھ الجزائر میں اور قریباً پچاس ہزار لیبیا میں ہیں۔ شمالی افریقہ کے باشندے مسلمان ہیں۔ البتہ پندرہ لاکھ کے قریب عیسائی اور یہودی ہیں ان میں دس لاکھ الجزائر میں رہتے ہیں۔

لے واضح رہے کہ یہ زیادہ تر فرانسیسی آباد کار ہیں جو اچھی زمینیں حاصل کر کے الجزائر میں مقیم ہو گئے یا وہ

یہاں کے زیادہ تر مسلمان سُنی اور عقائد کے اعتبار سے اشعری ہیں۔ وہ عموماً مالکی فقتہ پابند ہیں۔ مراکش میں سب کے سب مالکی ہیں، الجزائر اور تونسہ میں کچھ حنفی بھی پائے جاتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے اسلاف عثمانی ترکوں کی فوج کے ساتھ شمالی افریقہ میں مقیم ہوئے۔ یہ زیادہ تر ان شہروں میں رہتے ہیں جہاں فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ الجزائر اور تونسہ اہل بیہا ہیں ایک لاکھ کے قریب خارجی ہیں۔ ان کا تعلق سہادی فرقے سے ہے۔ ان کا مرکز دایہ ہے۔ انھوں نے درس گاہیں قائم کر رکھی ہیں، ان کی اپنی شرعی عدالتیں ہیں جہاں تمام مقدمات کے شرعی اصول کے مطابق طے ہوتے ہیں۔

سُنیوں میں صوفیہ کے مختلف سلسلے جاری ہیں، وہ سب اپنا رشتہ مشہور صوفی بزرگ تجنید (وفات ۲۹۸ھ - ۹۱۰ھ) سے ملاتے ہیں۔ ان میں سے تین سلسلے بہت دور ہیں یعنی قادری، شاذلی اور تیجانی، پھر ان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ یہ سلسلے تکیوں یا خانقاہوں اور یحییٰ سے اپنا کام جاری رکھتے ہیں، یعنی ان تکیوں یا خانقاہوں میں منظم جماعتیں رہتی ہیں۔ وف کی تعلیمی اور عملی خدمت انجام دیتی ہیں مغرب میں اس قسم کی سات سو سے زائد خانقاہیں موجود ہیں ان سلسلوں کا اثر یقیناً کم ہو گیا ہے، اب ان سب کا بھی الجزائر اور بیہا میں اہم خانقاہیں ہیں جن کا دائرہ اثر وسطی افریقہ تک پہنچتا ہے۔ منوسیوں کا سلسلہ ۱۲۵۳ھ - ۱۸۴۲ھ میں یہ مقام مکہ معظمہ شروع ہوا تھا۔ اس پر وہابی تحریک کا بھی کمی قدر اثر پڑا۔ یہ لوگ اپنا سلسلہ شاذلی سلسلے سے ملاتے ہیں، ان کے یہاں گانے، رقص اور تمباکو نوشی کی ممانعت ہے۔ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ رہبانیت کو انتہا تک پہنچا یا جائے۔ منوسیوں نے ماضی زندگی بسر کرنے کے لیے خانقاہوں کے قیام پر بہت زور دیا۔ خانقاہوں کا ہر فرد کسی نہ کسی معیہ جماعتی کام میں لگ جاتا، مثلاً کھیتی باڑی، درس و تدریس یا تجارت، اس طرح مختلف افراد

یہ لفظ ۲۵۵ھ: تاجرادہ دکاندار ہیں جو کارہ بار کے سلسلے میں وہاں پہنچ گئے۔ ان میں سے ملک کا اصل باشندہ کی نہیں۔

کی سرگرمیوں سے خالقانہ کے لیے ضرورت کی چیزیں مہیا ہوتی رہتیں۔ سنوسی درویش قور
کے استعمال کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اصل منشی اصول کے پابند ہیں اور مالکی فقہ
پیر ہیں۔ قرآن و حدیث پر اعتماد کرتے ہیں، اجتماع اور اجتہاد کو قبول نہیں کرتے۔

دہائیوں کی طرح سنوسیوں کا سلسلہ بھی اصلاحِ مذہب سے شروع ہوا تھا اور ایک
سلطنت اُس نے قائم کر لی۔ چونکہ وہ دہائیوں سے قریب تھیں، اس لیے انہیں حجاز میں بھی
مرکز قائم کر لینے کی اجازت دے دی گئی شمالی افریقہ میں اطالویوں نے دوسری جنگِ عظیم سے
پیشتر سنوسی خاندانوں کو بڑے اہتمام سے تباہ کیا۔ اب سنوسی سلسلہ یبیا میں موجود ہے
موجودہ فرمانروائے یبیا اس روحانی تحریک کا پیشوا ہے۔

شمالی افریقہ میں تعلیم کے دو ذریعے ہیں: ایک دینی درس گاہیں مسجدوں اور خاندانوں
ساتھ وابستہ ہیں، دوسرے عام سکول جو حکومتوں نے قائم کر رکھے ہیں پچاس سال پیشتر تو
نے اپنے سکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یکساں تعلیم کی اجازت دے دی تھی،
ریاضی، طبیعیات، جغرافیہ اور فرانسیسی زبان پڑھائی جاتی تھی، عام تعلیم کا یہ طریقہ شمالی افریقہ کے
تمام ممالک نے کم و بیش اختیار کر لیا۔ پہلے ان سکولوں میں عربی زبان اور اسلام کی تعلیم کا انتظام
بہت معمولی تھا جب مختلف ملکوں میں قومی حکومتوں نے نشو و ارتقا پایا تو ان چیزوں کی تعلیم
بہت زور دیا گیا، شمالی افریقہ میں اعلیٰ تکنیکل تعلیم اور فنی تربیت کے مواقع ابھی تک ناپید ہیں
اس وجہ سے ڈاکٹر قانون دان اور انجینیر باہر کے ملکوں میں خصوصاً فرانس جاتے ہیں، تاکہ
تربیت حاصل کر لیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس غیر ملکی تعلیم نے شمالی افریقہ کی ثقافت پر بہت بڑا اثر
ڈالا خصوصاً الجزائر اور تونسہ میں۔ الجزائر براہِ راست فرانس کے زیرِ اقتدار ہے، لہذا ہر کار
درس گاہوں میں اسلامی اور عربی تعلیم کی طرف توجہ کی کوئی گنجائش تھی، البتہ تین سرکاری درس گاہیں
موجود ہیں جہاں ججوں اور قانون دانوں کو شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن ان درس گاہوں میں
داخل ہونے والوں کی تعداد محدود رہتی ہے، اس لیے کہ صرف اتنے ہی طالب علموں کو تربیت

جتنی آسامیاں خالی ہونے کا امکان ہو۔

مذہبی درس گاہوں میں قرآن، فقہ اور عربی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ درس گاہیں شہروں، دیہات دونوں جگہ خاصی زوال پذیر نظر آتی ہیں، اس لیے کہ دورِ حاضر کے سکول بہت پھیل گئے ہیں، یہاں تک کہ صحرائی علاقے اور صوفیوں کی خانقاہیں بھی ان سے خالی نہیں رہیں۔ تونسہ کے بلے میں مراکش کے ممتاز ایسی خانقاہیں اور درس گاہیں بہت زیادہ ہیں، الجزائر کے باشندوں کو اسلامی تعلیم کا خاص اہتمام کیا اور جا بجا ایسے غیر سرکاری ادارے قائم کر دیے جو موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ ادارے زیادہ تر شہروں اور دیہات میں موجود ہیں۔ مسلم علماء جمعیت ان سکولوں اور درس گاہوں کی اشاعت میں بہت سرگرم ہے اور الجزائر کے تین سو سی سکولوں میں سے قریباً ایک سو تیس اس جمعیت کی تحویل میں ہیں۔

یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ شمالی افریقہ کی مسجدیں محض عبادت ہی کی جگہیں نہیں بلکہ عام درس گاہیں بھی ہیں جن میں لوگوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے جو علما نماز میں امام کی خدمت انجام دیتے ہیں وہی تعلیم کے ذمہ دار ہیں اور اوقاف سے انھیں باتاعدہ ایس ملتی ہیں اور اوقاف تو عیسائی نہیں تھیں سرکاری خزانوں سے دی جاتی ہیں اس لیے کہ وہاں مذہبی اوقاف سے حاصل ہونے والا سرمایہ بہت محدود ہے لہذا یہاں پہلے ان درس گاہوں میں تعلیم دی جاتی تھی جو بڑی مسجدوں کے ساتھ وابستہ تھیں ان کے مصارف اٹھالومی حکمران ادا کرتے تھے مذہب بھی لیبیا میں سنو سیلوں کی تین بڑی خانقاہیں اور ان کے ساتھ پچاس سے زیادہ چھوٹی خانقاہیں بتائی جاتی ہیں۔ ان میں لوگوں کو مذہبی تعلیم دے کر اسلامی ثقافت کے قیام و اشاعت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔

مذہب کی تعلیم کا انتظام مراکش میں فاس کی یونیورسٹی اور تطوان کی مسجد جامع میں موجود ہے۔ تونسہ میں ایسی تعلیم کا انتظام جامعہ زیتونہ اور اس سے وابستہ درس گاہوں میں کیا گیا ہے۔ لیبیا میں اعلیٰ مسجد میں تعلیم کے لیے جامعہ بنغازی مرکز بن گئی ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں جو

تعلیم دی جاتی ہے، وہ خالص اسلامی ہے، اس کے لیے زبان عربی استعمال ہوتی ہے۔ اس میں نئی قومیت کا عنصر صاف نظر آتا ہے، مراکش کے جنوب میں ایک اور مسجد جامع ہے جس کا تعلق فاس کی یونیورسٹی سے ہے، اسے ابن یوسف کی مسجد کہتے ہیں۔ تونسسیہ کی جامعہ زیتونہ کے ماتحت بیس شاخیں ہیں جو ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں ان دو یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں ثانوی درجے کی ریاضی، ادبیات اور طبی علوم بھی شامل ہیں۔ جب طالب علم ان مرحلوں کو طے کر لیتا ہے تو پھر اسے فقہ اور ادب میں تخصیص کا درجہ حاصل کرنے کے لیے تیار کر جاتا ہے۔ جامعہ زیتونہ میں فقہ، الہیات، السانیات، ادبیات اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اعلیٰ مذہبی تعلیم پانے والے طلبہ کی تعداد دوسرا درجے سے کم نہ ہوگی۔ ان میں سے پندرہ سو صرف تونسسیہ میں ہیں، جامعہ زیتونہ اور جامعہ فاس کے ساتھ ایسے کتب خانے ہیں جن میں اسلام کے متعلق بہت سے قیمتی مخطوطات موجود ہیں،

افریقہ کے

باقی حصے

افریقہ میں اسلام کی پیش قدمی کے تین دور ہیں۔ چار صدیوں میں اسلام شمالی افریقہ اور سودان میں پھیلا چوٹھی صدی سے پانچویں صدی کے وسط تک۔ یسایا کے عیسائیوں، سواحلیوں اور ساحل زنجبار کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تیسرا دور ۱۱۹۰ء تا ۱۴۹۲ء سے موجودہ صدی کے آغاز تک آتا ہے۔ اس زمانے میں صوفیہ کے سلسلوں نے کیمولک اور پوسٹنٹ مسیحی مشنریوں کے مقابلے میں اشاعت اسلام کا فرض انجام دیا۔

پانچویں صدی ہجری اکیارہویں صدی عیسوی میں جن لوگوں نے اسلام کی اشاعت میں انتہائی سرگرمی دکھائی وہ ان وحشی قبائل سے متعلق تھے جنہوں نے ایک صوفی شیخ کی کوششوں سے اسلام قبول کیا تھا۔ اس شیخ نے نینی گال کے ساحل کے قریب ایک جزیرے پر خانقاہ قائم کر لی تھی جو صرف جلے قیام اور سگاہ اور مسجد پر مشتمل تھی۔ اس شیخ کے مریدوں میں سے بعض لوگ بریطین کہلاتے تھے انہوں نے مراکش پر حملہ کر دیا اور مرایطینی کی سلطنت قائم کی۔

یہودیوں کا ایک اور گروہ بڑا عظیم کے اندر گھس گیا اور غانہ (گھانا) کی سلطنت پر قبضہ کر لیا جو دریائے
 بنی گال اور دریائے نائجر کے درمیان ہے۔ غانہ کے تمام باشندے اسلام کے حلقہ بگوش
 بن گئے۔ پھر اسلام ان قبائل میں پہنچا جو دریائے نائجر کے بالائی کنارے پر آباد تھے۔ اسی
 صدی ہجری میں اسلام ٹنگٹو پہنچ گیا اور صحرائی لوگ بھی اس کے حلقہ بگوش بن گئے دوسری کے
 بعد یہ نائجر یا پہنچا، مشرقی افریقہ میں اسلام ان تاجروں نے پھیلا یا جو لباسا اور زنجبار میں تقسیم ہو
 گئے تھے۔ بعد ازاں اس کے اثرات یوگنڈا اور کانگو تک جا پہنچے۔ گیارہویں صدی ہجری
 سترہویں صدی عیسوی میں اسلام ہندوستانی مسلمانوں کی کوششوں سے جنوب کی طرف
 بڑھا اور شمال نیز صوبہ کیپ تک چلا گیا اور ایک حد تک ٹرانسوال اور روڈیشیا میں بھی پھیلا،
 لویا اسلام بڑا عظیم افریقہ میں تین راستوں سے داخل ہوا۔ تاجروں کے ذریعے سے جو مصر
 عرب اور زنجبار سے تعلق رکھتے تھے۔ صوفی سلسلوں کے ذریعے سے نیز فاس، دیتونہ، قاہرہ کی دینی درگاہوں کے
 حنفیہ طلبہ کے ذریعے سے تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ مسلم تاجروں اور مذہبی رہنماؤں نے افریقی عورتوں سے شادیاں کر لیں۔
 بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری (اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی) میں افریقہ کے
 اندر تصوف کے ساتھ بڑی دلچسپی کا اظہار کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قادری اور شاذلی
 طریقے وہاں از سر نو زندہ ہوئے اور دونوں طریقوں کی بنیاد پڑی ایک تیجانی اور دوسرا سنوسی۔
 قادری طریقے کے پیروں نے افریقہ میں اسلام کی اشاعت کے متعلق سب سے بڑھ کر کیرگری
 دکھائی۔ انھوں نے تعلیم اور تجارت کو اشاعت مذہب کا ذریعہ بنایا۔ وہ لوگ بڑے روادار تھے،
 ادبیہ رواداری انھیں بانی طریقہ سے میراث میں ملی تھی یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ شیخ ممدو
 چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) میں حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے انتہائی احترام
 کے باعث مشہور تھے اور آپ اکثر کہا کرتے تھے۔ ہم صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ ہر

CAPA PROVINCE: جنوبی افریقہ کا انتہائی جنوبی صوبہ جس کا مرکز کیپ آف گڈ ہوپ یا رابن اید

اُس وجود کے لیے کہ تے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خلق ہوا۔ قادریوں نے افریقہ کے ساتھ خانقاہیں قائم کیں، بلکہ دیہات میں بھی سکول قائم کر دیے جہاں کوئی خانقاہ نہ تھی، اپنے بہترین طلبہ فاس، زیتونہ اور قاہرہ کی اعلیٰ دینی درس گاہوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہ بہتر تربیت پائیں اور لوٹیں تو اعلیٰ درجہ کے مذہبی رہنما اور مبلغ ہوں۔

شاذلی طریقہ مغرب میں سب سے پہلا صوفی طریقہ تھا، اس کا مرکز مراکش میں تھا اور اس کے پیروا اپنے قائدوں کا حکم انتہائی سرگرمی سے مانتے تھے خواہ وہ گھریب رہتے یا تبلیغ کے لیے باہر بھیجے جاتے تھے۔ کی بنیاد فاس مراکش میں پڑی اور اس پر ابھی دو سو سال کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی یہ طریقہ سودان میں نوٹ بلیسوسی طریقہ بحث ہو چکی ہے، یہ سودان مغربی مصر اور حبش چاڈ کے آس پاس و مسلمی افریقہ میں پھیلا۔ تصوف کے یہ طریقے بہ ظاہر ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور شیفگی ان کی روح رواں تھی۔ مذہبی فرائض کے وہ بہت سے پابند تھے، شرعی قوانین پر چلتے اور اپنے بزرگوں کا احترام کرتے۔ تاہم بعض فرد وہ مختلف تھے۔ ہر طریقے کے اپنے اوضاع تھے بعض ایک ایک سودانوں کی تسبیح پڑھ کر تے، دوسرے صرف بارہ دانوں کی تسبیح استعمال کرتے۔ سنوسی دوسروں کے ساتھ پڑھ لیتے اور اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر لیتے لیکن تیمانی علیحدگی کو ترجیح دیتے۔

افریقہ کے لوگوں میں اشاعت اسلام کے لیے صوفیہ کی کامیابی کے کسی وجہ ہیں اسلام سیر اور سادگی کا مذہب ہے، جو شخص اس میں داخل ہوا اس سے صرف یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھے اور مذہبی فرائض ادا کرتا رہے، جنہیں ادا کرنا ہرگز مشکل نہیں پھر اس کا ایک اجتماعی کردار ہے جو گروہ کے لیے وجہ تقویت بنتا ہے۔ مثلاً آدمیوں کو بھائی بھائی بنادیتا ہے، ان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، سفر تجارت اور روزی پیدا کرنے میں بڑی سہولت مل جاتی ہیں پھر صوفیوں کے طور طریقوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو افریقی قبائل کے اپنے پر

۱۔ احمد فرانسسیسی سودان کی جمیل جوانیمیریا کے شمالی و مشرقی گوشے کے نزدیک واقع ہے۔

شدہ طور طریقوں سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً وہ روزانہ شیخ کے گرو جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں، نیز انی قوتوں اور اجتماعی زندگی پر ان کا پختہ عقیدہ ہے۔

بلاشبہ اہل افریقہ میں اسلام ان کے سابقہ رسم و رواج کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا یہ درست ہے کہ اسلام اپنی اصل شکل میں ان تک نہیں پہنچا، تاہم اس دینی حق کے قبول کرنے سے ان پر واضح اثرات پڑے، اسلام کی وجہ سے ان میں توحید پھیلی، اور کفر بالکل ختم ہو گیا پہلے رگوں کی پرستش کرتے تھے اور اس غرض سے کسی جانور یا غیر جاندار شے کا بت بنا بہ طور نشان رکھ لیتے تھے۔ افریقہ میں اشاعت اسلام سے تعلیم کو تقویت پہنچی، اس لیے کہ ہر خانقاہ ساتھ ایک درس گاہ ضرور قائم ہو گئی جس میں قرآن مجید کے علاوہ لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا، ہم نے کافروں میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قدیں رائج کیں۔ انھوں نے زنا کاری اور شرابی ہونے سے روک دیا۔ لطافت و پاکیزگی کو رواج دیا۔ وہ پانچ وقت نماز کے لیے وضو کرتے ہیں دعوت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سے ان میں تعاون کی روح پیدا ہوئی۔ کھیتی باڑی ان میں ہمیشہ سے جس کے لیے تعاون حد درجہ مفید ہے۔

افریقہ میں ایسے لوگ بھی نمودار ہوئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی ایسا جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ آئے گا تو ظلم کو مٹا دے گا اور دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ اس قسم کا ایک مدعی ۱۲۲۲ھ (۱۸۰۸ء) میں سینیگال کے اندر نمودار ہوا۔ اس نے ایک مقامی تحریک جاری کر دی جو ناکام رہی اور وہ مارا گیا۔ مشہور ترین مہدی سودان میں ۱۲۳۰ھ (۱۸۱۸ء) میں نمودار ہوا اور مصر کے خلاف زبردست تحریک کھڑی کر دی، مصری فوج کے متعدد اہل اکیاں ہوئیں جن میں کامیابی کے باعث اس کا اثر سوخ بہت بڑھ گیا اور وہ سودان کا فرماں روا بن گیا۔ تین سال بعد اس نے وفات پائی تو مریدوں میں سے ایک شخص اس جانشین بنا۔ وہ مصر پر حملے میں ناکام رہا، ملک کے اندر اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ۱۲۹۲ھ (۱۸۷۹ء) میں لارڈ کچنر نے اسے شکست فاش دی۔ اسی زمانے میں ایک

مہدی صومالیہ میں نمودار ہوا۔ اُس کی ابتدا بھی صوفیانہ توجہات سے ہوئی آخر اُس نے
کا دعویٰ کر دیا اور اُس کے اپنے قبیلے میں اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ پہلی جنگ عظیم
خاتمے پر اطالویوں نے صومالیہ سے اس کا اثر ختم کیا۔ اُس نے ۱۳۳۹ھ ۱۹۲۰ء
وفات پائی۔

اب افریقہ میں یہ رجحان زوروں پر ہے کہ اسلام کو اجنبی بدعات سے پاک کر دیا
یہ جذبہ ان طلبہ میں پیدا ہوا ہے جو قاہرہ یا شمالی افریقہ کی دوسری درس گاہوں میں تعلیم پا رہے
وہ اصلاحی تحریکات کے متعلق نئے خیالات و افکار لے کر اپنے وطنوں کو لوٹتے ہیں
نے روشن خیال مسلمانوں سے سنے۔ وہ نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ مصر یا عرب کے
ممالک میں صوفیہ کی سرگرمیاں اپنی اصل حیثیت کھو بیٹھی ہیں تو ان کے دل میں کوئی شبہ
رہتا کہ یہی حالت دنیا سے اسلام کے دوسرے حصوں میں بھی ضرور پیش آئے گی
علاوہ مسلمانوں میں تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ لاریب دین کو تو
بدعات سے پاک کرنے کی صورت اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلام کے اصل سرچشمہ
طرف غور کیا جائے یعنی کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے اور غور و تدبر سے انھیں

لے یہاں یہ بتا دینا چاہیے کہ مقالہ نگار کی بعض تصریحات نظر ثانی کی محتاج ہیں، سنیگال
مہدی کے متعلق زیادہ معلومات پیش نظر نہیں، لیکن سید محمد احمد جو مہدی سودان مانے جاتے ہیں
ہی نیاب اور بزرگ آدمی تھے جس حد تک میں معلوم کر سکا ہوں انھوں نے کبھی مہدویت کا دعویٰ
نہ کیا، البتہ مختلف لوگوں نے انھیں مہدی قرار دے دیا۔ میرے نزدیک یہ لفظ اصطلاحی معنوں میں
لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صومالی مہدی سے اشارہ غالباً ملاحمد کی طرف ہے اس لیے
میں انھیں کی وفات ہوئی، اگرچہ انھیں دیوانہ ٹھاکا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے کو اجنبی تسلط سے نجات دلانے کے
دعوتے رہے ان کی لڑائیاں زیادہ تر انگریزوں سے ہوئی۔ اگرچہ انھوں نے وفات اطالوی صومالی لینڈ میں پائی مگر
دوسرے شخص کی طرف اشارہ ہو جس کے متعلق علم نہیں۔

موفیہ کا انحصار زیادہ تر القاب پر ہوتا ہے۔ اگرچہ پڑھے لکھے آدمی قرآن مجید پر غور کریں گے
 کی باتوں کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔

جو کچھ بیان ہو چکا ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ جب دنیا سے اسلام میں تعلیم
 عام تھی اور تہذیب فروغ پر تھی تو اسلامی ثقافت کے مذہبی پہلو بہت روشن تھے
 مذہب میں ضعف پیدا ہوا اور وہ استاد ہو گئی تو مذہب کو بھی نقصان پہنچا۔ مثلاً عیسویوں
 میں اسلامی ثقافت تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور مذہبی عبادتوں کی تعبیر زمانے کے
 درجہ فکر و نظر کے مطابق کی جاتی تھی جب تنزیل شروع ہوا تو مسلمان عبادتوں کی
 پابند ہو گئے اور اسلام کے اصول و فروع میں اجتہاد کا دواڑہ بند کر دیا گیا۔

اسلامی ثقافت پر ماحول کے ثقافتی، مجلسی اور سیاسی حالات کا بھی اثر پڑا، اس دعوت
 بھی اثر پڑا جس سے مسلمان دوچار ہو گئے تھے۔ یہی دعوت مقابلہ تھی جس نے مسلمانوں
 پر غور و فکر کے لیے آمادہ کیا اور وہ اسے ایسی صورت میں پیش کر سکے جو اجنبی تصرفات
 لپاک تھی چونکہ ثقافتی، مجلسی اور سیاسی حالات سازگار تھے اور مذہب کو دعوتِ مقابلہ
 بقعہ پڑا تھا، اس لیے عراق اور مصر میں اسلامی ثقافت بلند سطح پر جا پہنچی جن قبائل
 ہاں بہت قدیم رنگ میں گیز رہی تھیں یعنی وہ تہذیب سے الگ تھلک تھے اور
 مذہب کو کسی دعوتِ مقابلہ سے سابقہ نہ تھا، وہاں اسلام کچھ ترقی نہ کر سکا بلکہ ساکن

موفیہ کے سلسلے افریقہ کے ان پڑھ قبائل ہی میں رائج ہوئے، اس لیے کہ ان پڑھ
 پنے مذہب کو سمجھنے کے لیے کا ملا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس
 لکھے مسلمانوں کی کوششیں یہ ہوں گی کہ خود قرآن پڑھیں اور اس سرچشمے سے اسلام
 ان پڑھ ناخواندہ آدمیوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ مذہب ان کے سامنے ایسے
 پیش ہو جو ان کے قوائے فکر کے لیے سازگار ہو یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے مسلمان

اس طریق پر قانع نہیں۔ وہ صوفیہ کی تمام ایجاد کردہ بدعات کو ناپسند کرتے ہیں۔ مثلاً
 اور مشدول کا حد سے زیادہ احترام۔ ان کے مقبروں پر جا کر دعائیں مانگنا، مذہبی
 کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ بنانا یا حد اعتدال سے متجاوز رہا نیت۔ جب
 مسلمان تہذیب کی رفتار کا ساتھ دینے سے قاصر تھے اور ان میں ناخواندگی عام تھی تو
 لکھے لوگ صرف تھوڑی تعداد میں پائے جاتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مذہب ہی
 کچھ ہے اور اسی پر ان کی حالت کا مدار ہے لیکن مذہب تو تہذیب کا صرف ایک عامل
 اس سلسلے میں اور بھی موثر عوامل ہیں مثلاً تعلیم، سائنس، فن، پرغور و فکر، قانون، سماج
 سیاسیات، مجلسی اور اقتصادی ادارے اور ایسی دوسری چیزیں۔ اگر مسلمان زیادہ
 واقفیت پسندانہ نقطہ نگاہ سے اپنی پس ماندگی کے اسباب پر غور کرتے تو انہیں معلوم
 جاتا کہ مذہب ہرگز ان کی پس ماندگی کا ذمہ دار نہیں۔ مغرب کے بعض عالموں نے بھی
 غلطی کا ارتکاب کیا۔ وہ بھی مسلمانوں کی پس ماندگی کو ان کے مذہب سے منسوب
 رہے۔ اگر حقیقت یہی ہوتی تو مسلمان ہر دور اور ہر مقام پر پس ماندہ ہی ہوتے مگر حقیقت
 اس کے خلاف ہے۔ اسلامی ثقافت کی جو کیفیت دورِ عروج میں تھی، وہ دور زوال
 بالکل مختلف تھی۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ حال میں اسلام کو دورِ حاضر کے انداز
 مطابق ان مسلمانوں نے پیش کیا جو رسمی لحاظ سے علما نہ تھے، انہیں یہ حقیقت بھی پیش
 رکھنی چاہیے کہ صرف یہی لوگ تھے جنہوں نے ایک حد تک علم حاصل کیا تھا۔
 سب جو فضل اب اسلامی ثقافت کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دورِ حاضر کے
 عربی معاشرے پر اثر انداز ہونے والے عوامل یہ ہیں۔

۱۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مقالہ نگار کے قلم میں مذہب کا مفہوم صحیح نہیں۔ مذہب اپنا مقام
 میں پوری انسانی زندگی پر حاوی ہے، ریاست، اقتصادیات یا خدمت و روابطِ علوم کا کون سا ادارہ ہے
 مذہبی قدروں پر عمل کیے بغیر صحیح اور متوازن حیثیت پیدا ہو سکتی ہے یا قائم رہ سکتی ہے!

۱۔ اہل مغرب کے افکار جو تعلیم اور اہل مغرب کے ساتھ زیادہ ربط و ضبط کی وجہ سے معاشرے میں داخل ہوئے۔

۲۔ اشتراکی تصورات جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔

۳۔ کمیونسٹ (شمالی) اصول جو مذہب کے لیے بحیثیت عمومی دعوتِ مقابلہ ہیں۔

۴۔ یونیورسٹی یعنی اعلیٰ تعلیم کا پھیلاؤ۔

۵۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے مسلم خواتین کا داخلہ یونیورسٹیوں میں۔

۶۔ یونیورسٹیوں میں قدیم و جدید فلسفے کی تعلیم۔

۷۔ دورِ حاضر کی اسلامی تحریکات جن کا اثر خاصا پڑا۔

ان عوامل کی کار فرمائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربی دنیا کی اسلامی ثقافت میں مندرجہ ذیل رجحانات

ہوئے:

۱۔ ایک نئی تحریک جس کا بدعا یہ ہے کہ مذہب کی قدروں کا جائزہ اذہر نو لیا جائے۔

۲۔ اسلام کے بنیادی اصول سے تعلق رکھنے والے مباحث پر غور و خوض کے لیے

بیانہ تحقیق کے ذرائع کا استعمال۔

۳۔ شریعت کا اذہر نو مطالعہ تاکہ سول قانون سے اس کا تعلق واضح ہو جائے۔

۴۔ صوفیہ کے سلسلوں کی شکست شروع ہو گئی۔

۵۔ مختلف اسلامی فرقوں کے درمیان معاملات بڑی تیزی سے جاری ہیں۔

۶۔ اسلام کو ہر جہتی فکر سے پاک کرنے کی کوشش۔

۷۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہبی جھگڑے ختم ہو رہے ہیں۔

۸۔ قرآن مجید کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کا شوق بڑھ رہا ہے۔

۹۔ فتوے جاری کرنے کا دستور گھٹ رہا ہے۔

۱۰۔ مذہب کو اس کے حدود میں رکھنے کے لیے ابتدائی قدم اٹھایا جا رہا ہے تاکہ

تہذیب کو بے مزاحمت اختیار کیا جاسکے۔

سب سے آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ عرب اور افریقہ کے بعض ملکوں کے آزادی حاصل کر چکے ہیں لیکن جب تک تمام آزاد نہ ہو جائیں تحفظ امن اور خوشحالی کا اگلا دور نہیں ہو سکتا اور اسلامی ثقافت کے نشو و ارتقا کے لیے یہ دور ضروری ہے۔ مسلمان وقتِ خدا اور انسان کے درمیان تعلق پر غور کریں گے۔ اسی وقت نئے افکار اور علم کی میں مذہب کو سمجھنے کے لیے متوجہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہی اسلامی ثقافت کے فروغ و ترقی کی امید رکھی جاسکتی ہے۔

آلواں باب

اسلامی ثقافت ترک خطوں میں

استاذ حسن بصری قنطاری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترک بلقانات سے بحیرہ چین کے ساحل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ترکی کے علاوہ وہ یونان، سلاویا، البانیا، رومانیہ، بلغاریہ اور قبرص میں بھی موجود ہیں۔ سویت روس میں ترک مسلمان کی بہت سی تعداد و قفاذ، آذربائیجان اور روس کے والگا کے طاس میں پائی جاتی ہے، مثلاً ترکمان، بک، ازبک، تاجیک اور کرغز شمالی عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، منگولیا، وریہ، منگولیا اور چین میں بھی ترک بجا آباد ہیں۔ یہ تمام مسلمان اور عموماً رُشی میں اور وہ جمہوریہ، بہ کو اپنی ثقافت کا مرکز سمجھتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ترک مسلمان کی تعداد ساڑھے سات کروڑ سے قریب ہوگی گویا یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا $\frac{1}{6}$ سے کسی قدر کم حصہ ہیں۔

ترک اقوام عالم میں سے قدیم ترین قوم ہیں اور یہ لوگ وسیع خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ طاس کے حلقہ گردش بننے سے پیشتر ان کی مختلف آبادیوں نے مختلف مذاہب اختیار کر رکھے تھے، مثلاً کچھ لوگ شامنی مذہب کے معتقد تھے، بعض مانی، زرتشت، آتھرشیس، زردھ کے پیرو رہے۔ شامنی مذہب اور بدھ مت ان میں زیادہ ہر دلعزیز رہا، لیکن خاص طور

۱۔ شامنی کے نظریاتی بورا اور الطائی کے علاقے کی زبان میں "پر دھیت" یا "مذہبی پیشوا"۔

۲۔ شامنی مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ بدھ میں انسان کے یہ مصیبتیں پیدا کرتی ہیں اور انہیں دور کرنے، قدرت پر دھتوں کو حاصل ہے۔

پر قابلِ توجہ نہیں کہ مذہب کے بارے میں ان کے درمیان باہمی رزم و پیکار کبھی نہ ہوئی
بعض نسلیں بہت متعصب ہیں، جیسے سلاخی نسل لیکن ان کے برعکس ترک مذہبی معاملات
میں ہمیشہ سے روادار چلے آتے ہیں۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سابقہ مذاہب نے ترک
کو کبھی مطمئن نہ کیا اور اسی وجہ سے وہ برابر مذہب تبدیل کرتے رہے، بحیثیت قوم
غلامی کے کبھی قائل نہ ہوئے۔ دوستوں کے ساتھ وفاداری ان کا خاص وصف ہے
بزرگوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ غیروں سے ان کا برتاؤ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، بچوں
ساتھ انتہائی شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ ان کے سینے انسانیت کے اعلیٰ
مقاصد و عزائم سے معمور تھے، لہذا وہ ان پر اسے مذہبوں کے محدود دائروں میں مطمئن
رہ سکتے تھے اور کسی ایسے مذہب کی تلاش میں تھے جو ان کی کشادہ دلی اور فراخ حوصلگی
کے لیے سازگار ہوتا۔

وہ کسی ایسے مذہب کو دل سے پسند نہیں کر سکتے تھے جو عقل و دانش کی مذمت
افسانوں اور اویام پر اس کا انحصار ہوتا اور وہ عمل و سرگرمی کے بجائے گاہلی اور تن آسانی کو
دیتا، انسان کو انسان کا غلام بناتا یا فطرت کو دیوتا قرار دے کر اس کی پوجا پر مجبور کرتا،
کسی ایسے مذہب کے آرزو مند تھے جو پوری انسانیت کو اپنے حلقے میں لے لیتا۔ ان
کو انتہائی اخلاقی و روحانی بلندیوں پر پہنچا دیتا اور ثابت قدمی کے ساتھ سیدھے راستے
طرف لے جاتا یعنی جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی راحتوں اور آسودگیوں پر پہنچا دینے
والا ہوتا۔ اسلام قبول کرنے سے پیشتر وہ جن مذاہب کے پابند تھے، ان کے باب میں شاید
اس لیے بھی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نہ تھے کہ ان مذاہب پر انھیں زیادہ
یقین و وثوق نہ تھا، اسلام نے ترکوں کو تمام چیزیں دے دیں، جن کے وہ آرزو مند تھے
جب یہ مذہب حق ان کے سامنے پیش ہوا تو وہ جوق درجوق اور گروہ درگروہ اس میں شامل
ہو گئے اور آج تک اس کے ثابت قدم پیر و نیر و دست محافظ چلے آتے ہیں۔

جب ترکوں نے اپنے آبائی وطن چھوڑا اور نئی آسائش گاہوں کی تلاش میں ادھر ادھر
 تو انھوں نے بے شمار حکومتیں قائم کیں اور متعدد سلطنتوں کی بنیادیں ڈالیں، انھوں
 بہت سی سرزمینوں پر حملے کیے اور خود ان پر بھی حملے ہوئے، لیکن فتح یا شکست دونوں
 میں وہ اپنے سرداروں کے وفادار رہے اور دونوں حالتوں میں انھوں نے اپنی
 روایات اور ثقافت سے تسک اختیار کیے۔ کما، ترکستانی، سرزمینوں میں بے باک
 رہے ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ بہادری اور جواں مردی کا ثبوت دیا ہے۔ فتح و شکست
 میں علم و بروہاری سے کام لیتے رہے ہیں دوستوں کے وفادار، دشمنوں کے لیے
 رجہ خوفناک، لیکن مفتوحوں کے ساتھ انھوں نے ہمیشہ کشادہ دلی کا برتاؤ کیا۔ وہ اپنے
 اپنے نصیب العین اور اپنے وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ غیرت مندی کا ثبوت
 کرتے رہے، ساتھ ہی دوسروں کے حقوق و عقائد کا احترام بھی ہمیشہ جاری رکھا۔ انھوں
 اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ جانیں لڑائیں اور کسی دوست کی امداد میں بھی اپنی
 لیاں قربان کرتے وقت ہرگز تامل نہ کیا۔ یہ ہمیشہ سے ترکوں کے اوصاف و خصائص
 آ رہے ہیں اور آج بھی یہی اوصاف و خصائص ان میں درخشاں نظر آتے ہیں۔ ان کی شہادتیں
 بدی سمجھی جائیں تو زمانہ قدیم کی داستانیں سنیں، صلیبی جنگوں کی کہانیاں ملاحظہ فرمائیے
 عالم گیر جنگ میں وانیال کے دفاع کی سرگزشت ملاحظہ کیجیے۔ ترکوں کی طویل تاریخ
 بے روشن واقعات سے بھری پڑی ہے۔

بہت سے مصنفوں نے ترکوں کی مدح و ستائش کی ہے۔ تیسری صدی ہجری کے
 میں ایک عرب مصنف جاحظ لکھتا ہے:

ترک یا تو کلابانی کرتے ہیں یا تانبے پیتل کے برتن بناتے ہیں، مویشیوں کا
 علاج کرتے ہیں اور وہ فن کاریں وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ انھیں کسی امداد
 کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوشامداریا کاری، چغنی، شراب گیری اور جاسوسی سے

انہیں کوئی سر و کار نہیں، وہ شان و شکوہ اور نمائش کا کوئی خیال نہیں کرتے
انہیں اپنے وطن سے محبت ہے، آزادی اور خود مختاری پر جان دیتے
ہیں۔

ایک اور عرب مصنف یزید بن مزید کہتا ہے :

ترک گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اس کے لیے بوجھ نہیں بنتا جس زمین
پر چلتا ہے اس کے لیے بھی بار کبھی نہ ہوگا۔ ہمارے سوار سامنے کی چیز
بھی نہیں دیکھتے، ترک پیچھے کی چیزوں سے بھی خبردار ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اپنا
شکار سمجھتا ہے۔ اپنے گھوڑے کو خزاں اور اپنے آپ کو شیر قرار
دیتا ہے۔

سہامہ ابن اشرس کہتا ہے :

ترک خود نہیں ڈرتا یہ دوسروں کو ڈراتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے کاموں میں ہاتھ
ڈالتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہوں۔ جب تک تھک نہ جائے سوتا
نہیں۔ سوتا ہے تو اس انداز میں گویا اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے۔

مشہور صوفی شاعر مولانا روم فرماتے ہیں :

ترک کی حفاظت کسان کو اس قابل بنادیتی ہے کہ وہ اجنبیوں کو خراج ادا کرنے
پر مجبور نہیں ہوتا۔

حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترکوں کا ذکر ہوا ہے

فرمایا :

اگر تم ترکوں سے نہیں لڑو گے تو قیامت نہیں آئے گی۔

ایک اور موقع پر فرمایا :

جب تک ترک حملہ نہ کریں، ان سے نہ لڑو۔

اسی ارشاد کی تعمیل میں خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ نے اسلامی فوج کے سالار اعظم کو حکم دے کر ایران پر قبضہ ہو چکا ہے اب شاہ ایران کا تعاقب نہ کیا جائے جس نے ترک ہمایوں کے پناہ لے لی ہے، مسلمانوں نے ان حدیثوں کی پابندی کی اور ترکوں کے ساتھ خوش گوار ت کی پالیسی قائم رکھی۔ یہ پالیسی اُن کے قبول اسلام سے پیشتر بھی جاری رہی اور قبول اسلام کے بعد بھی۔ ترک بارخانہ اقدام سے احتراز کی پالیسی کا احترام کرتے رہے جب اُن کی حقیقت منکشف ہوئی تو اسے اپنے دل کی آرزوؤں کی تسکین کا ذریعہ پایا اور نہ ہو گئے۔

اسلام نے ترکوں کو غلط عقیدوں اور اودام پرستیوں سے بچالیا، اُن کے کردار کو تقویت مل اور انسانیت کے سچے حقائق انہیں سکھا دیے۔ یوں ترک اسلام کے مخلص ترین بن گئے۔ وہ اپنی دس گاہوں، عالموں اور پیرانِ طریقت کے ذریعے سے اسلام کی ترقی و ترویج و اشاعت کے لیے بابر کو شاہ رہے، اُن کی زندگیاں اپنے کے ایسے نمونے پیش کرتی تھیں جو دل موہ لیتے تھے اور انھوں نے پُر امن و مسائل کام لے کر اسلام کو دود و دھند تک پھیلایا۔ ترکوں نے بزورِ شمشیر جو فتوحات حاصل کیں وہ فوجی مقاصد کے لیے تھیں۔ یہ غرض نہ تھی کہ غیر مسلموں کو جبراً اسلام میں داخل کریں۔ یقیناً نے اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار استعمال کی نہ کہ توسیع و اشاعت کے لیے اور کی جب ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اور ضرورت تو اپنی جانبیں بھی قربان کریں۔ اسلامی ملکوں کی شاہراہیں اور پلڈنڈیاں اُن بہادروں کی سے پٹی پڑی ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت میں جانیں دی ہیں۔ اگر ترک اسلام کی ست کے لیے سپر بن کر نہ کھڑے ہو جاتے تو یورپ کے بددیانت اور متعصب مملہ اور اسلام میں دھکیلتے دھکیلتے صحرائے عرب میں پہنچا دیتے۔

ہجرت سے تین سو سال بعد شرقِ اوسط کی اسلامی دنیا میں امور و معاملات کی باگ ڈور

عربوں کے بجائے ترکوں کے ہاتھ میں آگئی تھی، لیکن انھوں نے کبھی محافظہ اسلام کا لقب اختیار نہ کیا۔ وہ اسلام کے پابند رہے، اسے اپنا لیا، اس کی حفاظت کی کہ اس کا اپنی گہری اور احترام کو کمال پہنچا دیا، لیکن یہ دعویٰ کبھی نہ کیا کہ وہ اسلام کے محافظ ہیں۔ ان کے حسابات اور تاثرات کا اندازہ سلطان محمود غزنوی کے واقعے سے ہو سکتا ہے جب مرض الموت میں مبتلا تھا اس کے درباریوں نے اظہارِ رنج و غم کرتے ہوئے کہا: اے حبیبِ آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں گے تو اسلام کی حفاظت کون کرے گا۔ سلطان نے بڑے سے تردید کرتے ہوئے کہا: میں کون ہوں جو اسلام کی حفاظت کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ خدا قادر و توانا، اسلام کا محافظ ہے۔

پھر جب سلطان سلیم نے خلافت کا منصب سنبھالا ۹۱۸ھ، ۱۵۱۲ء تو امام خطبہ پڑھتے وقت یہ بھی کہا کہ سلطان حسین شریفین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا مالک سلطان نے یہ سنتے ہی امام کیوک دیا اور کہا: کیسے میں حسین شریفین کا خادم ہوں؟ یہ خطاب خلافت کے خاتمے تک قائم رہا۔ بے شک اسلام کا محافظ رہتی دنیا تک صرف ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

اِنَّا نَحْنُ نَدْعُوْا الَّذِیْ کَرَّمَ اَوَّلُ الْاَحْزَابِ لِحَافِظُوْنَ

الحجر: ۹۱۔ بلاشبہ خود ہم نے قرآن جو سراپا نصیحت ہے (اتمام)

اسلام اور ترکوں کی وحدت کمال کے اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ اہل مغرب عموماً ترک کو کافر کا مترادف سمجھتے تھے۔ اس کی شہ نہیں کہ عثمانی ترکوں کو یورپ میں اور شرق وسط میں جو برتر اور عظمت حاصل ہوئی تھی وہ اسلام کے ساتھ گہری وابستگی ہی کا نتیجہ تھی۔ اسلام سے پہلے ایک ایسا روحانی رشتہ قائم کرتا ہے جسے کوئی مادی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اگرچہ تبلیغ کے لیے کوئی کوشش نہ کی گئی تاہم اسلام ترکوں میں برابر پھیلتا رہا۔ ان کے غیر ہمسایوں اور اہل یورپ کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئیں، جو یورشیں کی گئیں اور جن

انصافیوں کا ارتکاب ہوا وہ ہرگز اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اسلام ہر شے کو اپنے اندر جذب کر لیتا اور خود جذب نہیں ہوتا جو شخص اسلام اختیار کرتا ہے وہ اسے چھوڑتا نہیں اور چھوڑ سکتا میں جب کوئی مذہب کسی قوم میں پھیل جاتا ہے اور اس کی جڑیں جم جاتی ہیں تو سمجھ لیتا ہے کہ مذہب قوم کے مقاصد و عزائم اور روحانی ضرورتوں کو ہر لحاظ سے پورا کرتا ہے عامہ ترکوں کو پیش آیا۔

اسلام کو عربی تہذیب اور ثقافت کی پیداوار قرار دینا سراسر گمراہ کن ہے اسلام نہ عربوں کیست ہے نہ ترکوں کی اور نہ کسی دوسری قوم کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی استوار کی ہوئی ایک نسل ہے جس کے مخاطب رو سے زمین پر بسنے والے تمام انسان ہیں۔ قرآن مجید کا دہ ہے:

تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا اسْمَاءُ
تَتَّبِعُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مِمَّا
زَلَّ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ
فَلَمْ يَلْبِسْ اللَّهُ أَمْرًا لَتَعْبُدُوا إِلَّا
أَهْ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
نَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ

تم خدا کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی
حقیقت اس کے سوا کچھ ہے کہ چند نام ہیں جو تم نے اور
تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے
کوئی سند نہیں تیار کی، حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔
اس کا زمانہ یہ ہے کہ اسی کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو
یہی سید عابدین ہے، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں

جانتے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
يَكْمُرُ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يُحْيِي وَيُمِيتُ

اے پیغمبر کہو، اے افراد نسل انسانی میں تم سب
کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ خدا کہ آسمانوں اور
زمین کی ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے
کوئی معبود نہیں، مگر اسی کی ایک ذات، وہی جوتا

ہے وہی مانتا ہے۔

اعراف: ۱۵۸

اسلام کا آفتاب سب سے پہلے عرب کے افق پر چمکا، لیکن جن کے قلوب غفلت پرور اور حیات بخش کبروں کے لیے سب سے زیادہ کشادہ تھے، وہ ترکہ باشندے تھے۔ ترکوں پر جب اسلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انھوں نے اسے اور اس کے سچے محافظ و نگہبان بن گئے۔ بارہ صدیوں سے حفاظت و نگہبانی کا جاری ہے، اسلام ہی ان کا سچا اور حقیقی مذہب ہے اور ترکوں کو اس کے ساتھ مخلصانہ محبت ہے جیسی کہ حق و صداقت کے ساتھ تمام قوموں کو ہونی چاہیے۔

اسلامی ثقافت میں
ترکی اثر کا نشو و ارتقا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے گیارہویں سال سے تشریف لے گئے تو اسلامی عساکر چار خلفاء کے ترک اثر کا نشو و ارتقا زمانے میں مشرق کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہراول دستے دریائے جیحون کو عبور کر کے ترکستان میں داخل ہو گئے۔ اسلام نے زندگی یک قلم بدل ڈالی تھی۔ وہ پہلے کی طرح صحرائی اور بدوی نہیں رہے تھے۔ پاس ایک نیا اور عالم گیر دین تھا۔ ان کے عزائم نئی فضاؤں کی تلاش میں تھے۔ ان نئے مقاصد کی روشنی سے معمور تھے، یہ مقاصد و عزائم ویسے ہی تھے جو ترکوں سے نشو و نما پا رہے تھے، لہذا جلد سے جلد ترکوں میں قبول اسلام کی تحریک ہو گئی۔

امیر معاویہؓ کی خلافت کے زمانے میں ترکوں اور مسلمانوں کے تعلقات گہرے ہو گئے۔ امیر معاویہؓ نے فوج بھیجی تھی جس نے دریائے جیحون کو عبور کیا اور وہ افغانستان کو مسخر کرتی ہوئی ہندوستان تک جا پہنچی۔ ۶۰۶ء میں امیر معاویہؓ نے بخارا، سمرقند اور اردگرد کے علاقے فتح کر لیے۔ اس کا نتیجہ مغربی دنیا بہت بابرکت ثابت ہوا۔ سمرقند ہی میں عربوں نے کاغذ سازی کی صنعت سیکھی، پھر ہسپانیہ اور یورپ میں پہنچا دیا۔ مفتوحہ علاقے اس صوبے میں شامل کر لیے گئے۔

نہر رکھا گیا، دو صدیاں گزر گئیں تو ماوراء النہر کے حاکموں نے خود مختاری کا اعلان کر
 مانی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کی حدیں دریا سے چھوٹے سے شروع ہو کر مشرقی جانب غیر
 اقوں تک جاتی تھیں۔ اُس زمانے میں غیر مسلم ترک مسلمان ترکوں پر حملے کر رہے تھے
 ان کے عہد میں اسلام وسطی ایشیا میں پھیل گیا، اس لیے کہ وہاں بدھ مت اور
 مذہب کا دور دورہ تھا اور یہ دونوں اسلام کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے تھے،
 بعد اسلام نے برتری کا درجہ حاصل کر لیا اور ترک اس دین حق کے مخلص اور وفادار
 گئے۔ ماوراء النہر میں بغداد سے ایک صدی پیشتر بہت سی درس گاہیں قائم کر
 لی گئیں، حالانکہ بعد اوسا مانیوں کی خود مختاری کے زمانے میں خلافت کا مرکز تھا۔ ان ہی
 ہوں کے اندر تعلیم پائے ہوئے ترکوں نے اسلامی تاریخ میں اعلیٰ ترین منصب
 لیے۔

ترکوں میں اسلام قبول کرنے کا سلسلہ پہلی صدی ہجری میں شروع ہوا، پھر اس میں بڑی
 رقت پیدا ہو گئی اور عوام بہ تعداد کثیر مسلمان ہونے لگے۔ چند سال میں تمام ترکوں
 اسلام قبول کر لیا۔ ملت اسلامیہ میں ترکوں کا اثر و رسوخ ابتدا ہی سے نمایاں تھا۔
 میر خاندان کی سلطنت کا کاروبار بگڑا اور لوگوں پر سختیاں ہونے لگیں تو خراسان
 ترک ہی نے اُس کا تختہ الٹ دینے کا اہتمام کیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا دوسری
 ہجری میں عباسی خلیفہ منصور کے ماتحت ترک اسلامی افواج میں بھرتی ہونے لگے۔
 ہر بڑے اچھے سپاہی تھے اس لیے دوسروں کے مقابلے میں انھیں ترجیح دی جاتی

عباسی خلیفہ مستقیم اوفات ۲۲۵ھ۔ ۲۸۱ھ کے عہد میں ترکوں کا اثر بہت بڑھ
 گیا اس لیے کہ خلیفہ کو عربوں اور ایرانیوں کی وفاداری پر بھروسہ نہیں رہا تھا اور اُسے
 ایسی محافظ فوج کی ضرورت تھی جس پر وہ اعتماد کر سکتا۔ آہستہ آہستہ اُس نے

ستر ہزار ترکوں کو فوج میں بھرتی کر لیا۔ اتنی بڑی فوج کو بغداد میں رکھنے سے شہر پر بے اطمینانی پیدا ہوئی، لہذا خلیفہ نے فوج کے لیے ایک نیام کو تعمیر کونے کا حکم دیا، نیا شہر اتنا خوبصورت تھا کہ عربوں نے اس کا نام ستر من رکھا جائے جس کا معنی ہے جو اسے دیکھتا ہے خوشی سے ہرگز ہو جاتا ہے یہی نام عوام کی زبان پر پھیل گیا۔

جو ترک ابتدا میں سپاہی بن کر آئے تھے، وقت گزرنے پر ان میں سے نظم و نسق کے مناصب پر بھی مامور ہو گئے۔ اس طرح انھوں نے اتنی قوت حاصل کی کہ جب چاہتے خلیفہ کو تخت سے اتار دیتے۔ انھوں نے محض بغداد ہی میں محکمہ کا درجہ حاصل نہ کیا، بلکہ یہ بندوبست بھی کر لیا کہ بیزنطینیوں سے جو علاقے عام وہ ترک سرداروں کے حوالے کر دیے جاتے تاکہ وہ سرحدوں کی حفاظت بھی کر سکیں اور مغرب کی جانب پیش قدمی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں چونکہ وہ لوگ فوج اور تجارت میں اعلیٰ اختیارات کے مالک بن گئے تھے، اس لیے انھوں نے مغرب کی طرف کی نقل و وطن کے زیادہ سہل راستے پیدا کر لیے ان کے مقابلے میں شمالی جانب راستے خاصے مشکل اور دشوار گزار تھے۔ اب انھوں نے تیزی سے مغرب کی حرکت شروع کر دی، یعنی وہ آذربائیجان، اناطولیہ اور شام ہوتے ہوئے بیزنطیم کی طرف بڑھتے رہے۔ جس علاقے کو ہم آج کل شرقِ اوسط کہتے ہیں اس میں ترک قبیلوں کی ایک لامتناہی رود جاری ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ ترکستان اور چین کے درمیان وسطی ایشیا میں ترکوں کی آبادی کے لامتناہی سرچشمے اُبل رہے جو لوگ پہلے آئے تھے وہ آگے بڑھتے گئے پیچھے آنے والے پہلوؤں کی جگہ نہ رہے۔ اس طرح مغرب کی جانب پیش قدمی جاری رہی اور ترک ایک طرف بلقان گزرتے ہوئے ویانا، دوسری طرف حجاز، مصر اور مغرب اقصیٰ میں پہنچ گئے۔

قبول اسلام نے ترکوں کے خصائص و محاسن کو جلاو سے دی جن کی وجہ سے ان
اریخ کا مطالعہ حد درجہ دل کش بن گیا۔ جن نئی سرزمینوں میں وہ آباد ہوئے وہاں انھوں
حکومتیں بھی قائم کیں اور سلطنتوں کی بنیاد بھی رکھی اور بہت سے غیر ترک ممالک کے
حکمران بھی مہیا کیے۔ خلفائے راشدین کے عہد مبارک کے بعد تیرہ صدیوں میں
یوں چھوٹی بڑی حکومتیں اور بادشاہیاں شرق اوسط کے اندر وجود پذیر ہوئیں اور
بد ہو گئیں۔ ترکوں کو ان میں سے اکثر کے ساتھ گہرا تعلق رہا جب تک مختلف ترک
سلطنتوں کے کارناموں کا جائزہ نہ لے لیا جائے اسلامی ثقافت میں ترکوں کے
ہمے کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکے گا۔

سلطنتیں سلجوق ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ قبول اسلام کے
بعد اپنے سردار کی معیت میں سمرقند اور بخارا کے آس پاس
ہو گیا تھا۔ سلجوق کے پوتے طغرل نے پانچویں صدی ہجری کے نصف اول
یہاں سلطنت کی بنیاد رکھی اور یہ سلطنت افغانستان سے بحیرہ روم تک
ل گئی، آگے چل کر یہ مختلف حکومتوں میں بٹ گئی تھی ان ہی حکومتوں میں سے ایک
تھی جس کا دار الحکومت قونینہ تھا۔ یہ مقام اب تک موجود ہے۔ یہاں عثمانی سلطنت
م ہوئی تو قونینہ بھی اُس میں شامل ہو گیا۔ سلجوقیوں کا صدر جہاں کارنامہ یہ ہے کہ جب
ہوں کا اثر بڑھ رہا تھا تو ان لوگوں (سلجوقیوں) نے سنیت کے اصول و مقاصد کو بنی
یت پہنچائی۔ سلجوقیوں ہی کے ایک عظیم القدر فوجی سالار اور شہنشاہ الپ ارسلان
نے پیرنیلین شہنشاہ دیوجانس کو شکست دی اور اناطولیہ کے دروازے ترکوں
آباد کاری کے لیے کھول دیے۔

• game • یہ لڑائی ملا ذکر میں ہوئی تھی۔ الپ ارسلان کی فوج دیوجانس کی فوج کے مقابلے میں
ست کم تھی لیکن وہ کامیاب ہوا اور دیوجانس کو اسیر کر لیا اس نے دیوجانس سے اچھا سلوک کیا۔

سلجوقی سلطان علوم و فنون اور ادب و انشائے بڑے سرپرست تھے اور مختلف طریقوں سے علماء کی قدر و منزلت کے ثبوت فراہم کرتے رہتے تھے، آج بھی ایسی عمارتیں اور فن کے نمونے موجود ہیں جن سے واضح ہو سکتا ہے کہ سلجوقیوں کے ماتحت فنونِ لطیفہ اور فنِ کتنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ گئے تھے۔ حکمرانوں کی حیثیت میں سلجوقی آبائی روایات پر پختہ سے کاربند رہے۔ عوام کے ساتھ تعلقات میں ان کا طریقہ سراسر جمہوری تھا اور عوامی شکایات کو سننے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ وہ اسلام کے سچے پیرو تھے۔ عدل و انصاف کے لیے کوشاں رہتے اور رعایا پر محاصل کا ناقابلِ برداشت بوجھ ڈالنا انہیں کبھی گوارا نہ ہوا۔ وہ قابل اور دانش مند افراد کو اپنے ارد گرد جمع کر لینے کا خاص رکھتے تھے۔ الپ ارسلان اور اس کے فرزند ملک شاہ نے مشہور نظام الملک (سنہ ۱۰۹۶ء) کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ اسی نے بغداد کی مشہور یونیورسٹی نظامیہ کی بنیاد رکھی تھی، جو اپنے اساتذہ کے کمالِ علم کی وجہ سے شہرہ آفاق رہی۔ نظام الملک نے اسلام کے بہت بڑے صوفی اور فلسفی امام غزالی کو بھی نظامیہ میں استاذ مقرر کیا اور عمر خیام کے لیے بھی مامانہ وظیفہ تجویز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شعر اور ادب کی خدمت کے لیے آزاد ہو گیا۔

سلجوقیوں ہی کے زمانے میں ترکوں نے اسلامی قیادت کی باگ ڈور عربوں سے چھین لی۔ سلجوقیوں ہی کا ایک سلطان تھا جو مشہور صوفی شاعر مولانا روم کو مومینہ لایا تھا۔ سلجوقیوں ہی کے زمانے میں ایک دوسرا عظیم المنزلت صوفی احمد لیسوی (وفات ۵۶۲ھ/۱۱۶۶ء) تھا اور اس نے لوگوں کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ ان دو ممتاز اہل علم و فضل کا اثر اب تک باقی ہے۔ سلجوقی ترکوں کے زمانے میں جہاں جہاں حکومت کا دائرہ پہنچا، اسلام کو خوب فروغ حاصل ہوا۔

مصر میں ترکوں کا پہلا حکمران خاندان طولونی تھا، جس کی بنیاد احمد بن طولون نے

۲۵۵ء ۸۶۸ء میں رکھی تھی یہ حکومت اگرچہ صرف سینتیس سال قائم رہی تاہم اپنے
 غامبی کاموں کے لیے بڑی مشہور تھی اور قاہرہ میں ملولون کی بنائی ہوئی خوب صورت
 سجداب تک اس کے عہد حکومت کا ایک نمایاں نمونہ پیش کر رہی ہے، ملولونیوں کے
 بعد مصر میں ازبیر نے عباسی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر ایک ترک حکمران اختیارات کا مالک
 بن گیا اور ایک نئے خاندان حکومت کی بنیاد پڑی جو اخشیدی کہلایا۔ یہ خاندان ۳۲۳ء
 سے ۳۵۹ء تک ۳۶ء ۹۳۲ء ۹۶۹ء قائم رہا، پھر فاطمیوں نے کاروبار حکومت
 بحال لیا، اخشیذ فرغانہ کے حکمرانوں کا خطاب تھا اور فرغانہ دریائے جیحوں کے پار
 شہر ترکی شہر ہے۔ اخشیذی خاندان کے بانی کا والد فرغانہ سے بغداد پہنچا تھا تاکہ خلیفہ
 کی خدمت انجام دے اور اسے دمشق کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ شیخ فاطمی خاندان
 ۱۰۵۱ء سے بھی زیادہ مدت تک حکمران رہا۔ اس کے بعد پھر ایک ترک حکمران مصر
 میں بیسر کار آگیا۔ یہ صلاح الدین ابن ایوب تھا جس سے ایوبی حکمرانوں کا آغاز ہوا۔ یہ خاندان
 ۵۶۵ء سے ۶۵۰ء تک ۱۱۶۹ء ۱۲۵۲ء قائم رہا، اس کی حکومت کا دائرہ
 دریائے نیل سے دریائے فرات تک پھیلا ہوا تھا۔ البتہ صلیبیوں نے جن مقامات کی
 علاقہ بندیاں کر رکھی تھیں وہ اس حکومت سے باہر تھے۔ ۵۸۳ء (۱۱۸۴ء) میں صلاح الدین
 نے یروشلم کو فتح کر لیا تو صرف صوبہ صلیبیوں کے قبضے میں رہ گیا۔ یورپ نے تیسری
 صلیبی مہم شروع کر دی اور انتہائی کوشش کی کہ یہ علاقے مسیحیوں کے ماتھ سے نہ چھینیں
 انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اول اور فرانس کا بادشاہ فلپ اکسٹس دونوں اس مہم میں شریک
 تھے، یہ ۵۸۶ء (۱۱۹۰ء) کا واقعہ ہے لیکن دو سال کے رزم و بیکار کے بعد صلح پر
 معاملے ہوا اور صلاح الدین نے اپنے کسی حق کو بھی نقصان پہنچنے نہ دیا۔ صلاح الدین
 نے ۵۸۹ء (۱۱۹۳ء) میں وفات پائی اور اپنے چچے کارناموں کی ایک عظیم الشان
 دست آویز چھوڑ گیا جسے مسیحی موصغ بھی بہادری کی داستانوں میں بے مثال قرار دیتے

رہے، اگرچہ سلطان صلاح الدین کا زیادہ وقت صلیبیوں کے خلاف لڑائیوں میں گزرا
اُس نے اپنی سلطنت میں مسیحیت کو تقویت پہنچائی اور مصر کے باشندوں کو ازبکوں
کا پابند بنا دیا، جو فاطمیوں کے زیرِ اثر شیعیت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔

جس زمانے میں سلجوقی اپنی سلطنت کی توسیع میں مصروف تھے، اُسی زمانے میں
اور ترک سالار احمد غازی دانش مند نے (وفات ۶۴۷ھ، ۱۰۸۴ء) قیساریہ کے
قریب کپروڈوشیا میں ایک نئی بادشاہی قائم کر دی۔ دانش مند خاندان کے حکمرانوں
صلیبیوں کے خلاف فتوحات میں درجہ امتیاز حاصل کر لیا اور وہ اشاعتِ اسلام کے
لیے برابر کوششیں کرتے رہے۔ ایک صدی سے کسی قدر کم مدت تک آزاد رہے
کے بعد ان کے علاقے سلجوقی سلطنت میں شامل ہو گئے اور یہاں کے باشندے
اور یوپی ترکی میں پھیل گئے۔ اس کا ثبوت یوں ملتا ہے کہ دانش مند نام کے بہت
ترکی گاؤں جا بجا موجود ہیں۔

سلجوقیوں کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے حکمران خاندان بھی بہت تھے۔ یہ لوگ
اتابک کہلاتے تھے، یعنی وہ سلجوقی سردار جنہوں نے نابھوں کی حیثیت میں مستقل حکمران
کی بنیاد رکھی۔ دمشق، عراق، اناطولیہ، آذربائیجان اور لرستان (ایران) کے اتابک حکمران
متعدد اٹابکوں میں سے صرف چند ہیں۔ ان میں سے بعض کی حکومتیں ایک سو سال تک
باقی رہیں اور بعض کی چار سو سال تک آزاد حکمران خاندانوں میں سب سے بڑھ کر قابو
خوارزم کا خاندان تھا، جس کی حکومت ایک زمانے میں ایران، خراسان، افغانستان، ماوراء
اورغز نہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ گویا یہ حکومت ہندوستان کی سرحد سے سلجوقی سلطنت کی سر
حد تک جاتی تھی۔ خوارزم کا خاندان حکومت ۶۷۹ھ سے ۷۴۹ھ (۱۲۸۳ء)

۱۲۸۳ء سے ۱۲۸۳ء عام طور پر اسے کپادوکیا لکھا جاتا ہے۔ یہ اناطولیہ یا ایشیائے کوچک کے ایک حصہ
کا پرانا نام تھا جس کی مشرقی سرحد شام سے ملتی ہوئی تھی۔

سیرکار اور یہ چنگیز خاں کے تاتاری سیل کی یورش میں تباہ ہوا۔ اسی خاندان کی ایک شاخ ۱۲۴۷ء سے ۱۸۰۱ء تک ۱۲۱۵ء سے ۱۳۹۸ء میں حکمران رہی۔

عثمانی سلطنت بزدق قبیلے اور گہنی قبیلے کے اخلاف نے پیدا کی تھی، یہ ترکیوں کے ترین قبیلوں میں سے تھا جو کچھ مدت تک ایران میں رہا، پانچویں صدی ہجری رکھا رہیں۔ عیسوی میں انھوں نے مغربی جانب نقل مکان شروع کر دی۔ دو صدی بعد ان پٹانیاہ کا دباؤ پڑا اور یہ اپنے سردار سلیمان شاد کی سرکردگی میں مزید مغربی جانب چلے گئے۔ تھا کہ حلب کے قریب سلجوقیوں کے علاقے میں آباد ہو جائیں، ۶۲۶ھ ۱۲۲۸ء۔ ان دریا سے فرات کو عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا اور قبیلے نے سلیمان کے بیٹے ارطغرل کی مدد سے اناتولیا میں آباد ہونے کی اجازت لے لی۔ یہ لوگ اپنے وطن کی طرف جارہے تھے کہ ایک جگہ راستے میں دو فریقوں کو جنگ کرتے دیکھا۔ خاصہ یہ تھا کہ ہمیشہ کمزور کی مدد کرتے چنانچہ اس جنگ میں بھی انھوں نے اس فریق کی جو شکست کھاتا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اسے فتح دلا دی۔ اتفاق یہ کہ یہ فریق خود سلطان تھا۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ ارطغرل کے قبیلے کو بروصہ کے قریب بہتر زمینیں دے دیں۔ یعنی سرحد پر واقع تھیں ارطغرل نے اپنی جاگیر کی حدیں بڑھا لیں۔

یہ ترکی سلطنت کا آغاز تھا جو آگے چل کر سلجوقیوں کے ماتھ سے اسلام کی قیادت چھیننے اور چھ صدیوں تک اس اعلیٰ منصب پر فائز رہنے والی تھی۔ پانسو سال کے بعد اس سلطنت نے اپنی رعایا کے لیے امن و تحفظ کا بندوبست کیا اور یہ سلطنت عظمیٰ میں پہلی ہوئی تھی۔ سلطنت کی دورا فسادہ حدود پر کثیر الافراد فوجوں کے درمیان رابطہ قائم ہوتی تھیں لیکن سلطنت کے اندر رہنے والے افراد خواہ وہ مسلمان تھے یا ترک یا غیر ترک، اپنا کاروبار امن و حفاظت سے کرتے رہتے تھے۔

عثمانی نام عثمان بے سے لیا گیا جو ارطغرل کا فرزند تھا اور ۶۹۹ھ سے ۷۲۷ھ

۱۲۹۹ء - ۱۳۲۶ء تک حکمران رہا، لیکن عثمانی سلطنت کی بنیادیں اور خان بے نے مستحکم کیں، اُس نے آس پاس کے بہت سے شہر فتح کر لیے۔ پھر دبدا نیال کو فتح کر کے بلقان کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو گیا۔ اُسی کے عہد میں نئی چری فوج کی بنیاد رکھی گئی۔ اُسی کے عہد میں نئی سلطنت کا انتظامی ڈھانچا تیار ہوا۔ نئی چری فوج سلطان کی خاص محافظ فوج تھی۔ اس میں مسیحی نوجوان بھرتی کیے جاتے تھے۔ اُن کے لیے خاص حقوق معطی کر دیے گئے تھے۔ ہر کلامی خرچ سے تعلیم دی جاتی اور حکمران سے کامل وفاداری اُن دلوں میں جمادی جاتی۔

اور خان کے جانشین بھی اپنے اس عظیم الشان بزرگ کی طرح بڑے دانش مند اور دور اندیش تھے، ابتدائی دور کے عثمانی سلطان بڑے مخلص مسلمان اور اعلیٰ درجے کے تھے۔ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ اپنے گرد و پیش قابل اور عالم آدمیوں کو جمع کر لیتے تھے۔ عظیم الشان سلطنت کے قیام میں کامیابی کی بڑی وجہ یہی تھی۔ ان لوگوں کو ڈپلومیسی میں کمال حاصل تھا اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بنا پر ایک زبردست فوج اور اعلیٰ درجے کا نظام سلطنت بھی انھوں نے تیار کر لیا، جس میں آدمیوں کو ضرورت کے مطابق تربیت دی جاتی تھی اور انھیں موزوں عہدوں پر مامور کیا جاتا تھا۔ یہ سلطان علوم و فنون اور ادب کے سرگرم سرپرست تھے، اہل علم کی قدر کرتے تھے، علماء کے ساتھ احترام سے پیش آتے اور اکثر امور میں اُن سے مشورے لیتے۔ ان کے گرد و پیش پرانی وضع کی بہت سی پادشاہی تھیں، لیکن یہ سلطان حکمران کی صلاحیت میں اپنے ہمسروں سے منزلوں آگے تھے اور یہی وجہ ہے کہ زود یا بہ دیر طوعاً یا کرہاً سب کے سب عثمانی جھنڈے کے نیچے آ گئے۔

عثمانی سلطان کے ماتحت نئی سلطنت کی حدیں، مشرق میں اناطولیہ کی طرف اور مغرب میں یورپ کے اندر پھیل گئیں۔ پایاؤں نے اُن کے خلاف مذہب کی بنا پر عیسائیوں کو منظم کر دیا تاہم عثمانی حکمرانوں کی فتوحات جزیرہ نما سے بلقان میں برابر جاری رہیں۔ یہاں تک

یہ جزیرہ ناعثمانی علاقہ بن گیا صرف قسطنطنیہ اس سے مستثنیٰ تھا اور یہ سلطنت دریائے فرات سے دروانیال تک پھیلی ہوئی تھی۔

تیمور نے ۸۰۵ھ رستمکندہ میں اناطولیہ پر حملہ کیا جو انروز بایزید یورپ سے بڑی کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ اُسے عام طور پر یلدرم کہتے تھے یعنی برقی خالطف بن لیے کہ وہ بجلی کی سی تیزی سے دشمن پر یورش کر کے کاری ضربیں لگاتا تھا، انقرہ انکورا کے میدان میں لڑائی ہوئی۔ بایزید کے بعض افسروں کی غداری کے باعث اس نے شکست کھائی اور قید ہو گیا۔ اسی رنج و غم میں اُس کی وفات ہوئی۔ اس الم ناک واقعے نے نئی عثمانی سلطنت کی بنیاد ہلا دی اور پیرنیلینڈوں کو کم از کم پچاس سال کی مزید ہمت مل گئی۔ کچھ مدت تک بے سود خانہ جنگی جاری رہی پھر سلطان محمد اول نے خاندان کی سابقہ قوت بحال کی، اُس کے بیٹے سلطان مراد ثانی کو مینیاڈ سالار و لاشیا کی یورشوں کے خلاف ملک کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑا۔ ۸۴۸ھ رستمکندہ میں ولرنا کے مقام پر سلطان مراد نے مسیحیوں کو شکست فاش دی۔ پھر ترک دو سال تک یورپی عملوں سے مقابلہ محفوظ رہے اور چودھویں صدی ہجری کے آغاز تک انھیں پھر کسی ایسے جتنے سے لڑائی کا سابقہ پڑا جو مذہب کی بنا پر مذہبی مجاہد کی حیثیت میں جنگ کے لیے تیار ہوا ہو۔

۸۵۶ھ - ۱۴۵۲ء میں سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کر لیا یہ سلطان فاتح کے لقب سے مشہور ہے پھر بہت سے مسیح اور یہودی آباد ہونے کے لیے وہاں چلے گئے سلطان فاتح نے آرتھوڈوکس عیسائی پادریوں کے بطریق اعلیٰ کا مدد بجا لکھ دیا اور اُسے ایسے حقوق ادا کر دیے جنہیں آگے چل کر ترکوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ محمد فاتح نے سر دیار بوسنیا اور بلغاریہ کے آس پاس کے علاقوں کو سلطنت میں شامل

۱. Hungary. ۲. Wallachia. ۳. یہ شہر بلغاریہ

میں ہے اور بحیرہ اسود کے کنارے واقع ہے۔

کر لیا۔ اناطولیہ میں آزاد ریاستیں قائم تھیں، انہیں ختم کر کے پورے علاقے کو براہ راست سلطنت کے تابع لے لیا۔ اس کے عہد میں انتظامی ڈھانچا بدجہا بہتر بنا دیا گیا جو تبدیلیوں کے ساتھ تین سو سال تک جاری رہا۔ فاتح علم و فضل کا بہت قدردان تھا، اس نے بہت سے تعلیمی اداروں کے لیے اوقات کا انتظام کیا۔ وہ خود بھی بہت عالم اور آٹھ زبانیں جانتا تھا۔ اس نے بہت سے مشہور عالموں اور فن کاروں کو بلا کر استنبول میں آباد کیا تاکہ اچھے علوم کا کام شروع کر سہ۔

عزیز عثمانی اثر دیر چا تو بیع پذیر رہا۔ سلطان سلیم نے ۱۵۱۸ء اور ۱۵۲۴ء کے درمیان آٹھ سال کی مدت میں پہلے کردستان فتح کیا پھر جنوب کی طرف بڑھا تاکہ عرب کو حرمین شریفین اور مہر کے ساتھ اپنی سلطنت میں آئے، آخری عباسی خلیفہ مصری میں مقیم تھا سلطان سلیم خلیفہ کو استنبول لے آیا اور خلیفہ کا لقب خود لیا پھر یہ لقب اس کے وارثوں کے پاس رہا۔

سلیم کے فرزند سلیمان اعظم نے بلغراد اور ریزہ فتح کر لیے۔ ۱۵۲۳ء اور ۱۵۲۶ء میں شاہ ہنگری کے خلاف فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ ہنگری ڈیڑھ سو سال سے زائد عرصے تک ترکی سلطنت کا ایک صوبہ رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے مجلسی اور قومی نظام کو کوئی گزند نہ پہنچا یا گیا۔ سلیمان کی فوج نے ویانا کا محاصرہ کر لیا اور آریح ڈیوک فرڈیننڈ کو خود ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ خیر الدین باربروسا، پیالے اور دروغت سلطان کے مشہور امیر تھے، انھوں نے مسپانیوں کو یسپاس سے نکالا، پوپ، "شہنشاہ مقدس" اور وینس متحدہ برطانیہ کو شکست دی اور بحیرہ روم کو ترکی جھیل بنا دیا۔ اس زمانے کے مشہور بحری سالار ڈریک اور ڈوریا بحیرہ روم کی کسی بندرگاہ سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔

۱۵۷۰ء Drake. ۱۵۷۸ء اس شخص کو اس عہد کا مشہور بحری ماہر سمجھا جاتا تھا کہ

نے باربروسا کے مقابلے میں ہمیشہ شکست کھائی۔

زمانے میں بڑے مشہور افراد پیدا ہوئے مثلاً شہنشاہ چارلس پنجم، ملکہ ایلزبتھ، پوپ لوی دہم
 اینرکولبس اور ریلے، لیکن کوئی شخص سلیمان کے پاسے کو نہ پہنچ سکا۔ اس عہد میں عثمانی
 سلطنت عروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ وہ فرات سے جبل طارق تک اور بوڈاپسٹ
 یہ مصر کے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔

سلیمان کے فرزند سلیم ثانی کے عہد میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا،
 اس کا احساس عام طور پر نہ کیا جاسکا۔ آسٹریا کے ڈان کیو دانی نے ترکوں کو شکست
 دے کر ان کی بحری برتری پر سخت ضرب لگائی۔ اگرچہ اس زمانے میں ترکی افواج نے
 اور کیوٹ فتح کر لیے، آسٹریا کو شکست دی، بغداد کو مسخر کر لیا، لیکن یہ کامیابیاں سلطنت
 کے زوال کو نہ روک سکیں سان گاتھروڈ کے مقام پر ۱۵۷۱ء اور ۱۶۶۲ء کی شکست یورپ
 کے ترکوں کے اخراج کی جانب پہلا قدم تھا۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ ۱۵۹۸ء اور ۱۶۶۸ء
 تک ہنگری سے نکل گئے اور ۱۷۱۱ء اور ۱۷۱۸ء میں انھیں ویدیا سے ڈینیوب کے
 واسطوں میں واپس دیا گیا۔

سلطنت اپنے حدود کے اندر بھی دوبہ زوال تھی۔ مینی چری فوج جو دو سال سے
 فرمانبرداری کا نمونہ چلی آتی تھی، اب قابو سے باہر ہو گئی اور اس میں بغاوت و سرکشی
 نے عناصر بد سے کار آگئے۔ ان کی بارکیں بیڑاؤں غنڈاپن کا مرکز بن گئیں۔ کوئی ایسی قومی

۱۷۷۴ء تا ۱۷۹۱ء سے لکھنؤ ۵۷۵ ST یہ کوہ، پس کا ایک درہ ہے جہاں ترکوں نے
 لکھنؤ اور فرانسسوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ قریب کی جرنیل، احمد کو پریالی پاشا تھا۔ پہلے ایک جہاں
 نے عیسائیوں کو دست بہ دست جنگ کی دعوت دی پھر غلام لڑائی ہوئی جس میں ترکوں نے شکست کھائی
 لکھنؤ ہزار کھیت رہے۔ ۱۷۷۴ء تا ۱۷۹۱ء یہ قدیم رومانیہ کا جنوبی صوبہ تھا۔ دیانے ڈینیوب اس کی
 بی سرحد ہے۔ یہ سمجھی نہ آیا کہ مصنف نے اس سلسلے میں ویدیا سے ڈینیوب کا ذکر کیا کیا سمجھنا یہ چاہیے کہ
 ہنگری سے باہر نکل گئے اور رومانیہ کے جنوبی حصے میں پہنچ گئے۔

فوج موجود نہ تھی جس پر بھروسہ کیا جاتا۔ سلطنت کے دور افتادہ حصوں میں جو گورنر تھے وہ حالات سے بے خبر اور بعض حالتوں میں رشوت خور تھے۔ وزیروں اور بلند رتبہ وفاداروں نے زوال کو روکنا چاہا۔ انھوں نے فوجی اور انتظامی ڈھانچے میں اصلاحات تجویز لیکن جو کارکن اقتدار حاصل کر چکے تھے، انھوں نے اصلاحات کی مخالفت کی۔ ناشناس لوگ ان کے پشت پناہ بن گئے۔ ۱۲۲۲ھ تا ۱۲۲۶ھ میں اصلاح و ترمیم پہلا قدم اٹھایا گیا یعنی سلطان محمود ثانی نے نئی چہری کو برخواست کر دیا، لیکن یہ اصلاح سلطنت کو پارہ پارہ ہونے سے روک نہ سکی۔ یونان نے ۱۲۴۲ھ تا ۱۸۲۸ھ آزادی حاصل کر لی۔ ۱۲۴۱ھ تا ۱۲۴۲ھ۔ ۱۸۵۴ھ تا ۱۸۵۵ھ میں جنگ ہوئی جس میں انگلستان و فرانس نے سلطنت عثمانیہ کو امداد دی۔ اس وجہ سے نوو پیش قدمی غرضی طو پر رک گئی۔ ۱۲۸۳ھ تا ۱۸۶۶ھ میں رومانیہ خود مختار ہوا۔ سال بعد سر دیپانے آزادی حاصل کر لی، تاہم سلطنت ۱۲۹۵ھ تا ۱۸۴۸ھ تک محفوظ رہی اسی سال روس کے ساتھ جنگ ہوئی اس موقع پر ترکی سلطنت قبرص اس خیال سے انگلستان کے حوالے کر دیا کہ آئندہ اس کی طرف سے امداد رہے گی۔ ۱۳۰۱ھ تا ۱۸۸۳ھ میں انگلستان مصر پر قابض ہو گیا۔ اصلاح کی کوششیں بدستور جاری رہیں۔ ۱۳۲۶ھ تا ۱۹۰۸ھ میں دوسرا منظور ہوا اور سلطان عبد الحمید ثانی کو تخت سے اتار دیا گیا۔ اٹلی نے سلیبیا میں ترکی پر حملہ کر دیا گیا۔ بلقان ریاستوں نے خود ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ان تمام نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ جلد از جلد بکھر جانے کا ساز و سامان ہم پہنچا دیا۔ ان سے دوچار ہونے کے بعد ترکوں نے نیا پراشکارا کر دیا کہ وہ اپنے اسلاف کی غیرت سے بدستور بہرہ مند ہیں۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں کے متحدہ پیڑے پیش قدمی کو روکنے میں جو کامیابی حاصل کی اس کے لیے پوری دنیا نے تحسین و ادب

روانیال کی جنگ میں ترکوں کے چار لاکھ آدمی کام آئے۔ جو قوم کا بہترین سرمایہ
 تارکہ کے بعد اتحادیوں کی فوج نے ترکی پر قبضہ کر لیا، انگلستان نے یونانیوں کو
 اناطولیہ پر چڑھائی کرادی۔ اس موقع پر پوری ترک قوم شب بھر میں اپنے وطن
 کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرد عورتیں بچے اور بوڑھے سبھی اس میں شریک تھے
 کمال اتاترک کی سالاری میں جو فوج منظم ہوئی اس نے حملہ آوروں کو شکستوں
 دے کر سمندر میں دھکیل دیا بعد ازاں ترک اپنے تباہ شدہ وطن کی تعمیر جدید
 بنوے۔ ۱۳۲۱ھ (۱۹۴۲ء) میں سلطنت ختم کر دی گئی۔ دو سال بعد منصبِ خلافت
 ادیا گیا، اس لیے کہ فیصلہ یہ تھا کہ خلافت خود اصولاً جمہوری حکومت کے پاس ہے
 عثمانیہ کے لیے سے نئی اور طاقتور ترکی دولت پیدا ہوئی۔ یہ ترکی جمہوریت تھی۔
 ترک جب اسلام کے خلقہ بگوش بنے، ان کی لمبی سرگزشت پر نگاہ باز گشتِ ڈالی
 تو صاف روشن ہو جاتا ہے کہ انھوں نے اسلام کے لیے بڑے کارنامے انجام
 اسلامی دنیا عربوں اور دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں میں بے روح ہو چکی تھی ترکوں
 کی رگوں میں زندگی کا نیا خون دوڑا دیا۔ ترکوں کو فلسفے اور معقولات سے خاص
 تھی، انھوں نے اسلام کی صحیح تعبیرات اور متصوفانہ تصورات کے دائروں میں عظیم القدر
 و فضلہ پیدا کیے۔ صدیوں سے انھوں نے اسلام کو ایک زندہ قوت کی حیثیت میں قائم
 پنا اولین فرض دے لیا ہے اور وہ اسے یورپ اور روس کے حملوں سے برابر
 نے رہے۔ اگر ترک نہ ہوتے تو عرب کی سرزمین بہت پہلے کیونستوں کی استعماری
 ت کا جزو بن جاتی۔ اسلام خدا کا دین ہے یہ نہ عربی ہے اور نہ ترکی، صدیوں سے
 اس دین پاک کی خدمت انجام دیتے رہے اس لیے کہ یہ خدا کا دین تھا اور انھوں
 ضرورت کے وقت بڑی سے بڑی قربانیوں سے بھی تامل نہ کیا۔

لام کے بنیادی اصول **بِإِنَّ الدِّينَ إِتْلَىٰ بِلَا شِبْهِ** اصل دین اللہ کے

عِنْدَ اللَّهِ الْوَسْلَامُ (ال عمران: ۱۹) نزدیک "اسلام" ہے

اسلام میں ایمان کی گیارہ شرطیں پورا کرنا ضروری ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابِ پاک میں قطعی حکم دے دیا ہے لہذا ایک مسلمان کے لیے مومن بننے کی غرض سے ان واجبات کو پورا کرنا لازم ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان ان واجبات پر پابند ہیں اور ان میں خفیف سے اختلاف بھی ممکن نہیں۔ مثنوی و شیعہ اور بعض دوسرے اسلامی فرقوں کے جو اختلافات نظر آتے ہیں ان کا تعلق بنیادی اصول سے نہیں معمولی فروع تک محدود ہے۔

اسلام کی بنیاد و اساس کلمہ شہادت ہے یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً عبداً و رسوله میں گواہی دیتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں (ابہ الفاظ دیگر اسلام کا جوہر اور چوڑی یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا توحید پر ایمان ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری پیغمبر مانا جائے۔ ایمان کی چھ شرطیں یہ ہیں: اللہ کے وجود اور یکتائی پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان یعنی وہ خدا کی مخلوق جو اس کے احکام بجالاتی ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید شامل ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان جو حساب پر ایمان جس میں انسانوں کو نیک یا بد اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، قضا و قدر پر ایمان یعنی یہ ماننا کہ فرد کا معاملہ یقینی طور پر اللہ کے ماتحت ہے، لیکن ہر فرد کو اپنی عقل سلیم استعمال کرنی چاہیے اور وہ اپنی روش کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ان چھ وجوہ کو پیش نظر رکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ یہود و نصاریٰ نہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے الگ ہو گئے ہیں تثلیث اسلامی اصول کے سراسر خلاف

ایمان کے ان چھ واجبات کے علاوہ پانچ اور چیزیں ضروری ہیں جنہیں اسلام کے واجبات یا ارکان قرار دیا جاتا ہے یعنی کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنا اور اُس کے بے مفہوم کی تصدیق دل سے کرنا، پانچ وقت مقررہ طریق کے مطابق نماز ادا کرنا، غنائ کے روزے رکھنا، صحت اجازت دے، زاوراہ پاس ہو اور سفر میں خطرات تو کمہ معظمتہ کا حج، زکوٰۃ یعنی منقولہ جائیداد دولت کا بیسواں حصہ ہر سال خیرات میں دینا، چیزیں اسلام کے بنیادی اصولی حقائق کی حیثیت رکھتی ہیں بزرگ اُس وقت ان چیزوں کے پابند چلے آتے ہیں جب سے وسطی ایشیا میں انھوں نے اسلام لیا تھا۔ وہ مثنیٰ ہیں اور فقہی دبستانوں میں سے حنفی فقہ کے پابند ہیں۔ اس کے دوسرے ابواب میں قرآن مجید سے وہ آیات نقل کر دی گئیں ہیں جنہیں اسلامی بنیاد و اساس قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں میں چند صحیح حدیثیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پیش کرتا ہوں جو مسلمانوں میں ایمان و عمل کے لیے نور ہدایت مانے میں:

۱۔ تمام انسانوں کی حیثیت وہی ہے جو کنگھی کے دندانوں کی ہوتی ہے یعنی سب برابر ہیں، صرف عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری سے وہ ایک دوسرے پر ترجیح حاصل کرتے ہیں۔

۲۔ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی پورے عالم انسانیت کے لیے پسند کرو۔

۳۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو پیش آنے والے واقعات سے سبق حاصل کرتا ہے اور غیر دانش مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش آنے والے واقعات کی بنا پر دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے۔

۴۔ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصاریٰ نے مسیح ابن مریم کی تعریف میں کیا۔ میں خدا کا ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول مانو۔

۵۔ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، سچے مومن نہیں بن سکتے، میں تمہیں بتاؤں کہ ایک دوسرے سے محبت کیوں کر رکھنی چاہیے! ایک دوسرے کو سلام کرو اور ان کے ساتھ محبت و احترام کا برتاؤ کرو۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم اس وقت تک بہشت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحم کا برتاؤ نہ کرو گے۔ رحم کا مطلب یہ نہیں کہ اُسے محدود اور شخصی معاملہ سمجھو۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام ہو اور سب کے لیے ہو۔ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھو اور خدا کی ہر مخلوق کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو۔

۶۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے تمہاری کوششوں کی بدولت عراط مستقیم پر چلنے لگے تو سورج چڑھنے اور ڈوبنے کے درمیان یہ سب سے زیادہ بابرکت کام ہے۔

۷۔ جن چیزوں سے تمہارے دل میں شکوک پیدا ہوں، انہیں چھوڑ دو اور ان چیزوں کو اختیار کرو جن سے شکوک پیدا نہ ہوں۔

۸۔ مسلمان کے ایمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے بے کار ہیں۔

۹۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو لمبی زندگی پائے اور اس کی روشنی اس کے عمل اور اس کی عبادت بہت ہی اچھی ہو۔

۱۔ خدا کے بندو! ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، کینہ نہ رکھو۔ دوستوں
یاریتہ واروں سے تعلقات نہ توڑو۔ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو! ایک
دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ جان بوجھ کر جنسوں کی قیمیں نہ بڑھاؤ، کسی کو
دھوکا نہ دو۔ اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن جاؤ، کسی مسلمان کے
لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی دینی بھائی کے ساتھ تین روز سے زیادہ
بات چیت ترک کیے رہے۔

۱۱۔ سچا مومن وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے اور دوسروں
کے لیے اُس کے ساتھ مل جل کر رہنا سہل ہو جو شخص دوسروں کے
ساتھ مل جل کر نہیں رہتا یا دوسروں کے ساتھ اُس کا مل جل کر رہنا سہل
نہیں اُس سے بھلائی کی کیا امید رکھی جاسکتی ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے صرف چند موٹی موٹی باتیں میں جنھیں دنیا
کے مسلمان عمل و ایمان کے لیے رہنمائی کی روشنی قرار دیتے ہیں۔

کی ہیں تصوف تصوف نے شروع ہی سے اسلام میں اور خصوصاً طہ پر ترکوں میں
ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تصوف کا جوہر یہ ہے کہ اللہ اور
اُس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے۔ اسی محبت سے طبعی طور پر انسان کے
میں خاندان کے ساتھ اقوام کے ساتھ اور عالم انسانیت کے ساتھ محبت پیدا ہوتی
ہے۔ تصوف کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس محبت کو مستحکم کیا جائے، یعنی مرید کو وہ
رہنمائی سکھائے جائیں جن سے وہ اپنے اعمال میں پاکیزگی پیدا کر سکتا ہے اور
اس طرح اُس کا کردار ہر لائق سے پاک ہوتا ہے۔ پھر اُس کی روح انتہائی بلندیوں
پہنچ جاتی ہے۔ یہ درجات روحانی معلوموں کی مسلسل نگرانی میں حاصل ہوتے ہیں
یہی معلم سچے صوفی ہیں جو اسلامی قواعد و فرامین کی پیروی کرتے ہیں۔ تصوف کا اصل

سرچشمہ قرآن و سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اعمال میں۔ صوفی کے لیے یا ایک مرید کے لیے جو صوفی بننے کا خواہاں ہے، ضروری ہے کہ کسی مذہبی یا شیخ سے وابستگی پیدا کرے اور اُس کی نگرانی و رہنمائی میں مجاہدہ کرتا رہے جو شیخ اُستاد کی قلوب کی رہنمائی کے کام کو سمجھتا ہے اُسے اپنے فن میں کامل اور تمام ضروری حقائق سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اُس کی تعلیم و تشکیلیں اختیار کرتی ہے، اقول وہ تعلیم جس کا کسی خاص مضمون سے ہو اور اُس سے مطلوب علم حاصل ہو جائے۔ دوسری روشنی جو اُس علم کو درجہ رکماں پر پہنچاتی ہے۔ یہ چیز مشورے، توجہ یا خاص کام کے یا محض ایک نظر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اسے ایک قسم کی اشراقیت کہتے ہیں۔ شیخ وہ ہے جسے کسی بزرگ یا مذہبی رہنما کی طرف سے تعلیم و اشراق کی جاتی ہو، صوفی اور مرید شیخ کے ساتھ وابستہ ہو کر ایک طریقہ بن جاتے ہیں۔ اسلئے ایسے بہت سے طریقے رائج ہیں، بعض اوقات اُن کی سرگرمیاں ایک تکیہ میں مرکب ہو جاتی ہیں یعنی وہ سب کے سب اپنے رہنے سہنے کے لیے ایک مقام تجویز کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان بھی بہت ہیں جو شیخ کی رہنمائی کے بغیر ہی خاص مذہبی اعمال انجام دیتے ہیں، انہیں عابد یا روضی کہا جاتا ہے، صوفی نہیں کہا جاتا۔

تمام نمازوں، دعاؤں اور عبادتوں میں اللہ کا نام بار بار آتا ہے، لہذا اسلام تمام عبادتوں کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں اور نام لینا اور عام طور پر یہ تمام مقررہ عبادتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اداسے کلمہ شہادت، قرآن پڑھنا اور سنانا بھی ذکر ہی ہے۔ قصہ میں ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ زبان سے اللہ کا نام بار بار لیا جائے یا خاموش رہ کر یہ سلسلہ جاری رکھا جائے۔ شیخ اس غرض سے بعض دعائیں اور مناجاتیں تجویز کر دیتا ہے مصنف نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا تعلق صرف ترک سے ہے،

۔ فرض نمازوں کے علاوہ لفظی نمازیں ادا کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ یہ چیزیں
کے طریق تعلیم پر موقوف ہیں۔ اس قسم کی نمازوں کو عام طور پر نوافل کہا جاتا ہے یعنی
نمازیں جو اپنے شوق سے ادا کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدسی حدیث
فرمایا:

اللہ تعالیٰ کہتا ہے: "اے میرے بندو، نوافل کے ذریعے سے میرا قرب
حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انجام کار میں اپنے بندے سے محبت کرنے
لگتا ہوں اور جب محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ایک لحاظ سے اُس
کے کان، اُس کی آنکھیں اُس کے ماتھے، اُس کے پاؤں اور اُس کی زبان
بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے پکارتا
ہے، مجھ سے چلتا ہے، مجھ سے بولتا ہے۔"

اس حدیث قدسی کے مطابق مسلسل نفل عبادت کے ذریعے سے انسان فرشتے
بکتے ہیں۔ وہ اپنی جماعت اور قوم، بلکہ پوری دنیا میں خاص روحانی قوت کا درجہ
مل کر لیتے ہیں۔ گویا وہ اعلیٰ اور مرئی اخلاق کے نمونے ثابت ہوتے ہیں۔

قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں نیز بہت سی احادیث ہیں جن سے واضح ہوتا
ہے کہ اسلامی تصوف کی ابتدا اسلام کے ساتھ ہی ہوئی کسی شیخ سے وابستگی پیدا کرنا اور
اپنا رہنما ماننا قرآن مجید کی ایسی آیات پر مبنی ہے۔

مثلاً یہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
اٰیْمَانِیْنَ وَالْوَاخِدَیْنَ اِلَیْهِ بِحَبْلِ وَاحِدٍ وَارْجِعُوْا اِلَیْهِ
کُلُّیْنَ اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ

اے مومن! اللہ سے ڈرو اور اس کے خوف سے بے پروا نہ ہو جاؤ اور چاہیے
کہ بچوں کے ساتھ بنو اچھے وہ ہیں جو ایمان بھلے، قول اور عمل سے

دیں بیان فرمایا۔

مَعَ الصَّادِقِينَ • رتوبہ : ۱۱۹

کے سچے میں اور سچائی سے الگ نہیں ہوتے،

۲۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا

اسے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد را

اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا

کا نام زبان سے بار بار دہراؤ اور دلوں میں

۱۲۱: احزاب رکھو۔

۳۔ اَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَلَمُّعًا الْقُلُوبِ

یاد رکھو یہ اللہ ہی کا ذکر ہے جس سے دلوں کو

۱۲۸: عدہ: ۱۲۸

۴۔ نَوِيلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ

سو غواہی ہے ان کو جو کے دل سخت

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ہیں وہ پڑے پھرتے ہیں بھٹکتے

دخا میرا آیتہ ۱۲۲ صریح۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ارشاد فرمائیں ان میں یہ بھی ہیں

۱۔ ایمان کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تم جان لو اللہ یقینی طور پر ہمیشہ

تمہارے ساتھ ہے۔

۲۔ ہر چیز کے لیے صیقل ہے، دلوں کے لیے صیقل اللہ کا ذکر ہے۔

۳۔ اللہ کے نزدیک ان انسانوں کا درجہ سب سے بلند ہے جو کثرت سے

اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

۴۔ جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یاد اللہ فتنے سے

بچا لیتے ہیں۔

تمام مذہبی طریقوں میں نصب العین یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا

خوشنودی حاصل کرے جب انسان اس نصب العین کے لیے سفر شروع کرتا ہے

سب سے پہلے اسے اپنے ساتھ یعنی اپنے جسم اور قلب کے ساتھ جدوجہد

پیش آتی ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
بِلَنَّا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ
انہ جنہوں نے محنت کی ہمارے لیے ہم سمجھا دیں گے
اُن کو اپنی راہیں اور بلاشبہ اللہ نیکی کو فائز والوں
کے ساتھ ہے۔ (عنکبوت: ۱۶۹)

ہمارے رسول پاک صلعم نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اپنے فرائض
ان طریق پر بجالانے والے یعنی نیکی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اس
مکرتے ہیں گویا وہ اُسے دیکھ رہے ہیں اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ ضرور ہو کہ اللہ انہیں
درا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ تمام محنت اور تمام جدوجہد صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسا
اللہ تعالیٰ مومن کو خاص بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ بصیرت اُن چیزوں کے متعلق روشنی
پہنچاتی ہے جو اسے معلوم نہیں ہوتیں۔

تصوف کے پیروں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضا کے نصب العین تک پہنچنے کے
مجاہدہ کرنے والوں کو سات مرحلے پیش آتے ہیں، پہلے مرحلے میں انسان کی مادی
ت کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اس میں انسانی نفس برائی کی طرف بھارتا ہے۔ اس
مرحلے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں کیا گیا ہے۔

إِنَّ الدَّفْسَ لَا مَأْتٍ إِلَّا مَا
وَالا ہے، اس کے غلبے سے پھنا آسان نہیں مگر
ما حیم مکاری

یوسف: ۱۵۳ اس عالم میں کہیں پروردگار رحم کرے۔

اس مرحلے کی برائیوں کو بعض اوقات غرور، حرص، نفس پرستی، حسد، خفت، نفرت وغیرہ
سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا انسان جو اس کے حیوانی لذائذ کی طرف رغبت رکھتا ہے، جو
لب کو پستی کی جانب کھینچے لے جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ برائیوں کا محور اور بری عادتوں کا
مرکز ہے، ہر مذہبی طریقے کے شیخ اپنے پیروں کو ان برائیوں کے خلاف جدوجہد

پراگاہ کرتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ تمام برائیاں محو ہو جائیں۔

دوسرے مرحلے میں نفس انسانی اپنی سابقہ نابینائی کی تاریکی سے نکل کر روشنی دیکھنے کے لیے بیدار ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ خدا کے پراسرار مقاصد سے بے بہرہ تھا اور ذاتی امید و بیم کے چکر وں میں پھنسا ہوا تھا، اب اس کا نفس بڑی مذمت کے لیے تیار ہوتا ہے جب اس سے کوئی بڑی سرزد ہوتی ہے تو ملامت کرتا ہے۔ اس ملامت سے متنبہ ہو کر وہ فوراً بڑائی سے تائب ہو جاتا ہے۔ قیامت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم اور سورہ ابراہیم کی بائیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اپنے آپ کو ملامت کرو اور برائی پر ملامت نفس کے اس مرحلے میں انسان فسق و فجور اور بد عملی کے پرانے ماہی سے الگ ہو جاتا ہے، اگر یہاں سے نفس کی ترقی قائم نہ رہے تو پھر یہ پہلے مرحلے کی عود کر جاتا ہے اور اصلاح و درجہ متنی حد درجہ مشکل ہو جاتی ہے۔

تیسرا مرحلہ تقدس کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں خدا اپنی رحمت سچائی، انسانی قلب پر منکشف کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ شمس کی ساتویں آٹھویں آیت میں بتایا گیا ہے:

نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا ۚ
اور قسم ہے نفس کی جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا پھر
اُسے برائیوں اور پرہیزگاری کی سمجھ دی۔

قرآن مجید میں الہام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الہام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دل میں کوئی حیرت انگیز ڈال دے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے جو عمل کی دعوت دیتا ہے، اگرچہ یہ علم ہم نے استنباط اور مشاہدے کی بنا پر حاصل نہیں کیا ہوتا اس مرحلے میں نفس گناہ کو ترک کر دیتا ہے لیکن اُسے فراموش نہیں کرتا، اس کی

لَا تَقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَاهِمَةِ لَوْلَا نَفْسُكَ

کی مثال یوں سمجھیے کہ سگریٹ پینے کا عادی تباہ کن کوشی چھوڑ دینے کے باوجود اپنے
کو اس خواہش سے آزاد نہیں پاتا۔

اب چوتھا مرحلہ آتا ہے، انسان یہاں پہنچتا ہے تو عادی خواہش بھی باقی نہیں رہتی
کے لیے اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بلند درجات پر پہنچ سکتا ہے،
اپنے آپ کو بالکل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس مرحلے
پس کاملاً مغلوب ہو جاتا ہے اور مزکی روح نہ سرکشی کرتی ہے اور نہ اسے کوئی شکایت
نی رہتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے جو روشنی عطا کرتا ہے، نفس اپنے آپ کو اس
لے مطابق بنالیتا ہے اور اللہ کی رضا سے موافقت پیدا کر لیتا ہے۔ اب اسے سکون
مل ہو جاتا ہے، جسے مذہبی طور سے ایقان کہنا چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے:

یَهْدِي إِلَى الْيُمِّ مَنْ أَنَابَ ۝ الَّذِينَ
آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ
اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ ۝

اور جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف
بڑھنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔ (جو اس کی طرف رجوع ہوے)
وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے
طمئن ہو گئے اور یاد رکھو یہ اللہ ہی کا ذکر ہے جس سے

دلوں کو صمیمی اور تکرار ملتا ہے۔ (سما عد: ۲۴-۲۵)

اس مرحلے پر نفس بڑی عادتوں سے آزاد ہو کر اچھی عادتوں سے مشرف ہوتا ہے، تشویش
مذہب اور شک کی حالت باقی نہیں رہتی۔

پانچویں مرحلے میں نفس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اسے کچھ بھی پیش آجائے کبھی شکایت
نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ہر چیز سے بے پروا ہو جاتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اس کے لیے آتا ہے وہ اچھا ہو یا برا، اذیت کا باعث ہو یا برکت کا، اسے اللہ
کی طرف سے سمجھتا ہے، مشہور ترک صوفی شاعر نے ایک رباعی میں اس حالت کی تصویر

خوب کھینچی ہے:

اے خدا جو کچھ تیری طرف سے آتا ہے وہ میرے لیے بہر حال اچھا ہے
پھول برسیں یا کانٹوں سے سابقہ پڑے۔

عزت کا خلوت عطا ہو یا موت کا کفن

تیرا لطف و کرم بھی خوش گوار ہے، تیرے دیے ہوئے آزار پر بھی خوش ہوں۔
اگر نفس پانچویں مرحلے میں درجہ کمال در سوخ حاصل کر لے تو وہ ترقی کر کے
چھٹے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، گویا عین خدا کی رضا سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے
کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فجر میں یوں آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُسْتَمِينَةُ ۖ اِنْمَا جِئْتِي إِلَىٰ

رَبِّكَ سَآءِضِيَّةً مِّنْ ضِيَّةٍ ۖ فَادْخُلِي

فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

اے وہ نفس جس نے عین پکڑ لیا، چل اپنے
رب کی طرف تو اُس سے راضی ہو وہ تجھ
سے راضی ہو پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور

داخل ہو میری بہشت میں۔ (الفجر: ۲۷-۳۰)

پروفیسر اربری نے ان آیات کا ترجمہ یوں کیا ہے:

اے اطمینان پائی ہوئی روح، اپنے مالک و آقا کی طرف لوٹ،

خود بھی خوب خوش اور مالک کے لیے بھی رضا کا پیکر،

تو میرے خدمت گزاروں میں داخل ہو جا،

اور میری بہشت میں جگہ لے لے۔

ساتویں مرحلے میں وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کی ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ اپنے
انا، اپنی نمود و نمائش اور ہر قسم کے دعوے چھوڑ جاتے ہیں، تاکہ ہر طرح کا درجہ کمال
حاصل کر لیں۔ انہیں پیغمبروں کی میراث سے حصہ مل جاتا ہے، ذاتِ باری تعالیٰ کے
مشتعل انہیں علم حاصل ہوتا ہے اور وہ حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ یہ روحانی ترقی

آخری منزل ہے۔

یہ سات مرحلے یا منزلیں تعلیم و تربیت اور نظم و ترتیب کا ایسا نظام ہیں جو تمام اسلامی
قوں میں مشترک طور پر رائج ہے۔ ان میں اختلاف انحصار علی جزیات تک محدود ہے۔

بعض طریقوں میں ذکر خفی پر زور دیا جاتا ہے، خواہ ایک آدمی ذکر کر رہا ہو یا بہت سے
ایک حلقے میں بیٹھ کر ذکر کریں۔ دوسرے طریقوں میں ذکر جہر، موسیقی اور وجد و رقص

بھی دستور ہے۔ پیروان تصوف کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

بوکرؓ کو ذکر خفی سکھایا اور حضرت علیؓ کو ذکر جہر کی تعلیم دی، یہی وجہ ہے کہ نقش بندہ

لیقے میں جو حضرت ابو بکرؓ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ذکر خفی رائج

ہے اور جو طریقے حضرت علیؓ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، ان میں

جہر کا دستور ہے۔

ذکر جہر میں بڑا جوش، سرگرمی اور محویت پیدا ہو جاتی ہے، پہلے وہ لوگ شیخ کی ہدایت

کے مطابق بلند آواز سے ذکر شروع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے

ساتھ پکر پکر کر ایک حلقے میں گھومنے لگتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں جھکتے

لی رہتے ہیں۔ یہ حرکت بلا انقطاع ہم آہنگی کے ساتھ جاری رہتی ہے، خوش آواز

دیئے گاتے ہیں اس طرح جوش انگیز سرگرمی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض طریقوں میں

موقع پر لمبوری بجاتے ہیں۔ مولوی طریقے میں نئے نوازی کا دستور ہے، ترکی کے

ہروں اور قصبوں میں مختلف صوفی طریقوں کے بہت سے ٹکڑے ہیں۔ ان میں بعض ذکر جہر

کا رنبد ہیں اور بعض ذکر خفی پر اصرار کرتے ہیں۔ استنبول میں شعبانی طریقے کے شیخ احمد

نے موجودہ صدی کے آغاز میں اپنے مریدوں کو تاکید کر دی کہ ذکر کے لیے کبھی جمع نہ ہوں

و سب الگ الگ خلوت میں بیٹھ کر ذکر کریں، زیادہ تر قرآن مجید پڑھا جائے یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں اور آپ کے اصحاب کے مناقب و ہر اسے جائیں، صوفیوں کے طریقوں

میں اس قسم کے رد و بدل کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

مشرقی سرزمین کے ترکوں میں صوفیت کا زیادہ رواج خواجہ احمد یسوی، وفات ۱۱۶۶ھ سے ہوا۔ وہ ترکستان کے باشندے تھے اور یسوی کی نسبت انھوں نے اُس شہر سے لی جہاں وہ تعلیم و تربیت دیتے تھے سب آپ نے علم و فضل اور ذکر و فکر میں بہت شہرت حاصل کر لی تو وقت کے فرمان روا نے آپ سے درخواست کی کہ ولایت کی نسبت سے شہر کی عزت بڑھائیں جس شیخ کے ماتحت آپ نے تعلیم و تربیت تھی اُس کی وفات پر آپ بخارا چلے گئے اور اپنے زمانے کے سب سے زیادہ مشہور شیخ بن گئے۔ بہت سے بزرگ جو آگے چل کر مشہور ہوئے، احمد یسوی ہی سے فخر کرتے تھے، شیخ احمد کا اثر صرف ترکوں کے مشرقی علاقوں تک محدود نہ تھا، بلکہ یہ اثر اناطولیہ علاوہ عثمانی سلطنت کے یورپی علاقوں میں بھی پھیل گیا تھا، گیارہویں صدی بھری استر

صدی عیسوی کے مشہور ترک بیاح اولیا شبلی کا سفر نامہ چھ جلدوں میں شائع ہوا ہے وہ چھٹی جلد میں بہت سے پیران طریقت کا ذکر کرتا ہے، جن کا سلسلہ خواجہ احمد یسوی سے ملتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک تنکیے میں دو سو آدمیوں کی گنجائش تھی۔

ترکوں میں اور بھی بہت سے پیران طریقت تھے جو چنگیز خاں کی یورش کے وقت وطن چھوڑ کر نکل گئے اور انھیں ملکوں میں آباد ہو گئے جہاں ترک رہتے تھے، اس طرح ترکوں کی ہر آبادی میں صوفیوں کے طریقے رائج ہو گئے اور ہر آبادی میں ایک سے زیادہ تنکیے پائے جاتے تھے۔

عثمانی سلطنت کی افواج جس طرف جاتیں، علماء اور مشائخ بھی اُن کے ساتھ جاتے تھے۔

اے یعنی شیخ کا مولد تھا، وہیں آپ تعلیم دیتے رہے، اسی جگہ آپ کا مراد ہے، اس وجہ سے یسوی مشہور ہوئے۔ اے مقالہ نگار نے خواجہ احمد یسوی کے مرشد کا نام نہیں بتایا اور دیکھ کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد کا نام شیخ یوسف ہمدانی تھا۔

اہل فوج کو اسلامی احکام کی تعلیم دیتے، مشائخ اُن کی روحانی تربیت کا بندوبست کرتے۔ اس طرح پوری سلطنت میں صوفیوں کے طریقے اور تکیے قائم ہو گئے۔ خواجہ احمد سیوی کے علاوہ ترکی کی طویل تاریخ میں سیکڑوں مشہور صوفی گزرے۔ مولانا جلال الدین رومی (وفات ۶۷۲ھ، ۱۲۷۳ء) اسلام کے بہت بڑے رول اور شاعروں میں سے تھے۔ مولانا ہی نے مولوی طریقے کی بنیاد رکھی۔ مولانا بدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ اُن کا تعلق خوارزم کے ایک ترک خاندان سے تھا، اُن والد بھی بہت بڑے عالم تھے اور سلطان العلماء کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ باپ پٹا دونوں ترک وطن کر کے پہلے حجاز گئے، پھر دمشق کا رخ کیا۔ آخر کار قی سلطان کی دعوت پر قونیہ میں مقیم ہو گئے۔ قونیہ ہی میں باپ کی وفات پر بیٹے نے مدرس سنبھالی اور اپنے علم و فضل کی بنا پر بڑی شہرت پائی جب تصوف کا شوق ہوا تو درس و تدریس چھوڑ کر مولانا نے اسی سمندر میں غوطہ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ہی کی ترتیب شروع ہوئی جو سرزمین مشرق کا بہترین شاہکار ہے۔ اس کتاب میں ہزار شعر ہیں۔ مولانا نے اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں مثنوی اور یہ کتابیں پاکستان، ایران اور افغانستان میں وسیع پیمانے پر پڑھی جاتی ہیں۔ وفات کے بعد قونیہ ہی میں دفن ہوئے اور ان کا مقبرہ ایک قومی یادگار بن گیا جس کے لیے ترکی مت سے دوسرے ملکوں سے زائروں کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے، مولانا برسی کے دن قونیہ میں بڑے احترام سے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ انقرہ اور استنبول ریڈیو اسٹیشنوں سے خاص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن میں مولانا کے سوانح جات کی تعلیمات سے بحث کی جاتی ہے۔

مولانا جلال الدین رومی کی تصانیف میں کہانیاں ہیں، وقائع ہیں، اخلاقی تنبیہات تصوف کے دقیق نکات ہیں۔ یہ چیزیں اکثر اشعار کی شکل میں یا استعاروں میں پیش کی

جاتی ہیں۔ مولانا نے سب کچھ فارسی میں لکھا تھا، اُن کی تصانیف کے ترجمے ترکی اور ہندی
دوسری زبانوں میں بھی ہو گئے ہیں۔ یہاں مولانا کے چند اشعار بلورِ نمونہ پیش کیے جاتے
ہیں۔

اے عشق تو ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے۔
جس میں عشق کی آگ موجود نہ ہو بہتر ہے وہ صحت ہو جائے۔
تو پتھر ہو یا چٹان یا سنگِ مرمرِ جب ایک پختہ کار اور کامل الفضل معلم کے ہاتھ
پہنچے گا جس کی روح زندہ ہے تو بیش قیمت ہیرا بن جائے گا۔
جب تمہارا رجحان غارِ زار اور ریگِ زار کی طرف ہے تو وہاں سے تمہیں بھول کو
مل جائیں گے؟

ہر دہانے کا انجام بے شبہ منہسی ہے، باہر کت ہے وہ آدمی جس کی نظر انجام پر پڑتی ہے۔
"مولانا" ایک لقب ہے جو اعلیٰ پائے کے مشائخ کو دیا جاتا ہے۔ اس کے
پہلے ہمارے سردار، ہمارا آقا اور ہمارا بزرگ۔ مولانا جلال الدین رومی واقعی اس لقب کے
مستحق تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے فلسفی تھے۔ فلسفے کو تو انھوں نے ٹھکرا
دیا تھا۔ اس لیے مستحق تھے کہ انھیں روحانی بصیرت حاصل تھی۔ مولانا مشنوی میں فرماتے ہیں
پس: فلسفی ہمیشہ افکار و آلام میں گرفتار رہتا ہے، ان سے اوپر کچھ نہیں دیکھتا، جا
اس سے کہو اپنا سر دیوار سے پھوڑ لے۔ فلسفی شیطان کا بھی منکر ہے لیکن ساتھ
وہ شیطان کا دست پرور وہ بھی بنا رہتا ہے۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں عقل جو فلسفے
کا سرچشمہ ہے اپنے استدلال کے حدود سے باہر نہیں جاسکتی اور محبتِ باری تعالیٰ
کی لذتیں عقل کی دسترس سے باہر ہیں عقل عشق پر نکتہ چینی کرتی ہوئی اُس گدھے کی طرح
مزدور ہو گئی ہے جو کچھ ٹریل پھنس گیا ہو۔ صرف عشق ہی عشق کی حقیقت بیان کر سکا
ہے۔

مولانا جلال الدین رومی کے پیروں نے مولوی طریقہ جاری کیا جس کا مرکز قونیہ ہے۔ اس طریقے کا نظم و نسق اُس رئیس کے ماتھ میں ہوتا تھا جسے سلطنت عثمانیہ زمانے میں سلطان مقرر کرتے تھے اور وہی عہدے سے ہٹاتے تھے۔ ترکی میں اس سے مولوی طریقے کے تکیے بن گئے تھے، بلکہ ہنگری اور ہندوستان جیسے دور افتاد قے میں بھی یہ طریقہ پہنچ گیا تھا۔ ترکی میں سلجوقی اور عثمانی سلطنت کے بلند پایہ عہدے والا ناروم کا خاص احترام کرتے تھے اور ہر عہد میں پڑھے لکھے آدمیوں کی بہت تعداد مشنوی ضرور پڑھتی رہی۔ سلطان محمود ثانی نے نئی چری نوج کو برخواست کر دیا تو اُسی تصوف کے بکتاشی طریقے کو بھی منسوخ کر دیا، جو نئی چری میں بہت ہر دل عزیز اس وقت بہت سے بکتاشی پیروں نے مولوی طریقے کے تکیوں میں داخل ہو لیں۔ بچائیں بچالیں، نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی طریقہ اپنی ابتدائی حیثیت زائل کر بیٹھا، بلکہ اس ن اوقات شیعیت کی پیروی کا الزام بھی لگتا رہا۔ حالانکہ یہ الزام اُن بکتاشیوں کی لکھیوں کا نتیجہ تھا جنہوں نے مولوی طریقے کا بھیس اختیار کر لیا تھا خود مولویوں شعل شیعیت کا الزام قطعاً درست نہیں مانا جاسکتا، ان میں سے تو ہر فرد صبح کو اتے ہی پڑھا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا خدا ہے، اسلام میرا مذہب ہے، محمد رسول اللہ ہے نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علیؓ امام ہیں۔ اس ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی طریقے کے آدمیوں میں خلفاء راشدین کا کتنا احترام تھا۔

تک میں جمہوری حکومت قائم ہوئی تو صوفیوں کے تمام تکیے علم خاص کے یسے سے بند کر دیے گئے۔ اس وقت سے ملک میں تصوف کا کوئی طریقہ باقی نہیں

ایک مرتبہ مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا گیا کہ آپ کے تکیے کا خاص ذکر کیا ہے؟
 وہ نے فرمایا۔

ہمارا ذکر اللہ، اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف جائیں گے میرے والد ہمیشہ اللہ، اللہ، اللہ سنتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے، خدائے قدیم تمام انبیاء اور بزرگوں کے سامنے مختلف ناموں سے نمایاں ہوتا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اُس نے اسم اللہ کے ساتھ ظہور کیا جس میں تمام اسماء اور تمام صفات شامل ہیں۔

مولوی طریقے کے پیروؤں کے نزدیک ہونا مانے اپنے ان جہد و قہقہہ زور دیا تھا تاکہ جذبات ابھریں اور اس کی حالت طاری ہو جائے مولانا جہد و قہقہہ کو سالکوں کے لیے دشمنی اور زیربخت زینت قرار دیتے لیکن کہتے تھے جن لوگوں کی محبت ہے اُن لوگوں کے لیے تو یہ جائز ہے اور جو لوگ مذہب کے منکر ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں اس طریقے کے لوگ جہد و قہقہہ کے ثبوت میں یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو رقص کرتے دیکھا اور مثلاً ایک موقع پر حضرت جعفر ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور نے ان سے معاف نہ کیا اور پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنے اور گھر میں تم مجھ سے ملتے جھلتے ہو حضرت جعفر نے یہ سنا تو مسرت و شادمانی عالم میں نادانستہ رقص کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اس مظاہرے کو غیر مناسب قرار نہ دیا۔ ایک اور دلیل جس پر ان صوفیوں کا انحصار یہ ہے کہ ایک مرتبہ حبشی مسلمان رقص کر رہے تھے اور گایا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے انھیں دیکھا اور منع نہ فرمایا۔

مولوی طریقے کے لوگ کہتے ہیں کہ رقص اور مسرت و شادمانی ہر زندہ وجودی مشترک ہے۔ جانور بھی خوشی میں آتے ہیں تو اچھلتے کودتے ہیں۔ آدمی کا وجود میں سب سے بلند ہے۔ اُس میں بھی فطری رجحان موجود ہے کہ ہم آہنگ حرکتیں

مادہ اس حالت میں جب سرور انگیز گانے سنتا ہے۔ خدا کے پرستار یعنی درویش جب درشادمانی سے بے خود ہوتے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور رقص کی حالت میں ایک وضع کی ہم آہنگ حرکتیں کرتے ہیں جب یہ حرکتیں خلوص قلب سے کی جائیں تو جذبہ خودی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔

رقص کے آغاز میں نعت پڑھی جاتی ہے جس کے ابتدائی مصرعے کا مفہوم یہ ہے: "اے اللہ کے محبوب آپ خالق مطلق کے سچے فرستادہ ہیں" یہ نعت کلام فصاحت میں ہے تو سر جھک جاتے، آنکھیں بند کر لی جاتی اور روح ترنم کی دنیا میں پہنچ جاتی، کے بعد سب سے بڑے نواز چوپیر مناسب سمجھتا، بجاتا، پھر ایک تمبیری گانا جاتا جب طنبوری کی الاپ شروع ہوتی تو درویش کھڑے ہو جاتے اور طنبوری کی ایک حلقہ بنا کر گھومنے لگتے۔ پھر رقص شروع ہو جاتا۔

اہل طریقہ کے نزدیک حلقہ بنا کر رقص کرنا شعلہ ہوالہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے کائنات ان سمجھنا چاہیے۔ اوجہ حلقہ قوس بہوٹ سمجھا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اپنے مبداء سے کس طرح نکل کر دور پہنچیں۔ انسان سب سے آخر میں بنایا گیا تھا یہ سب سے نیچے رہا، حلقے کا نصف ثانی قوس صعود کہلاتا ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مخلوق کس طرح دوبارہ اپنے مبداء کی طرف جاتی ہے انسان سب سے نیچے تھا، وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے اپنے پیدے سرچشمے پر پہنچ گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے سب کی طرف لوٹو گے، قوس بہوٹ میں بہوٹ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے کی آنا اور صعود کا مطلب نیچے سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، رقص کی بنیاد انسان کی اہش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف صعود کا سلسلہ برابر جاری رکھے۔

ہم نے مولوی طریقے کے متعلق اس لیے تفصیل سے بحث کی کہ اس کی شست و تنظیم میں صوفی طریقوں کی بہت سی ضروری باتیں آگئی ہیں۔ ایک اور طریقہ

گناہین کا تھوڑا بہت بدو امر یہ مانا جاتا تھا لیکن جمہوری حکومت نے اس پر برا
 لگادی۔ اس طریقے نے نئی چیزوں کے ساتھ احتساب کی بنا پر بہت اثر رسوخ عام
 لیا تھا۔ اس کا بانی حاجی بکناش علی تھا جو خراسان میں پیدا ہوا اور مسند مدرسہ
 میں اناطولیہ پہنچ گیا۔ اناطولیہ ی میں اس نے اپنے طریقے کی زیادہ کمی۔ حاجی کا
 کاؤغہ شیخ احمد یسوی کے ایک خلیفہ سے وابستہ تھا، بہت سے لوگ اس کے
 کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے
 پیر سے مدد مانگتے ہیں۔

ایک نئے طریقہ جس کے پیرو ترکی میں بہت زیادہ تھے اور جو انڈونیشیا تک
 گیا ہے نقش بندی طریقہ ہے، اس کی بنیاد خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی نے رکھی
 جن کا نولہ ہزار تھا اور وہیں خواجہ صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا۔ وہیں
 ۱۳۸۸ء میں وفات پائی، خواجہ صاحب کے بہت سے مرید
 چونکہ آپ نے خواجہ احمد یسوی کے ایک خلیفہ سے بھی تربیت پائی تھی، اس
 نقش بندی طریقے کو عموماً یسوی طریقے کی ایک شاخ سمجھا جاتا ہے۔

باشندگان ترکی درجنوں دوسرے طریقہ ہائے تصوف سے بھی بخوبی آگاہ ہیں
 بلکہ سب پر نفسیاتی بحث کی گنجائش نہیں، ترکوں کے درمیان ان کی تعلیمات کا اثر
 وسیع رہا، اب تمام طریقوں کے نیکی حکما بند ہو چکے ہیں اور کوئی بھی اپنے خاص
 طریقوں کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ بھی تسلیم کر لیتا چاہیے کہ ان طریقوں میں جو خلوص اور پاک
 بالکل آغاز میں پائی جاتی تھی وہ مدت سے ناپید ہو چکی تھی تاہم تصوف کا اثر کاٹا
 نہیں ہوا۔ ہر شخص جس طرح چاہے دعا کر سکتا ہے، اور تنہائی میں جس ذکر کو پسند کرے

نہ جس رنگ و روپ کا ہے، وہاں میں خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی نے زیادہ تر فیض امیر کمال، اور خواجہ محمد بابا سماسی سے
 کیا۔ غالباً ان سے کوئی بھی شیخ احمد یسوی کے مسئلے سے وابستہ نہ تھا۔

جانتا ہے مقصود حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ آج ترکی کے اندر شیعہ سُنی کے درمیان بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطابق اُس کی تعبیر یا متصوفاً نہ تعبیر میں بھی ہر شخص جسے جو طریقہ پسند آئے اختیار کر سکتا ہے۔

کامنظام حکومت ترکی کی مجلس ملیہ کبیر کے تمام ارکان چنے جاتے ہیں، اُن میں سے تیناویس فی صد مسلمان ترک ہیں۔ دنیوی معاملات کے متعلق قانون بناتے ہیں اور تعزیرات مقرر کرتے ہیں، مطابق عمل کیا جاتا ہے عقائد، عبادات اور اخلاق کے متعلق شریعت کے احکام رائج ہیں اور ہر شخص اُن کی پابندی کرتا ہے۔ ترکی میں اسلامی امور و معاملات کے مرکزی اور آئینی اختیارات کا مرکز ناظم امور مذہبی ہے اور اُس کے ساتھ حکومت سے مفتی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ اسلام میں پادریوں اور پروہتوں جیسا کوئی وجود نہیں اس لیے ہر شخص جسے مذہبی معاملات کے متعلق پوری معلومات حاصل مسئلے کے متعلق بتا دیتا ہے کہ اُس کی صورت کیا ہے۔

ترکی کی قومی پالیسی نسل کے اعتبار سے پاک ہے اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ صرف اپنی نسل کا خیال رکھیں اور دوسری نسلوں کو نفرت و بغاوت کی بات نہ کہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں اور رسول کریم کی بہت سی احادیث ہیں کہ بد بختی و نفرت کی گئی ہے ابتدا ہی سے اسلام کی غرض و غایت یہ تھی کہ انسانوں اور کے درمیان اخوت اور برادری کے رشتے قائم کر دے۔ حقیقی اسلامی حکومت یہ بنیادی شرطیں یہ ہیں کہ باہم مشورہ کیا جائے، علم، صلاحیت، انصاف، ذمہ داری اور میں کوئی خلل نہ آئے۔ قرآن مجید میں ان امور کا ذکر متعدد مقامات پر

۱۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ

۲۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ شَرْيْعَةً مِّنَ الْأُمَرِ فَاتَّبِعْهَا

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

پھر ہم نے آپ کو اس پر چلی اور ان لوگوں کی پیروی

رجا تیر ۱۱۸ ذکر۔

۳۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ

إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۝

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ

لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۝

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

۵۔ مَا يَدْعُو ۝

۸۔

اسلام کے نزدیک یہ حکومت کے واجبات میں ترکوں نے بہت سی زمینیں فتح کیں

بڑی بڑی سلطنتوں کی بنیادیں رکھیں اس لیے بار بار یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے نزدیک جہاد کیا

کیا مقام ہے ان کے لیے بھی جہاد وہی حیثیت رکھتا ہے جو اسے عام مسلمانوں کے

متعلق میں حاصل ہے ایک اعتبار سے یہ نفس کے خلاف جنگ ہے یعنی انسان اپنے

بدی خواہشات کو زور و قوت سے دبائے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات نیز احادیث اس

گواہ ہیں یہ جہاد بہت اہم ہے باقی رہا مختلف قوموں سے رزم و ہیکار کا مسئلہ تو اسلام

رف و دفاع کے آخری ذریعے کے طور پر قبول کرتا ہے اور صرف دفاع کے لیے حکمران
 تلف اوقات میں اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے لڑائیاں لڑتے رہے، لیکن اسلام نے
 ان کے سلسلے میں دفاع کے سوا کسی جنگ کو جائز قرار نہیں دیا۔ اسلام کی اشاعت کے
 لیے میں کہیں جبر یا اکراہ کی ضرورت پیش نہ آئی اس مقدس مذہب کی حیثیت یہ ہے کہ گویا کوئی شخص تازہ ہوا میں سانس لے۔
 یہ خدا نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ ہر حال میں کا خیر مقدم کرے گا یہی جنگوں کے زمانے میں امت سے مسیحوں نے رضا و رغبت
 سے اسلام قبول کیا ترکی کے باشندے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے جانیں لڑا
 ں گے، لیکن صلح مسلمان ہونے کی حیثیت میں وہ کسی کو اسلام قبول کر لینے پر مجبور
 نہیں کر سکتے۔

جمہوری حکومت کے ماتحت تعلیم کے مصارف حکومت برداشت کر رہی ہے۔
 ملک میں ابتدائی مدارس بھی ہیں اور ثانوی مدارس بھی جن میں عام دنیوی تعلیم دی جاتی ہے
 یہی تعلیم اختیاری ہے۔ انقرہ یونیورسٹی میں ایک شعبہ دینیات کا بھی ہے اور استنبول
 یونیورسٹی میں اسلامی علوم کے لیے ایک مستقل انسٹی ٹیوٹ قائم ہے ان مرکزوں میں
 اسلامی تاریخ اور ادب کے متعلق تعلیم اور تحقیقات کے سلسلے جاری ہیں۔ مستند مذہبی
 عالم بھی اسلام کی تعلیم دیتے ہیں مثلاً مفتی جو اسلامی قانون کے مطابق مختلف امور کے
 متعلق فتوے صادر کرتے ہیں، امام جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، خطیب جو جمعہ کی نماز
 میں یا خاص اوقات میں خطبے دیتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو امامت اور خطابت دونوں
 کے منصب سنبھالے بیٹھے ہیں یعنی وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں خطبہ بھی دیتے ہیں اور
 دینی تعلیم کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں۔ آج کل ترکی کے سترہ صوبوں میں درس گاہیں موجود
 ہیں جن میں امام اور خطیب تعلیم پاتے ہیں۔ ان درس گاہوں کا مدعا یہی ہے کہ ذمہ داریاں
 سنبھالنے والے لوگ مستند ہوں۔

عالم امور مذہبی کے زیر اہتمام اسلام کے متعلق بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں

اور یہ عہدے دار ترکی میں اسلامی امور کی عمومی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ حکومت اگلا قدم یہ اٹھائے گی کہ اپنی اشاعتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع تر کر دے گی خصوصاً اسلام کے متعلق چھوٹی چھوٹی اور کم قیمت کتابیں نہایت سادہ زبان میں شائع کرے گی جنہیں عام لوگ بے تکلف پڑھ سکیں۔ ساتھ ہی امانوں اور خطیبوں کو تعلیم و تربیت دینے والی درس گاہوں کی تعداد بڑھا دے گی اور ان میں طلباء کے لیے اقامت کا بھی بندوبست کر دے گی تاکہ دور دور سے لوگ آکر یا طینان تعلیم پاسکیں۔ یہ بھی مناسب ہو گا کہ مذہبی تعلیم کے لیے جگہ جگہ لکچروں کا انتظام کر دیا جائے اور اس مذہبی تعلیم پر خاص توجہ کی جائے جس میں ثقافتی مضمون کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہو۔

عثمانی سلطانوں کے زمانے میں شرعی امور کے لیے ایک وزیر مقرر ہوتا تھا جسے شیخ الاسلام کہتے تھے اور ایک وزیر اوقاف کے لیے ہوتا تھا جب جمہوری حکومت قائم ہوئی تو مجلس ملیہ کبیر نے شریعت و اوقاف دونوں کی نگرانی وزیر شریعت کے حوالے کر دی آگے چل کر مذہبی طریقے منسوخ کر دیے گئے تو شریعت کے متعلق تمام معاملات ناظم امور مذہبی کی تحویل میں دے دیے گئے اور اوقاف کے متعلق تمام معاملات ناظم اوقاف کے سپرد کر دیے گئے۔ دونوں ناظموں نے ناظم امور مذہبی اور ناظم امور اوقاف کا تعلق وزیر اعظم کے دفتر سے ہے۔ وقف یا کسی ایسے مستقل عطیے کا انتظام جس کی آمدنی مذہبی یا عوامی کاموں کے لیے مخصوص کر دی جائے، اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ تمام اسلامی ملکوں میں ابتدا ہی سے اوقاف چلے آتے ہیں۔ ترکی علاقوں کے اوقاف نے خدمت انسانیت، اشاعت علوم، ترقی ثقافت و فنون میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ زیادہ تر علماء انھیں اداروں میں تعلیم و تربیت پانے تھے جن کے مصارف اوقاف سے پورے ہوتے تھے، بڑی بڑی یادگاریں اور مسجدیں بھی اوقاف ہی کی آمدنی سے نہیں جن کی ستائش آج ہر شخص کی زبان پر ہے۔ ترکی کے اوقاف مختلف لوگوں کی خدائیں

انہیچہ تھے۔ یہ عوام کی بہبودی کے لیے قائم کیے گئے تھے اور آج بھی ترک مسلمانوں کی سانی بہبودی کے زندہ نشانوں کی حیثیت میں قائم ہیں۔

اوقاف بہت سے مقاصد کے لیے قائم ہوئے۔ مثلاً آبی وسائل کی تعمیر و حفاظت کے لیے چشموں اور کنوؤں کی تعمیر کے لیے، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے۔ بعض اوقاف کا مدعا یہ تھا کہ غریبوں اور محتاجوں کو پکا پکا یا کھانا ملتا رہے۔ بعض لوگوں نے غرض سے باقاعدہ مہمان خانوں کا انتظام کر دیا یا بیوہ عورتوں کے لیے خاص مکان دیے گئے مختلف اوقاف درس گاہوں، کتب خانوں، مسجدوں، تکیوں اور قبرستانوں کی تعمیر و نگرانی کے لیے قائم ہوئے۔ بعض لوگوں نے کھلے میدانوں میں اداسے نماز کے لیے جگہیں تعمیر کرا دیں۔ اوقاف سے سرمایہ بھی بن گئیں جن میں آدمیوں اور جانوروں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ ان کے علاوہ دوا خانے، ہسپتال، حمام، یالب شارع، آبپاشی اوقاف ہی سے تعمیر ہوئے۔ بعض لوگوں نے ایسے مرکزوں کا انتظام کر دیا جہاں سے غریبوں کو روٹی مفت ملتی تھی یتیم رطبیوں کے لیے سامان جہیز مہیا کرنے کا غرض سے بھی اوقاف قائم ہوئے۔ ان کے علاوہ اوقاف کے مقاصد یہ تھے، قیدیوں کو والیہ تاجروں کے قرضے ادا کرنا، بوڑھوں کے لیے لباس مہیا کرنا، دیہاتیوں کے اجبات مالی ادا کرنے میں ہاتھ بٹانا، تجارتی گلد قائم کرنا، منڈیوں کے لیے زمین مہیا کرنا، سمندوں کے کنارے پر روشنی کے مینار بنانا، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی سست گیری کرنا، سکولوں میں تعلیم پانے والے غریب بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، وارث مردوں کے کفن و دفن کا انتظام کرنا، غریب خاندانوں کے لیے تعطیل کے موقع تحفے مہیا کرنا، بچوں کے لیے کھیل کے میدان مہیا کرنا، پیرندوں کے لیے چاول کا انتظام کرنا، آبی جانوروں کے لیے غذا بہم پہنچانا بعض اوقاف صرف فوج اور بحریات کی امداد کے لیے قائم کیے گئے تھے۔

یہ اوقاف ہی کی برکت تھی کہ ترکی میں بہت سی یادگاریں بن گئیں اور بہت سے تہ ادارے قائم ہو گئے۔ ترکی میں ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز وقف طور پر چھوڑ جائے خواہ کوئی دولت مند ہو یا غریب۔ دولت مندوں یا اعلیٰ سرکاری منصب پانے والوں کے نزدیک یہ ایک اہم مجلسی فسر فی تھا کہ اپنے شہر میں ایک مسجد بن کریں اُس کے ساتھ ایک درس گاہ قائم کریں یا وقف کے طور پر کوئی جائیداد شہر کے لیے چھوڑ جائیں غریب آدمی بھی اس سلسلے میں اپنی بساط کے مطابق اداسے فرمایا لیے کوشاں رہتے تھے وہ لوگ مسجدوں کی تعمیر کے خرچ کا بار تو نہیں اٹھا سکتے تھے لیکن اتنا ضرور کر دیتے تھے کہ کسی مسجد میں حدیث کی تعلیم کا بندوبست کر کے اُس کے لیے کوئی چیز چھوڑ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک بوہ عورت نے پانی نکالنے کے لیے نیا ڈول اور سامیا کرنے کے لیے وقف کا بندوبست کروایا۔ ایک اور خاتون نے تھوڑی سی جائیداد وقف کر دی تاکہ اُن لائق پرندوں کی حفاظت کی جائے جو اپنے طائلیں توڑ لیتے ہیں۔ یہ اوقاف مستقل طور پر قائم کیے گئے تھے اور وقف کرنے والوں نے اُن کے انتظام کا بندوبست کروایا تھا۔ محکمہ امور مذہبی سب کا نگران تھا۔

جب بے دریغ خلیں شروع ہو گئیں اور ترکوں کے ہاتھ سے علاقے نکلنے لگے تو اوقاف کی آمدنی بھی گھٹ گئی۔ ایسے حالات میں اوقاف کی دیکھ بھال ٹھیک ٹھیک ممکن نہ رہی۔ اس وجہ سے بعض مسجدوں یا دوسری یادگاری عمارتوں کی مرمت نہ ہو سکی۔ ترکی جمہوری حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اوقاف ملک کی قومی دولت کی نہایت اہم حصہ ہیں لہذا اُن کے نظم و نسق پر خاص توجہ مبذول کی جا رہی ہے۔ ایک بینک صرف اسی غرض سے قائم کیا جا رہا ہے جس میں اوقاف کی آمدنی جمع ہو اور اُسے تاریخی مسجدوں یا دوسری عالیشان عمارتوں کی نگرانی یا دیکھ بھال کے لیے صرف کیا جائے۔

ادوقاف کے ماتحت انجینیئروں اور فن کاروں کا ایک عملہ مقرر کر دیا گیا ہے جو تاریخی قومی
 آثار کو غیر مناسب ماحول سے نجات دلا کر سابقہ عظمت و شان کی بحالی کے لیے کوشاں
 ہیں۔ دولت مند آدمی آج کل زیادہ تر اوقاف و رسکس ہوں خیراتی اداروں یا نشانِ احمر
 کے لیے قائم کر رہے ہیں۔

علاقوں کی پچاس سال پیشتر تک ترکی علاقوں میں مذہبی تعلیم کا وہی طریقہ رائج
 تھا جس پر صدیوں سے عمل چلا آ رہا ہے۔ بہت سے شہروں
 میں جو وہ کیفیت میں صوفیوں کے تکیے تھے اور ہر مقام پر مدرسے قائم تھے،
 ان سرف مذہبی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان مدرسوں میں وہی نمونہ پیش نظر تھا جس میں زمانہ قدیم
 کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، یعنی مختلف چیزیں حفظ کر لینے پر زور دیا جاتا تھا اور انھیں
 نے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ان مدرسوں میں جو معلم ملازم تھے وہی تھے جنھیں مختلف
 سندیں دے دیتے تھے۔ بہترین معلم وہ سمجھے جاتے تھے جو مستنبول، بغداد یا
 ہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے جو وہ صدی کے آغاز پر سلطنت عثمانیہ میں
 ترک علاقوں میں جو روس کے ماتحت چلے گئے تھے، تحریک اصلاح جاری ہوئی،
 افسوس کہ پے درپے جنگوں ترکی کی شکستوں اور روس میں کمیونزم کے ظہور کے
 نتیجے میں اصلاحات بروئے کار نہ آسکیں۔

سلطنت عثمانیہ کی شکست اور تباہی کے بعد مصلحتی کمال اتاترک کے زیر قیادت
 ترکی میں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ اتاترک نے ترکوں کی قومی فوج کے سالار
 حیثیت میں حملہ آور یونانیوں کو بڑی طرح شکست دے کر پسپا کروایا تھا۔ بنیاد ستور
 مذہبی بنیادوں پر قائم ہوا۔ سلسلہ اسے تصوف اور تکیوں کو نئی حکومت نے منسوخ
 دیا۔ بہت سے سلسلے ایسے تھے جو سلجوقی اور عثمانی سلطنت کے دورِ عروج میں نہایت
 کارنامے انجام دے چکے تھے، ان کی وجہ سے ترکی سرزمین میں ایک ہزار سال تک

علوم و فنون اور ادبیات کو تقویت پہنچی تھی اور وہ پڑھے لکھے آدمیوں کی مذہبی ضرورتیں پوری کرتے رہے تھے، لیکن ان کی روح مرچکی تھی، اور وہ بگڑ کر صرف ناکارہ آدمیوں کے بن گئے تھے، مذہبی سلسلے اپنے شاندار ماضی کو ختم کر کے محض بے جان پیکر رہ گئے تھے انہیں ختم کر دینا ہی مناسب تھا۔

لیکن یہ فرض کر لینا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کہ ان سلسلوں کی بندش باعث ترک کی میں اسلام کے ساتھ عشق و شفیقتی معرض زوال میں آگئی۔ ان عقائد کی جڑ سراسر ادام پر مبنی تھی اور بے معنی تعصب کے سوا ان میں کوئی چیز نہ تھی، ترک کی سبب باشندوں میں مخلصانہ اور حقیقی اسلامی ایمان کا احیاء ہوا ہے۔ قریباً ہر مسجد میں قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے، تمام ابتدائی اور ثانوی سکولوں میں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، اماموں اور خطیبوں کی تربیت کے لیے خاص درس گاہیں مقرر کر دی گئیں ہیں۔ فرقہ کیوں میں مذہبی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظم امور مذہبی کے علاوہ عام پبلشر اسلام کے متعلق کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ حال ہی میں قرآن مجید کی تین تفسیریں چھپی ہیں۔ ایک نو جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ مختلف سورتوں کی تفسیریں اور احادیث کی تشریحیں منظر پر آچکی ہیں۔ متعدد ماہانہ اور مہینہ وار رسائل جاری ہیں جن میں اسلامی عقائد و اعمال کے متعلق مضامین لکھے جاتے ہیں جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اسلام کے متعلق پہلی سی جیت نہیں رہی یا ترک مذہب سے اور خدا سے بیگانہ ہو سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ ترکی آئیں اور دیکھیں کہ مسجدیں کس طرح نمازیوں سے مہمور ہیں، نئی مسجدیں بن رہی ہیں اور یہ چیزیں اسلام کے ساتھ ترکوں کی محبت و شفیقتی کی روشن شہادتیں ہیں۔

جزیرہ نماے بلقان میں اتنے مختلف مذہب مختلف قوتیں
جزیرہ نماے بلقان مختلف زبانیں اور مختلف ثقافتیں موجود ہیں کہ یہ خطہ دنیا کا
سب سے پریشان کن خطہ بن گیا ہے۔ وہاں اسلام پہلے پہل عربوں کے ذریعے سے

چلتا تھا۔ اس وقت تک سلطنت عثمانیہ قائم ہی نہ ہوئی تھی پھر بلغاریا رومانیہ یوگوسلافیا، ان، البانیا پانسو سال سے زیادہ عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے اجزاء رہے۔

بلغاریا ۱۲۹۴ء (۱۸۷۸ء) میں داخلی طور پر آزاد یا مست بنا تھا۔ ۱۳۲۴ء میں اس نے ایک مستقل حکومت کی حیثیت حاصل کر لی لیکن آزاد ہو جانے کے بعد بھی اسلامی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک مفتی ترکی کی طرف سے مقرر کیا گیا اور بلغاریائی مسلمانوں کی ایک تنظیم اس مفتی کو مدد دیتی تھی، بڑے بڑے شہروں، جداگانہ مفتی تھے اور کونسلیں بنی ہوئی تھیں ان کے ہاتھ میں مذہبی تعلیم کا انتظام تھا۔ یہ لوگ مذہبی تعلیم کے لیے سرمایہ فراہم کرتے تھے اور اس خزانے سے مختلف لول اور مدرسوں میں ترکی معلم ملازم رکھے گئے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ مفتیوں، مولوں اور خطیبوں کی تربیت کا بھی انتظام خود کرتے تھے۔ اس طرح علوم و السنہ، ادب و فنون کی تعلیم جاری تھی۔ انھیں درس گاہوں میں اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے کیونسٹوں کی مخالفت میں جدوجہد کی اس لیے کیونسٹوں نے پہنچتے تمام سکول بند کر دیے اور ایسے مفتی مقرر کیے جو ان کے زیر اثر تھے۔ بہت سے کم مجبور ہو کر ترک وطن کر گئے اور انھوں نے بلغاریا سے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ ہم آج بھی بلغاریا کے اندر آٹھ لاکھ سے زیادہ ترک موجود ہیں جو کیونسٹوں کے براہِ اقتدار دندگیاں گزار رہے ہیں۔

رومانیا میں بھی بلغاریا کی طرح مسلمان موجود تھے، لیکن ان میں سے صرف پچاس ہزار باقی رہ گئے ہیں جو نقل وطن کر کے ترکی نہیں آئے۔ ان کے علاوہ ایک لاکھ بیس ہزار سیحی ترک بھی رومانیہ میں کیونسٹوں کے زیرِ اقتدار موجود ہیں۔

یوگوسلافیا میں بیس لاکھ سے کم مسلمان نہ ہوں گے۔ ان کی حالت بلغاریا کے مسلمانوں سے زیادہ بہتر نہیں، تاہم انھیں اپنے مدرسے جاری رکھنے کی اجازت حاصل ہے۔

جو کمیونسٹوں کے مدرسوں سے فروتر نہیں، اگرچہ یوگوسلاویا کمیونسٹوں کی قومی دولت اور وہاں ان کی درس گاہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سازگار مواقع موجود ہیں۔

البانیا ۱۳۲۹ھ (۱۹۱۱ء) سے آزاد چلا آتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے علاقے میں مسلسل بغاوتیں اور خانہ جنگیاں جاری رہیں۔ وہاں کے باشندے ان ترقی کی اولاد ہیں جو چار سو سال پیشتر اناطولیہ سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، پورے ملک کی آبادی دس لاکھ ہوگی، ان میں سے قریباً سات لاکھ مسلمان ہیں جو ایک سخت گیر کمیونسٹ نظام کے ماتحت رہتے ہیں، ان کے مدرسے اور تکیے بند کر دیے گئے ہیں اور عقائد کا اظہار ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔

یونان میں انہی ہزار مسلمان ترک ہیں جن پر نہایت منظم اور شیطانی ظلم ہو رہا ہے۔ کریت یا جزائر بحیرہ ایجہ یا مغربی تھریس کے سوا یونان کے دوسرے حصوں میں جو آباد تھے انہیں جبراً نکال دیا گیا یا تباہ کر دیا گیا ہے۔ مغربی تھریس میں اب تک دیہاتوں کے مدرسے موجود ہیں تاہم ان میں ایسے معلم رکھے جاتے ہیں جو کچھ تعلیم نہیں دے سکتے۔ ترکی سے اچھے پڑھے لکھے معلم منگوانے کی اجازت نہیں۔ اس کے برعکس ترکی میں سکولوں کو پوری آدائی حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یونان سے استاد منگوائیں۔ یونان میں بڑی سرگرمی سے کوششیں جاری ہیں کہ مسلمانوں کا درجہ تعلیم محدود رہے۔ آزادانہ تجارتی مواقع سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ جس حد تک اہل اقتدار کے امکان ہو ترکی کے مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یونان میں مسلمان پر اتنا ظلم و جور ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، البتہ سویت روس کو مستثنیٰ رکھنا چاہیے۔

قبرص پر مسلمانوں نے پہلے پہل ۱۳۲۹ھ (۱۹۱۱ء) میں قبضہ کیا تھا۔ کچھ

قبرص کے بعد اس جزیرے پر متعدد بادشاہ حکمران رہے، لیکن یونانیوں کے قبضے

بھی نہ رہا۔ سلطان سلیم ثانی نے ۹۷۸ھ (۱۵۷۰ء) میں اس جزیرے کو فتح کر لیا۔ ۱۲۹۵ھ (۱۸۷۸ء) تک یہ سلطنت عثمانیہ کا جزو رہا۔ یہاں تک کہ اسے روس کے خلاف برطانوی اعانت حاصل کرنے کے معاوضے میں انگلستان کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت جزیرے کی آبادی ایک لاکھ دس ہزار تھی اور آج پانچ لاکھ کے قریب بھگ ہے جس میں سے ایک لاکھ مسلمان ترک ہیں جب وہاں برطانوی اقتدار پہنچا۔ بہت سے قبرصی باشندے ترکی چلے آئے اور آج ان قبرصیوں کی اولاد تین لاکھ کے قریب ہے۔ اس دوران میں یونانیوں کی بہت بڑی تعداد نقل و وطن کر کے قبرص چلی گئی۔ یونان اس جزیرے کے الحاق کا مطالبہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ ترکی کی سرحد سے صرف چالیس میل کے فاصلے پر ہے اور ترکی دفاع کے لیے اسے انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ قبرص کے مسلمان بھی ایک مفتی کے تابع ہیں جس کا انتخاب ہوتا رہتا ہے۔ یہی اور عام سکولوں میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ کتابیں اور رسالے بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ قبرص کے مسلمان آزادانہ ترکی آتے جاتے ہیں۔

سویت روس میں اسلام کی داستان بیان کرتے وقت نرم سے نرم الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی ہی المناک ہے۔ زاروں کی حکومت کے ماتحت بھی فضا بڑی ہی خراب تھی۔ کیونکہ نرم کے ماتحت عام حالات بدتر ہو گئے، اس لیے کہ روسی سائنسٹ ہوں یا غیر سائنسٹ اسلام کو وہ ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، کیونکہ سائنس لو علم ہے کہ اسلام کیونکہ نرم کے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور وہ اپنے زور و حکومت میں مسلمانوں کے خلاف تمام خوفناک تدبیریں اختیار کر رہے ہیں جو انسانی مانع سوچ سکتا ہے۔

موجودہ صورت حال کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ خیال ترک کر دینا چاہیے کہ روس کی سویت یونین واقعی کوئی متحدہ قوم ہے۔ برطانیہ اور فرانس کی طرح روس بھی

صدیوں سے ایک سامراجی اور استعماری طاقت چلا آتا ہے، برطانیہ اور فرانس —
 ہالینڈ کو بھی شامل سمجھنا چاہیے — زیادہ تر اقتصادی وجوہ سے استعمار
 حامی بنے، لیکن روس اس لیے علاقوں کا خواہاں تھا کہ فتح و تسخیر کی حرص کے لیے تسکین
 سامان جم پیچھے اور وہ دنیا بھر کو زیر اقتدار لے آئے۔ یورپی ملکوں نے سمندر پار
 قائم کر لیں۔ روس نے ہمسایہ ملکوں پر قبضہ جمانا شروع کیا جس طرح برطانیہ، فرانسیسی
 ہالینڈ کی ریاستوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے حکمران اجنبی ہیں اسی طرح
 روس جن علاقوں پر قابض ہوا، ان کے باشندوں کے لیے روسی اجنبی ہیں۔ یو
 ملک تو لو آبا دیوں کو آدائی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن روس اپنی گرفت مضبوط
 کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ حکومت پھیل رہا ہے۔

سویٹ یونین میں اسلام کی کہانی خلافت یہ ہے کہ روسی ظلم و جور کے خلاف
 چار سو سال سے جدوجہد چلی آتی ہے، جس طرح ظلم بے پناہ رہا اسی طرح مزاحمت
 بھی کسی نوع کا جھکاؤ قبول نہ کر سکی خوفناک آئی دن کے عہد حکومت سے لے کر
 کیتھرائن کی مسند نشینی تک مسلمانوں کو جبراً روسی بنادینے کا پروگرام جاری رہا،
 کی مسجدیں اور مدرسے بند کر دیے گئے۔ مسلمان گھروں کے دروازے بند کر کے
 خلوت میں نماز پڑھ لیتے اور خفیہ خفیہ اموات کے سلسلے میں اسلامی رسمیں ادا کر لیتے
 ان کے معلم بخارا، استنبول اور قاہرہ کی درس گاہوں میں تعلیم پاتے اور وطن لوٹ کر
 کو خفیہ خفیہ اپنے ہم مذہبوں کو اسلام کی تعلیم دیتے۔ ملکہ کیتھرائن نے کچھ مسجدوں
 اور مدرسوں کی اجازت دے دی اور ایک مذہبی ٹریبونل بنا دیا جس کا رئیس روسی
 کا آکر کار ہوتا۔ وہ اسلامی علوم و اعمال سے قطعاً بے بہرہ ہوتا۔ ان حالات میں
 مسلمانوں کو تھوڑی سی سہولت ملی اور مسجدوں میں مدرسوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا
 تاہم ترک کی زبان اور ادب کی سنت ممانعت تھی۔ وہ کتابیں اور رسالے ملک میں

آ سکتے تھے جن میں ترکی رعایا کے متعلق معلومات درج ہوتیں۔ انقلاب روس سے
سال پیشتر مسلمانوں کے متعلق روئے خاصہ ادارہ ہو گیا تھا۔ ان حالات سے فائدہ
مسلمانوں نے حکومت سے ایک فرمان حاصل کیا جس کے مطابق انھیں ابتدائی
سے کھولنے کی اجازت مل گئی۔ ان میں مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، نیز ترکی زبان، ادب
سیخ پڑھائی جاسکتی تھی۔ اوفاء، قازان، اور بزرگ اور ٹورسکی میں اعلیٰ تعلیم کے
مشہور مدرسے قائم ہوئے۔ کریمیا، قازان، تاش قند اور بالوین نشر و اشاعت
مرکز بھی بن گئے۔

یہ اجازت بھی مل گئی کہ مستنبول سے کتابیں، رسالے اور اخبار منگوا لیے جائیں
ن کے بدلے میں اپنے یہاں کی مطبوعات بھیج دی جائیں۔ تعلیم یافتہ آدمیوں کو
ت مل گئی کہ روس اور استنبول کے اسلامی مراکز میں ارادہ آجاسکیں۔ ان حالات
میں مسلمانوں میں قومی اور مذہبی بیداری پیدا کر دی۔ روس میں رہنے والے
کچھ مدت سے تجارت و صنعت و حرفت میں حصہ لینے لگے تھے اب وہ علوم و فنون
و اوروں میں بھی اتر آئے۔ انھوں نے ایسے تھیر بھی قائم کر لیے جن میں ترکی مصنوعات
ڈرامے پیش کیے جاتے تھے۔ پرانا طریقہ تعلیم بدل دیا گیا اور روس میں چھبیس
ف ترکی بولیاں تھیں جنہیں استنبول کی زبان سے قریب تر لانے کی کوششیں
شروع ہو گئیں اس لیے کہ استنبول کی زبان الفاظ، تراکیب اور لب و لہجہ کے
بار سے میاری حیثیت رکھتی تھی۔ مسلم تاجروں اور بڑے بڑے مالکان اراضی
چند سے دسے کہ نئے مدرسے قائم کیے اور نئی مسجدیں بنادیں، یہاں تک
میں میں کل مسجدوں کی تعداد چالیس ہزار تک پہنچ گئی۔ بلاشبہ روسیوں کو یہ ترقیاں
تی نہ تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں اتحاد و یگانگی پیدا ہو چکی ہے۔ اسی
لے میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور مسلمانوں کی آزار رسانی سے اس لیے

وسرے کش بونا پڑا کہ انھیں فوج میں بھرتی کرنا منظور تھا۔

جب کمیونسٹوں کو روس میں اقتدار حاصل ہو گیا تو وہ ان سرزمینوں پر چڑھ کر روسی مسلمان ترک رہتے تھے بعض علاقے خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے وہاں مسلمانوں کی کمیونسٹوں کے تصرف کی مخالفت میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا لیکن انجام کا مسخر ہو گئے، کمیونسٹوں نے ترکی زبان کی تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا اور روس گاہوں کا انتظام سنبھال لیا۔ آج کل صرف ایک مذہبی درس گاہ باقی ہے اور وہ بخارا میں ہے یہاں پورا سویت یونین سے صرف اتنی طالب علم تعلیم پاس نہ آتے ہیں جن مذہبی رہنماؤں کو یہ بھیجا گیا یا گولی سے اڑا دیا گیا ان کی تعداد اسی ہزار سے اوپر ہے۔ اب وہاں صرف دو جن سجدیں رہ گئی ہیں اور ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، مذہب کے مسلمانوں کو راشن کارڈ نہیں دیے جاتے۔ یہ معلوم کرنا غیر ممکن ہے کہ سویت یونین کے مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ وہ دو کروڑ اور پانچ کروڑ کے درمیان ہوں گے۔ وسطی ایشیا سے پتتالیں لاکھ کے قریب مسلمان بھاگ آئے اور وہ آج کل ہمارے ممالک میں رہتے ہیں۔ کچھ معلوم نہیں کہ کتنے مسلمانوں کو سائبیریا جلا وطن کیا گیا۔ آہنی پردے کے پیچھے اسلام کی حالت انتہائی پریشان رہی ہے اور یہ صورت حال غالباً ہسپانیہ میں وقت پیدا ہوئی تھی جب ایک محکمہ نظام ہر استیصال الحاد کے لیے قائم کیا گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ تعزیر کا ایک شکنجہ تھا جس میں بے بس مسلمان کو بے دردی سے کسا جاتا تھا۔

ایران عراق عراق میں قریباً دس لاکھ ترک ہیں یہ زیادہ تر شمالی و مغربی علاقوں اور بغداد میں رہتے ہیں ان میں سے بیشتر سنی ہیں اور حنفی فرقہ کے پابند ہیں۔

اور افغانستان ایران میں ترکوں کی آبادی ساٹھ لاکھ ہے ان میں ایرانی اور بایجان کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ترکی بولی پڑھتے ہیں۔ ان میں سنی بھی ہیں شیعوں کی اکثریت۔

فقہ کی پابند ہے۔

افغانستان صدیوں تک ایشیا کے مختلف حصوں کی طرف جانے والے راستوں کا
 راستہ اس کی آبادی افغانوں، ایرانیوں، ترکوں، منگولوں، تاتاریوں اور ہندوستانیوں
 کا ہے۔ یہ لوگ آپس میں شادیاں کرتے رہے اور اب ایک قوم بن گئے ہیں۔ یہ آزاد
 اور اسلام سے انہیں گہری وابستگی ہے۔ ملک کی آبادی عام طور پر سنی ہے اور وہ حنفی
 کی پابند ہے۔ تھوڑے سے شیعہ بھی ہیں پر پڑانے کے دینی مدرسے اور مونیوں کے
 باب تک قائم ہیں لیکن نئے نئے نسلی دس گاہیں بھی کھل رہی ہیں اور افغانستان ترقی
 نئے دور کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔

اندازہ کیا گیا ہے کہ چینی مسلمانوں میں ترکی النسل لوگوں کی تعداد
 ۱۰۰ ملین اور سنکیانگ ۱۵ لاکھ سے اوپر ہے لیکن صحیح اور قطعی معلومات حاصل کرنا
 نہیں۔ سنکیانگ کی مسلمان ترک آبادی کے متعلق عام اندازہ تیس لاکھ سے
 ۱۰ لاکھ تک ہے۔ وہ سب سنی ہیں اور ترکی کے ساتھ ان کا تعلق برابر قائم رہا ہے ان
 کے اہم مدرسے کاشغر، ختن اور طرغان میں ہیں۔ سنکیانگ میں مونیوں کے تکیوں کو بھی بہت
 سیت حاصل رہی۔ آج کل ان پر ویسی ہی پابندی عائد کر دی گئی ہے جن سے سویت روس
 مسلمانوں کو سابقہ پڑا اور ان کی افسوس ناک حالت کے متعلق اطلاعات ان لوگوں سے
 رہی ہیں جو بنیاد گروں کی حیثیت میں پاکستان پہنچے۔

اسلامی ثقافت آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عیاد و تقاض
 کے لحاظ سے بہترین ہے۔ اس نے اپنے پیروں کو
 لیوں پس ماندہ ہے اعلیٰ اخلاقی اصول دیے اور ایسی روحانی زندگی کے سر
 نے کا سر و سامان ہم پہنچایا جو اس دنیا میں اور آئندہ دنیا میں امن و راحت کا نثار ہے
 شخص اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہے، جانتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں اسلامی تہذیب

کا دور اور درجہ درخشاں تھا جب علوم و فنون فروغ پر تھے اور مذہب نے اسلامی دنیا میں روح پیدا کر رکھی تھی، لیکن جس شخص کو آج اسلام سے پہلی مرتبہ تعارف کا موقع ملے وہ یہ کہے گا کہ اسلامی ثقافت آج کیوں پس ماندہ ہے اور یہ سوال کرنے میں وہ حق بجانب پاکستان کے شہرہ آفاق، فلسفی اور محب وطن شاعر اقبالؒ نے اس کا عام جواب دیا ہے کہ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں صرف مسلمانوں کے طریق عمل کا قصور ہے میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام زوال و انحطاط کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا یہ معلوم ہے مسلمانوں کے ماتحت ثقافت نے فروغ بھی پایا اور یہ زوال پذیر بھی ہوئی اور یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمان قومیں پس ماندہ ہیں، ارباب فکر و نظر کو اس حقیقت کا اعتراف ہے اور وہ اسلام کے لئے کوشاں ہیں۔ اس پس ماندگی کے اسباب متعدد ہیں جن میں سے بعض کا تعلق مسلمانوں سے ہے بعض اسلامی دنیا کے اقتصادی، سیاسی اور تاریخی حالات سے رکھتے ہیں۔

پس ماندگی کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے احکامات اور اصول و ضوابط کو پس پشت ڈال دیا اور ان کی نافرمانی شروع کر دی اسلام مختلف ممالک میں پھیلا تو جو لوگ ابتداء میں اس کے پیرو بنے تھے وہ عموماً اس کی تعلیمات اور عملی امور سے پیروی کرتے تھے۔ دوسرے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اصل پورے مسلمان نہ بنے اور انہوں نے اپنے عقیدے اس میں شامل کر لیے جو سچائی اور صداقت سے بالکل متنفر تھے بد قسمتی سے چھوٹے چھوٹے فرقے اور گروہ پیدا ہوتے گئے جو اسلامیت کے تھے، لیکن حقیقت میں انہیں اسلام سے کوئی ربط نہ تھا ان میں سے بعض اب بھی موجود ہیں تمام اسباب نے مل کر مسلم ثقافت کے زوال کو تیز کر دیا۔

مغربی تہذیب اسلامی دنیا میں ان متکبر تاجروں کے ذریعے سے متعارف ہوئی جن نے پشیمانی کے لیے استعماری طاقتیں موجود تھیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر زمین مشرق کے لوگ

بہت کر اپنی دنیا میں بیٹھ گئے پارسا مسلمانوں کا نیا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شخص صنعت کار
 کے ہیا کروہ سامان راحت و آسائش سے محروم رہ کر بھی بلند مرتبہ انسان ہو سکتا ہے
 یہ خوب کہا تھا کہ "مغربی تہذیب ایک یاد دہانہ ہے جس کا قطر برابر پھیلتا جاتا ہے، لیکن
 ہرائی یا بلندی ہے ہی نہیں۔" ایک سچے مسلمان کے نزدیک حقیقی دولت مادی دولت
 بلکہ روحانی اور اخلاقی اقدار کی دولت ہے۔ مغربی تہذیب میں بھی روحانی اقدار ہیں،
 صرف اہل وطن کے لیے ہیں، برآمد ہونے والی جنس نہیں۔ مغربی دنیا نے مادی سامان
 نیا نہ برتاؤ برآمد کیا اور چند اثاثہ و دولت جیسی پادریوں کا طرز عمل و حشیانہ برتاؤ کی تیزی
 کر سکتا تھا۔

جب اس اُمید کار استہ دریافت ہو چکا تو اسلامی دنیا کے ہاتھ سے تجارت کے پرانے
 چین گئے یہ ایک بہت بڑی ضرب تھی اس سے پیشتر سرزمین مشرق کا پورا تجارتی
 قافلہ کے ذریعے سے آتا جاتا تھا، اور راستے کی تمام آبادیوں کے لیے کچھ نہ کچھ
 بے کا موقع مل جاتا تھا۔ یہ خوش حالی پیدا کرنے والی تجارتی سرگرمیاں اتنا سرمایہ فراہم
 تھیں کہ مختلف درس گاہوں اور مسجدوں کے لیے اوقاف کا بندوبست ہو جاتا تھا
 یہ تجارت ختم ہوئی شہر و دیہات بن گئے یا بالکل ناپید ہو گئے، درس گاہیں بند ہو گئیں،
 اور فن کار امداد سے محروم رہ گئے۔ اس سے تھوڑی دیر بعد اہل یورپ نے تمام مہمندوں
 کو لیا اور وہ اقتصادی زندگی میں مالکی و مختاری کے درجے پر پہنچ گئے۔ یہ حیثیت
 دوسری جنگ عظیم کے بعد ختم ہوئی شروع ہوئی۔

استعمار کے ظہور نے سادہ لوح اور تساہل دوست مشرق کو اپنے پھندے میں جکڑا
 جب مشرق کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ حملہ آور کی گرفت بڑی طرح مستحکم ہو چکی ہے۔ مغربی
 وں کے خلاف جدوجہد کے علاوہ کیونزیم سے بھی کش مکش کی نوبت آئی جو ہمارے
 نے کی پیداوار ہے۔ اس جدوجہد میں تکیوں نے پیش قدمی کی۔ استعمار اور سامراج کے

خلافت شدید جنگ رومی اور حملہ آور مل کا جو اسب سے پہلے تار کر پھینک دیا
 اسلامی دنیا کے سامنے ایک قابل تقلید مثال پیش کی۔ مغربی اخباروں میں اسلام اور ترک
 کے خلاف جس عداوت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ یہ
 حقیقت ہے، اگرچہ تعجب انگیز معلوم ہو کہ مغربی استعمار کے ماتحت اسلام برابر
 رہا، اس لیے کہ استعماری طاقتوں نے امن و نظم قائم کر دیا تھا، نسلی اور قبائلی کشمکش
 روک دی تھیں جو جاری رہتیں تو مشرق کی طاقت کا خون چوس جاتیں۔

مغرب میں صنعت کاری کا ظہور ہوا تو پورے مشرق نے اسے حقارت سے
 ٹھکرا دیا۔ مسلمان بھی اہل مشرق میں شامل تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انھیں ان
 سے ویسے ہی نفرت تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ انھیں اپنی صنعت کاری پر فخر و ناز تھا
 ہی طور طریقوں سے وابستہ رہنا انھیں پسندیدہ معلوم ہوا۔ مسلمان اپنے طور طریقوں
 سے ایسی وابستگی پیدا کر چکے تھے کہ غیر مومنوں کی طرف سے جو چیز آتی اس سے
 بھاگتے۔ ابتداء میں یہ سب کچھ تعصب کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اپنے فنون کے ساتھ وابستگی
 ان پر فخر کا نتیجہ تھا۔ نادائق آدمیوں کے ہاتھوں میں اس چیز نے اور ہی صورت اختیار
 کر لی اور یہ خود ان کے لیے باعث مضرت بن گئی مثال کے طور پر چھاپہ اپنے آغاز
 قریباً ڈیڑھ سو سال تک ترکی میں نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ وہ لوگ اس کے مخالف تھے
 فن کتابت کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور انھیں اندیشہ تھا کہ چھاپہ رائج ہو گیا تو خوش لوگوں
 کے لیے کوئی کام باقی نہ رہے گا۔

پس ماندگی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے احیائے علوم سے غفلت برتنے کا سبب
 مسلم علماء نے احیاء علوم کا فرض احسن طریق پر ادا کیا تھا۔ جب اسلامی تہذیب اوج پر تھی
 پہنچی ہوئی تھی ان علماء نے قدیم یونان کی تصانیف کا ترجمہ کیا، ان کی شرحیں لکھیں
 ان پر بحثیں کیں اور مختلف صورتوں میں انھیں اپنایا۔ یورپ مدت مدید تک ان تصانیف

اموش کیے بیٹھارہ یورپ میں احیاء علوم کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ تعلیم کو پادریوں کے قبضے سے آزاد کرالیا گیا اور اس چیز پر ان کا اجارہ نہ رہا۔ دوسرے طبقوں نے تعلیم کا بیڑا اٹھایا تو نئے علم اندنی تحقیقات کے راستے کھل گئے اور یورپ کے لیے ترقی کے ایسے وسائل ابھو گئے جن سے مسلمان محروم رہے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں نے احیاء علوم کے اس پہلو کا صحیح اندازہ نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان خلوص اور سچائی کے ساتھ اپنے مذہب کے پابند رہتے تو انھیں احیاء علوم کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔

ترکی میں مسلمانوں نے جدید علوم سے اس لیے غفلت برتی کہ انھیں اپنے شاندار علمی پر فخر تھا اور ان کا حال بھی ماضی سے کم شاندار نہ تھا، نیز انھیں مغرب کی ہر چیز سے نفرت تھی اور یہ نفرت اُس زمانے سے اُن کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی جب صلیبی جنگوں نے مجاہدین کو بربادی پھیلانی تھی۔ جدید علوم سے ترکوں کی نفرت کا ایک سبب یہ ہے کہ انھوں نے علماء و جہالت اور تعصب میں مبتلا ہو گئے اور انھوں نے مسلمانوں کو پس ماند رکھا۔

وجود صورت حال آج اسلامی دنیا میں اور مغرب کے ساتھ اُس کے تعلقات میں غیر مشتبہ طور پر تبدیلی آگئی ہے۔ زمانہ ماضی میں بہت سے مغربی اہل قلم اسلام کا مذاق اڑاتے رہے اور اُسے کم حیثیت بتاتے رہے۔ آج مغربی علماء میں بہت سے منصف مزاج اور ذہنی اعتبار سے دیانت کیش فضلا موجود ہیں جو مصعب یا پہلے سے قائم شدہ تصورات سے آزاد ہو کر اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب کے تعلق میں مسلمانوں کی روش بھی بدل چکی ہے۔ اُن پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ اہل مغرب سے مختلف امور میں پیچھے ہیں اور انھیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً فنی دائروں میں۔ اس طرح مشرق و مغرب کے درمیان بہتر مفاہمت کے امکانات غاصے

اچھے نظر آتے ہیں۔

مسلمانوں کی روش اپنے متعلق اور اپنے مذہب کے متعلق بھی بدل رہی ہے۔ گزشتہ پچاس سال سے نوجوان مسلمان مغرب کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پا کر نئے علوم اور زندگی کے متعلق نئے تصورات لے کر واپس آرہے ہیں۔ اگرچہ بعض تشکک اور بدعقیدگی کے زہر سے متاثر ہو کر آتے ہیں اسلام کے ساتھ وابستگی کم ہو تو کسی دوسرے مذہب یا ساتھ وابستگی قطعاً ناممکن ہے لیکن اکثریت ایسے مذہب سے زیادہ گہری دلچسپی ساتھ کر آتی ہے۔ وہ لوگ اپنے مذہب کی طرف نمائشی پابندی پر مطمئن نہیں ہو سکتے بلکہ اس سے ایسی روحانی اور اخلاقی رہنمائی کے طلب گار ہیں جو دورِ حاضر کی تہذیب سے متنازع نہ ہو۔

موجودہ صدی کے آغاز تک ایک تعلیم یافتہ مسلمان کو مطلوب روحانی زندگی کے سلسلوں میں مل جاتی تھی، لیکن یہ مذہبی سلسلے اور دوسرے مذہبی ادارے بھی بگڑ گئے صرف ظاہری پابندی تک ان کا سلسلہ محدود رہ گیا اور یہ چیز تعلیم یافتہ طبقے کو مطمئن نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ مدت کے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کے تعلقات اسلام سے پہلے جیسے پختہ نہ رہے، لیکن یہ حالت جلد ختم ہو گئی، اب رُوِ عمل جاری ہو چکا ہے۔ اسلام کے متعلق حال میں اعلیٰ پائے کی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن کے مخالف تعلیم یافتہ لوگ ہیں یہ اس امر کی شہادت ہے کہ یہ طبقہ از سر نو فروع پارہی ہے۔ اعلیٰ مذہبی درس گاہوں میں تعلیم کی حیثیت بھی برابر بہتر ہو رہی ہے اور وہاں علم موجود ہے جو مشرق و مغرب دونوں جگہ تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سب اس حقیقت کے ثبوت ہیں کہ آج ترکی میں اسلام تعلیم یافتہ لوگوں کی گہری وابستگی کا مرکز بن گیا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ اسلام قیانونسی لوگوں میں پھیلا، نہ کہ پڑھے لکھے لوگوں میں۔ یہ درست ہے اور مسلمان مدت سے اس طریقے کو جانتے ہیں جس کے مطابق غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے اسلام کو سمجھا اور ایمان لیکھا۔ آج اسلام کو تعلیم یافتہ لوگوں کے رُوبرُو نہیں آتا۔

ارقہ ترک کی اور دوسرا اسلامی سکون میں پذیر تجویز ہے۔ ساتھ ہی بے خوف تردید دعوئی
 کیا جاسکتا ہے کہ اسلام دنیا کے تمام تعلیم یافتہ لوگوں میں برابری پھیلے گا۔

آٹھواں باب

اسلامی ثقافت پاکستان و ہند میں

(مولوی منظر الدین صاحب مدظلہ)

جنوبی ہند کے ساتھ عربوں کے تجارتی تعلقات ظہور اسلام سے بھی بہت پہلے ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہندو کے راستے تجارتی مال لے جانے کے ساتھ تبلیغی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ عرب پہلے پہل ملبار کے ساحل آباد ہوئے۔ یہ ہجرت سے کوئی پچاس سال بعد کا واقعہ ہے یعنی ساتویں صدی عیسوی۔ آخری دور میں اس وقت جنوبی ہند میں مذہبی کشمکش بھی پاتھیں اور سیاسی اعتبار سے بھی وہاں کے حالات میں استحکام و پائیداری نظر نہیں آتی تھی۔ اسلام نے اپنے عقائد پر یہی سادگی اور اصول و کلیات کی درخشانی کے باعث ہندوؤں کے دل پر زبردست اثر ڈالا۔ اور ابتدائی پچیس سال کے اندر بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ان میں ملبار کا حکمران بھی شامل تھا۔

اگرچہ بحری تجارت بدستور جاری رہی لیکن ہندوستان میں اسلام زیادہ تر خشکی کے راستے یعنی ایران و وسط ایشیا سے پہنچا۔ ہوائیہ کے زمانے میں عربوں کو پہلی مرتبہ ہندوستان حملہ کرنا پڑا۔ اس لیے کہ ہندو کے راج میں وہ جہاز لوٹے گئے تھے جن پر مسلمان تاجروں کے بال بچے اور دربار خلافت کے لیے حاکم میون کے تحائف سوار تھے اور سندھ و اجماع اس افسوس ناک واقعے کی تلافی سے صاف انکار کر دیا تھا۔

پاکستان و ہند میں اسلامی ثقافت کے ظہور و فروغ پر بحث کے سلسلے میں

- ۱۔ ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو چار دوروں میں تقسیم کر لیں:
- ۲۔ مغلوں سے پیشتر کا دور۔
- ۳۔ مغلوں کی دو صد سالہ حکمرانی کا دور۔
- ۴۔ اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھرنے کا دور۔
- ۵۔ گزشتہ ایک صدی کی مدت جس میں انگریزوں کی حکمرانی اور پاکستان کی تخلیق شامل ہیں۔

مغلوں سے پیشتر کا دور

(مسلمانوں کی آمد سے ۵۹۲۳ء - ۱۵۲۶ء تک)

ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ جس کے وجوہ اختصار کے ساتھ اوپر بیان ہو چکے
 دہلی خلیفہ ولید بن عبد الملک (۸۷۰ء - ۹۷۰ء) کے
 ہوا جس نے محمد بن قاسم کو سندھ کی مہم پر بھیجا، اس وقت پنجاب کا خاصا بڑا حصہ
 میں شامل تھا۔ وہاں ایک برہمن خاندان کی حکومت تھی، لیکن عام لوگ بد مذمت
 و تھے۔ برہمن حکمرانوں نے بدھوں کے مذہبی، مجلسی اور اقتصادی حقوق پر سخت
 لگا رکھی تھیں۔ اس کا ثبوت یوں ملتا ہے کہ محمد بن قاسم کی کامیابی کے بعد بدھوں
 خواست کی تھی، ہمیں مندروں میں معمول کے مطابق عبادت کی اجازت دے
 گئے۔ محمد بن قاسم نے بدھوں، ہندوؤں اور تمام غیر مسلم طبقوں سے فراخ دلی
 کیا۔ ہندو وزیر اور پوس کے افسر بہ دستور سرکاری ملازم رہے، لیکن دوبار خلافت
 محمد بن قاسم کو جلد واپس بلا لیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد ہندو جاگیرداروں نے
 خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔

پہلے عباسی خلیفہ نے ایک فوج اس غرض سے سندھ بھیجی کہ بنو امیہ کے زمانے

میں جو گورنر مقرر ہوا تھا، اُسے باہر نکال دیا جائے۔ دوسرے عباسی خلیفہ کو پھر ایک مصر
پڑی۔ اسی مہم نے اُس چھاؤنی کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں منصورہ کے نام سے مشہور
ہے۔ خلیفہ مامون الرشید عباسی ۱۹۸ھ - ۲۱۸ھ - ۸۱۳ھ - ۸۳۳ھ
زمانے میں بہت سے عرب خاندان وطن چھوڑ کر سندھ میں آئے اور یہاں ایک
عرب نوآبادی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب عباسیوں کی قوت پر زوال آیا تو سندھ پر کڑی
باقی نہ رہ سکی۔ اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے سرداروں نے جا بجا اپنی حکومتیں
کر لیں۔ وہ لوگ عباسی خلیفہ کو محض اپنا روحانی سردار تسلیم کرتے تھے۔ اُس زمانہ
میں حکومتِ سندھ کے دو بڑے مرکز تھے، ایک ملتان دوسرا منصورہ۔
اسلامی ہند کی تاریخ کا اصل آغاز سلطان محمود غزنوی سے ہوتا ہے۔
افغانستان کی ایک چھوٹی سی ترک سلطنت کا حکمران تھا۔ یہ سلطنت سامانیوں کی
حکومت کا شیرازہ بکھر جانے پر آزاد و خود مختار ہوئی تھی۔ محمود نے اپنے عہد
۳۸۸ھ - ۴۲۱ھ - ۹۹۸ھ - ۱۰۳۰ھ میں ہندوستان پر متعدد حملے کیے۔
میں قرامطی اسماعیلیوں نے خاصا اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا، اور ان کی ایک حکومت
بھی قائم ہو گئی تھی، محمود نے عبد الزاق کے ماتحت ایک تنخواہ دار فوج سے ان کو
بھیجی جو ترکوں اور ہندوؤں پر مشتمل تھی، اس فوج نے سندھ میں عربی اقتدار کو بالکل
ختم کر دیا۔ آگے چل کر پنجاب بھی غزنی سلطنت میں شامل ہو گیا اور غزنہ کے
سے اس پر حکومت ہوتی تھی۔

غزنویوں کی قوت میں ضعف کے آثار نمودار ہوئے تو غوری برسرِ اقتدار آئے۔
انہوں نے پہلے غزنہ پر قبضہ کیا، پھر غزنویوں کے آخری مرکز یعنی لاہور کو بھی مسخر
یہی خاندان حکومت ہے جس نے شمالی ہندوستان میں اسلامی حکومت کی مستقل بنیاد
استوار کی۔ شہاب الدین محمد غوری نے ۵۸۸ھ - ۵۹۲ھ میں ہندو راجپوتوں

وقت پر تباہ کن ضرب لگائی۔ شہاب الدین کے ترک غلاموں نے جو فوجوں کے سالار
تھے فتح و تسخیر کا کام جاری رکھا اور بنارس و بنگال کی تسخیر سے اسلامی حکومت کی سرحد
استان کے مشرقی ساحل تک پہنچا دی۔ شہاب الدین کی وفات پر اُس کے ایک
غلام قطب الدین ایبک نے ہندوستان کے تمام مقبوضات سنبھال لیے۔ وہی
استان کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا۔ حکمرانوں کا جو خاندان تابیخ ہند میں غلاموں کا
ان کھلاتا ہے، اُس کی بنیاد ایبک ہی نے رکھی تھی۔

خاندان غلاماں کا دور اقتدار ختم ہوا تو ۶۹۹ھ - ۱۲۹۰ھ میں خلجی ترک برسرِ اقتدار
ہئے۔ خلجیوں کے عہد میں ترکوں اور غیر ترکوں کا امتیاز مٹ گیا اور ہندوستان میں
نے والے تمام مسلمانوں کے لیے اقتدار و اختیار حاصل کرنے کے دروازے
کئے خواہ وہ یہاں کے غیر مسلموں میں سے مسلمان ہوئے تھے یا باہر سے آئے
۔ خلجیوں کے عہد میں اسلامی اقتدار کا دائرہ پھیلتے پھیلتے دکن میں بھی دور تک پہنچ
ایک دکن میں اسلامی سلطنت نے انتہائی وسعت تعلقوں کے عہد میں حاصل کی
۷۲۰ھ - ۸۱۵ھ - ۱۳۲۰ھ - ۱۴۱۲ھ تک حکمران رہے۔ اُن کی فتوحات
ہندوستان کے انتہائی جنوبی گوشے تک پہنچ گئیں۔ تعلقوں ہی کے زمانے میں
مور نے ۸۱۰ھ - ۱۳۹۸ھ میں شمالی ہند پر حملہ کیا اور ایسی افراتفری پیدا کر دی
ہی کی مرکزی قوت حد درجہ کمزور ہو گئی تعلقوں کے بعد کچھ مدت تک سید حکمران رہے پھر انکی جگہ لودھی
برسرِ کار آ گئے۔ یہ لوگ پٹھان تھے انہی سے بابر نے حکومت چھینی اور آخری لودھی بادشاہ کو ۹۳۲ھ
۱۵۲۰ھ میں بھام پانی پت شکستِ فاش دی پانی پت کی لڑائی تاریخ ہند کی بہت مشہور لڑائی ہے۔
سندھ میں اسلامی ثقافت کو عرب حکمرانوں سے زیادہ تقویت نہ پہنچی، اس
لیے کہ سلطنت کا مرکز بنو امیہ کے زمانے میں دمشق اور عباسیوں کے زمانے میں بغداد
رہا اور یہ مرکز سندھ سے اتنے فاصلے پر تھے کہ عرب حکمرانوں کو دودا افتادہ صوبوں پر

توجہ کا زیادہ موقع مل ہی نہیں سکتا تھا عربیت کے خاص اثرات اُن چھاؤنیوں پر محدود رہے جو محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد اس عرض سے قائم کی گئی تھیں کہ مقام پر عرب و اب قائم رہے جو عرب قبیلے سندھ میں آباد ہوئے، اُنھوں نے یقیناً زبان پر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑا، لیکن میں اُس کے متعلق کچھ معلوم نہیں جب مصر میں اُن کی حکومت قائم ہو گئی تو اسماعیلی مبلغ سندھ میں آنے جانے لگے اور یہاں نے اپنے خاص حلقے پیدا کر لیے ان اسماعیلیوں کے ایک خاندان نے جو غالباً نسل سے تھا جو شام کے دروزی تھے، موجودہ ٹھٹھہ کے قریب ایک حکومت کر لی تھی۔ بعد ازاں اسماعیلیوں کو ملتان میں قدم جمانے کا موقع مل گیا جو مدت سنی حکومت کے ماتحت چلا آیا تھا۔ چنانچہ ملتان یا اسماعیلی اثرات کے دوسرے مراکز میں جمعے کے دن خطبہ پڑھا جاتا تھا تو اُس میں فاطمی حکمرانوں ہی کا نام لیا جاتا اس عہد میں بہت سے سندھی مسلمانوں نے علم و فضل میں درجہ شہرت حاصل کیا اُن کا اثر عراق تک پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کی رائے اُن کے متعلق بہت اوجھڑی تھی۔ سندھ کے قاضی حدیثوں میں مہارت کے متعلق بھی خاصی شہرت کے مالک تھے۔ فقہی لحاظ سے سندھ میں امام اعظم کا نظام جاری ہوا۔ دو سندھی شاعر نے بھی خاصی ناموری حاصل کی۔ سندھ کے عرب شعراء سمواؤنیوں زبانوں یعنی سنہالی اور عربی میں شعر کہتے تھے۔ بعض سندھیوں کے اشعار پوری عربی سلطنت میں شائع ہوئے اور مشہور عرب شاعر اپنے قصیدے سندھی گورنروں کے پاس بھیجتے تھے۔

عربوں کی حکومت کے دوران میں سندھ کے اندر سرکاری یا تجارتی مقاصد کے لیے عربی زبان استعمال ہوتی تھی۔ تعلیم یافتہ طبقہ عربی یا سندھی دونوں زبانیں استعمال کرتا تھا، لیکن عام لوگ مادری بولی ہی میں بات چیت کرتے تھے جب اجنبی قوت

سیرکار آئی تو عربی کے ساتھ فارسی نے بھی سندھ میں مستقل طور پر قدم جما لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو وہ سندھی کا رسم الخط عربی ہو گیا اور اب اس میں پچاس فی صد الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں۔ زمانے کے سیاحتوں نے اپنے بیانات میں درس گاہوں کا ذکر نہیں کیا، لہذا سمجھ لیا گیا کہ سندھ میں کوئی باقاعدہ نظام تعلیم رائج نہ تھا۔ البتہ مسجدیں تعلیم کا مرکز بنی رہیں اور یہی کیفیت اسلامی دنیا کے دوسرے حصوں کی تھی۔ اوج اُس عہد میں تعلیمی سرگرمیوں کا خاصا مرکز تھا۔ یہ ۶۱۴ھ و ۱۲۱۴ھ میں مسخر ہوا تو بیان کیا جاتا ہے کہ سندھی علما کی ایک بڑی جماعت کو بھی فاتح اپنے ساتھ دہلی لے گیا۔

منلوں سے پیشتر دہلی کے بادشاہ مطلق العنان حکمران تھے۔ ان میں سے بعض نے شریعت کی مخالفت میں بھی تامل نہ کیا، اس لیے کہ شریعت مطلق العنانی پر پابندی لگاتی تھی۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو مذہبی احکام کا پورا احترام کرتے تھے اور بعض یہ سلسلہ احترام معقول حدود سے بھی تجاوز کر گئے تھے، مثلاً فیروز تغلق۔ عباسی خلفاء کے ساتھ تعلقات کا معاملہ خلف حکمرانوں کے رجحانات پر موقوف رہا۔ جب عباسی خلیفوں کی طاقت محض برائے نام رہ گئی تھی تو ہندوستان کے حکمران اُس زمانے میں بھی خلفاء کے وفادار رہے۔ اس کا ثبوت ہے کہ سکوں پر خلیفہ کا نام ثبت ہوتا تھا اور مسجد کی نماز میں خلیفہ ہی کا نام لیا جاتا تھا۔

منلوں سے پیشتر حکمرانوں نے مواد مذہبی محکمے قائم کر رکھے تھے، جن میں سے ہر ایک کا رئیس بہت بلند پایہ آدمی مقرر ہوتا اور اُسے بادشاہ براہ راست اختیارات سونپتا۔ ان محکمے کے ماتحت مسجدوں کا انتظام، اوقاف کی نگرانی، درس گاہوں اور صوفیوں کی خانقاہوں کے لیے مالی امداد وغیرہ کے مسائل تھے۔ دوسرا محکمہ قضا و عدل کا تھا، جس میں حج یا قاضی اسلامی شریعت کے مطابق سب کچھ کرتے تھے اور کوئی شخص ان کے بار و بار میں دخل دینے کا مجاز نہ تھا۔

صوفیہ کو عموماً علماء پر ترجیح دی جاتی تھی اس لیے کہ سیاسیات سے الگ تھلک رہتے۔ دو مشہور بزرگ پانچویں صدی ہجری (گیارہویں صدی عیسوی) میں ہندوستان آئے ایک سید سالار مسعود غازی دوسرے شیخ اسماعیل اور انھوں نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی حلقہ بگوش بنالیا حالانکہ اُس وقت تک ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی غوریوں کی حکومت قائم ہونے سے کچھ مدت پیشتر ہندو تشریف لائے تھے اور وہاں انھوں نے تصوف کے چشتی سلسلے کی بنیاد رکھ دی جو آج بھی پاکستان و ہند کا سب سے زیادہ ہر دلعزیز سلسلہ تصوف ہے خواجہ صاحب مزار اجمیر میں ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان اور بہت سے ہندو زیارت کے لیے جاتے ہیں۔

سہروردی سلسلے کی بنیاد بھی اسی زمانے میں پڑی۔ اس میں اور چشتیہ سلسلے میں کچھ سا اختلاف تھا اس لیے کہ سہروردی سلسلہ شریعت کی پابندی پر زیادہ زور دیتا تھا اور گانا سننے یا رقص و وجد کرنے سے بھی اختلاف تھا۔ دوسرے سلسلوں نے ایسی باتوں کی اجازت دے رکھی تھی۔ دواود سلسلے ایسے ہیں جنھوں نے متکون سے پیشتر کے دور میں ہندوستان کے اندر وسیع اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ ایک قاوروی دوسرے نقشبندیہ ہندویت پر اسلام کا اثر پڑا تو ہندوؤں میں تیسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک انویں صدی عیسوی سے بارہویں صدی عیسوی تک اسلامی تحریکیں جاری ہوئیں یہ تحریکیں شکر اچاریہ مانوج اور ان کے پیروں سے منسوب ہیں۔ ان کا ظہور پہلے جنوب میں ہوا جہاں ہندومت کو اسلام کے ساتھ ربط و ضبط کا اولین موقع پیش آیا۔ یہ ربط و ضبط نے ہندوستان میں نقش بندی سلسلے کی خاص اہمیت حضرت شیخ احمد سرہندی سے شروع ہوئی وہی تھے جنھوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد اس سلسلے سے زیادہ وسعت و شہرت دی۔

مسلمانوں کی دہرے سے پیدا ہوا جو یہاں اوتار جہول کی حیثیت میں ہندوستان آئے رہے،
 تاکہ اس وقت تک جنوبی ہند مسخر نہیں ہوا تھا۔ شمالی ہند میں یہ اسلام کی تحریکیں بہت بعد میں
 آئیں۔ ہندویت پر اسلام کا ابتدائی اثر زیادہ تر صوفیہ کی ریاضتوں اور مجاہدوں سے پڑا۔ نیز
 مسلمانوں کی روزانہ زندگی کے اعمال و احوال اس سلسلے میں مؤثر ہوئے۔

مغلوں کا دورِ عروج و اقبال

(۱۵۱۹ء - ۱۵۲۶ء - ۱۵۴۰ء)

مغلوں کے دور کا آغاز پانی پت کی لڑائی (۱۵۱۹ء - ۱۵۲۶ء) سے ہوتا ہے جس
 بابر نے لودھیوں پر فیصلہ کن فتح حاصل کی اور اس طرح دہلی میں تخت حکومت چھا لینے کا
 قلع پیدا کر لیا۔ بابر شہنشاہ ترک اور تیموریوں کی اولاد میں سے تھا۔ اسے اپنے نسب پر بڑا فخر
 ملا وہ فارسی اور ترکی دونوں زبانیں بولتا تھا، لیکن چونکہ مغل ہندوستان آنے سے پیشتر ایرانی
 مانت سے بہت متاثر ہو چکے تھے، اس لیے زیادہ تر وہ فارسی ہی استعمال کرتے تھے۔
 اسی کو ادبی زبان کے طور پر مانتے تھے۔ بہت سے عالم اور شاعر بھی خراسان یا آس پاس
 کے خطوں سے اُٹھ کر ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے، اس طرح مغلوں کا دربار نہایت زبردست
 بنی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا تھا۔

بابر نے ۱۵۴۰ء (۱۵۳۰ء) میں وفات پائی اور اس کا بیٹا ہمایوں جانشین ہوا۔
 بڑا خوش ذوق تھا۔ ہیئت اور ریاضی سے اسے بڑی دل چسپی تھی۔ اسی نے سرب سے
 ملے ہندوستان میں سکولوں اور کالجوں کی بنیاد رکھی، لیکن اس کا دور حکومت افراتفری
 میں گزر گیا۔ چٹھانوں نے اسے ہندوستان چھوڑ کر باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس نے کم دیش
 ہندہ سال ایران و افغانستان میں بسر کیے۔ بعد ازاں وہ لوٹا اور ایرانی بادشاہ کی مدد سے اس
 نے شمالی ہندوستان کو دوبارہ فتح کر لیا۔

مغلوں کی اصل تاریخ کا آغاز ۹۶۳ھ (۱۵۵۵ء) سے ہوتا ہے، جب ہمایوں کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا۔ وہ ابھی لڑکپن ہی کے دور میں تھا کہ اس کے ایرانی اہلوق پریم خاں نے مثل سلطنت کی بنیادیں استوار کر دیں۔ اکبر نے اپنی صلاحیت کی بنا پر انتظامی تجربہ رکھنے والے ہندوؤں کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا اور ان میں سے ایک نے مغلوں کے لیے ایسا انتظام مالگزار می تیار کر دیا جو عمومی ترمیمات کے بعد انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی جاری رہا۔ گیارھویں صدی ہجری (سترھویں صدی عیسوی) میں جو علاقے اکبر کے زیر حکمران تھے، ان کا انتظام دنیا بھر میں بہترین تھا اور ثقافتی مقاصد کے لیے اس پر کام ہو رہا تھا کہ اس کی کوئی مثال پہلے موجود نہ تھی۔

اکبر کم بیش پچاس سال حکمران رہا۔ پھر اس کی جگہ جہانگیر بادشاہ بنا۔ ۱۰۱۴ھ (۱۶۲۵ء) میں بادشاہ ہوا۔ پھر عثمان حکومت ازبک نریب کے ماتحت آئی جو مغلوں میں آخری بڑا بادشاہ تھا۔ اس کی وفات ۱۱۱۸ھ (۱۷۰۵ء) میں ہوئی۔ اگرچہ مغلیہ سلطنت اس کے بعد بھی قائم رہی، لیکن یہ زوال و انتشار کا طویل دور تھا جو ۱۲۴۴ھ (۱۸۵۷ء) تک مُتد ہوا۔

مغلوں کے ماتحت ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں مستحکم ہوئیں۔ اگرچہ دکن میں بعض تازہ فتوحات بھی ہوئیں، لیکن مغلوں کی طاقت کا بڑا مرکز شمالی ہند میں رہا، وہ وسط ایشیا کے ان علاقوں سے آئے تھے جہاں ترکی و ایران کی ثقافت کے دائرے میں آتے تھے۔ اس وجہ سے مغلوں نے بہت سے ایرانی اثرات قبول کر لیے تھے۔ بابر نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ یہ ایرانی حکمران کا لقب تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چند ترک قبیلوں کا جمہوری سردار نہیں رہا تھا، بلکہ مطلق العنان تاجدار بن گیا تھا مغلوں کی قوت اور اقتدار کا ڈھانچا مسلح امرا پر مبنی تھا جن میں مختلف عناصر شامل تھے مثلاً اول ماورا النہر سے نور الدین دجاں سمرقند و بخارا مدت سے عربی اسلامی ثقافت کے مرکز چلے آ رہے تھے

ایرانی امرا جو اس لیے مفتوح ملک میں چلے آئے تھے کہ بلند عہدوں اور منصبوں پر پہنچیں۔ وہ افغان اور ترک امرا جو پہلے سے ہندوستان میں موجود تھے لیکن اقتدارِ اعلیٰ سے انھیں ہونا پڑا تھا۔ مغلوں کی اپنی تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن انھوں نے ضبط و نظم قائم رکھا۔ اس لیے ایران اور وسط ایشیا سے نو واردوں کا سیل برابر آتا رہا۔ یہاں تک کہ باہر سے آئے ہوئے مسلم امرا ہندوستانی بن گئے۔ اس کے بعد اجنبیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔

مسلم امرا کا نظام جاگیر داری پر مبنی تھا۔ ہر امیر درمیانے اور نچلے طبقے کے مسلمانوں بھرتی کر لیتا۔ عموماً وہی لوگ بھرتی کیے جاتے جو امیر کے ہم قوم ہوتے۔ افغان کبھی ایرانی شیعہ امیر کی فوج میں بھرتی نہ ہوئے۔ اس طرح ہندوستان کی مسلم اقلیت کے ملفطیوں میں فرقہ واری اور علیحدگی کے رجحانات تقویت پاتے رہے۔ یہی حال تھے جن پر مغلوں کی قوت کا انحصار تھا۔ اس مخلوط آبادی پر مغل بادشاہ مطلق العنان ہوتا تھا۔ حکومت کرتا تھا۔ وہ کسی قانون کا پابند نہ تھا، صرف شریعت کی پابندی ایک حد تک قبول کی جاتی تھی تاہم شریعت کو حقیقی معنی میں بروئے کار آنے کا موقع کبھی نہ ملتا تھا۔ شاہنشاہ جب اپنے امرا سے ناراض ہوتا تو انھیں موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ ان کی جائیدادیں ضبط کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ شریعت کے ماتحت یہ سب کچھ ممکن نہ تھا۔ گویا مغلوں کی حکومت قطعاً اسلامی حکومت نہ تھی اصلاً یہ ایرانی مطلق العنانی تھی۔ اس میں تاتاریوں اور ترکوں کی بعض انتظامی خصوصیتیں شامل کر لی گئی تھیں۔

مغلوں کے عہدِ نظم و نسق عباسی حکومت کے نمونے پر تیار کیا گیا تھا۔ البتہ اس میں ہندوستان کی خاص ضرورتوں کے پیش نظر کچھ ترمیمات کر لی گئی تھیں۔ شاہنشاہ ہی مملکت کا دینی اور روحانی رئیس تھا۔ وہ اپنا ایک وزیرِ اعظم مقرر کر لیتا جس کا ہاتھ مختلف سیکرٹری بناتے، لیکن وزراء کی کاہنہ قطعاً موجود نہ تھی۔ مذہبی امور کے نگران اعلیٰ

کو بہت اہم درجہ حاصل تھا۔ وہی اسلامی شریعت کا محافظ تھا۔ وہی عالموں، مدرسوں، کالجوں کے لیے وظیفے مقرر کرتا۔ زمینیں بطور معافی دیتا اور محتاجوں کی امداد بھی اس فرائض میں شامل تھی۔ صدر الصدور محکمہ قضا کا سب سے اعلیٰ افسر تھا، وہ قاضیوں مفتیوں کے کاروبار کی نگرانی کرتا جن کے روبرو ہندوؤں اور مسلمانوں کے دیوانہ فوج داری مقدمات پیش ہوتے۔ ان کے فیصلے چاروں فقہی دبستانوں میں سے کسی کے مطابق ہوتے۔

منزل دربار کی سرپرستی میں ادب و شعر کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ منغل حکمرانوں میں بعض خود علم میں ممتاز درجے پر فائز تھے، مثلاً بابر اور جہانگیر اور ان کے درباریوں اور بچے درجے کے فضلا شامل تھے، نیز ان کے پاس عالیشان کتب خانے منغلوں کے ماتحت فارسی شاعری کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی اور ہندوستان ایسے مشہور شاعر پیدا ہوئے جو ایران کے بہترین شاعروں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ نے ہندوستان کی زبانوں پر مستقل اثر چھوڑا۔ اسی اثر کے ماتحت اردو زبان پیدا ہوئی جو پاکستان و ہند کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، اس زمانے میں مورخوں نے کتابیں تصنیف کیں وہ دورِ حاضر کے اہل علم کے لیے بیش بہا معلومات کا سرچشمہ منغل شاہنشاہوں کی سرپرستی میں ہندوستانی زبانوں کی بہت سی کتابوں کے ترجمے فارسی میں ہوئے۔ ان میں سے رامائن اور مہابھارت کے ترجمے خاص طور پر قابل ذکر جو اکبر کے عہد میں کیے گئے۔ مذہب کے ساتھ اکبر کی دل چسپی اس درجہ وسیع تھی کہ نے بائبل تک کا ترجمہ فارسی میں کرایا تھا اور یہ بائبل کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ تھا۔

منغلوں کا دور اس وجہ سے بطور خاص قابل توجہ ہے کہ اس میں اسلام کے کئی نئی مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں جب ہندوؤں کے مذہبی خیالات نیا رنگ اختیار کیا۔

تھے تو مسلمانوں کو بھی ہندویوں اور روشنائی تحریکوں نے خواب غفلت سے بیدار
 محمد جو پوری (جو بعد میں ہمدی کے لقب سے مشہور ہوئے) ۸۴۷ھ (۱۴۴۳ء)
 پیدا ہوئے اور انھوں نے ہمدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

اس تحریک کے پیرو ایک برادری کی شکل میں منظم ہو گئے تھے جن کے تمام ارکان
 جیسے حقوق حاصل تھے۔ اسی زمانے میں روشنائی تحریک برصے کا رآئی۔ اگرچہ
 یوں نے یہ جنگ جو کڑوہ پیدا کر دیے تھے اور ان کے لیڈر روحانی و دنیوی اقتدار کے
 وار تھے، تاہم مسلمانوں کے مذہبی افکار پر انھوں نے کوئی قابلِ توجہ اثر نہ چھوڑا
 ی فرقے کے لوگ اب بھی ہندوستان و پاکستان میں یہ طور ایک غیر معروف اقلیت کے
 ہیں۔

اس سے بدرجہا زیادہ اہم اثرات اُس مذہبی بحث و نزاع سے پیدا ہوئے جس
 وار خود اکبر، نیز اُس کے چند ورہاری تھے۔ اکبر کی رائے یہ تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ
 مجلسی تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں مغلوں
 و مت تنہا مسلم اقلیت کے بل پر قائم نہیں رہ سکتی۔ لازم ہے کہ ہمیں ہندوؤں کی
 مرکرم امداد حاصل ہو۔ اس رائے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے ہندوؤں کی بعض رسمیں اختیار

محمد جو پوری کے متعلق محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ صرف ہمدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور لفظ ہمدی لغوی معنی
 متعال کیا گیا تھا البتہ پیروں اور معتقدوں نے اسے اصطلاحی معنی میں قبول کر کے سید موصوف کو
 ی موعود بنادیا۔ ہمارے سامنے ہیں نواب بہادر جنگ مرحوم۔ کلا متعلق بھی صدیوں ہی سے تھا۔ روشنائی
 کا بانی شیخ بایزید انصاری تھا جو پیر روشن کے لقب سے مشہور ہوا اور مخالف اُسے پیر تائیکہ کہتے
 وہ قندھار کے قریب ایک گاؤں کالی گرم باشندہ تھا۔ یہ سلسلہ تجارت ہندوستان آیا۔ خامی مدت ہالندہ میں گزرا
 نے خاص معتقدات کی اشاعت کی۔ مید علی ترمذی بنیر جو پیر بابا کہنا نام سے مشہور ہیں نیز ان کے خلیفہ اخذ
 شیخ بایزید کے خلاف ہندو مت چھاد کیا۔

کر لیں اور غیر مسلموں کو جزیے سے آزاد کر دیا۔ راسخ العقیدہ مسلمان اپنی جگہ مضبوطی قائم رہے اور اکبر کی نئی پالیسی نے وہ مذہبی کش مکش پیدا کر دی جس کے اثرات اس بعد بھی ختم نہ ہوئے۔

۱۹۸۳ء ۱۵۷۵ھ کے آس پاس اکبر نے مذہبی مباحث سے غیر معمولی
یعنی شروع کی۔ یہ زیادہ تر ان درباریوں سے بات چیت کا ثمرہ تھا جو آزاد خیال
اکبر نے ایک خاص ایوان بنوایا جس میں ہر فکر و نظر کے علماء مذہبی بحثیں کرتے تھے
بحثیں منیوں اور شیعوں کے اختلافات یا مختلف فقہی دبستانوں تک محدود نہ
تھیں کچھ مدت بعد مذہب کے مہانی بھی زیر بحث آنے لگے اور اکبر کے دل میں
کی مروجہ حالت کے متعلق بے اطمینانی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اُس نے دوسرے
کے لوگوں کو بھی بحث میں بلانا شروع کر دیا یہاں تک کہ گواسے دو مسیحی پادری
پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ایکواؤ اوپوٹا اور دوسرے کا مولسراٹ تھا۔ وہ
اکبر کو متاثر کرنے میں ناکام رہے۔ آہستہ آہستہ اکبر نے خود مذہبی قیادت سنبھال
اُس نے ایک فرمان جاری کیا جس کی رُو سے مذہبی معاملات میں وہ سب سے بڑا
بن گیا۔ ساتھ ہی دعویٰ کر دیا کہ میں جو کچھ کہوں وہ بہر حال واجب التسلیم ہے۔ بالآخر
ایک نیا مذہب پیش کر دیا جو اسلام ہندویت اور مسیحیت کے عناصر سے مرکب تھا اس
مذہب کے رُو سے پیروں کے لیے ضروری تھا کہ شہنشاہ کے روبرو سجدہ کریں۔

۱۰. aquaviva سے Monserrate سے مسجد کونے کی رسم دراصل ہندوؤں سے شروع ہوئی جن کے نزدیک راجاؤں اور حکمرانوں کو مسجد لازم تھا۔ اکبر نے اسے منع نہ کیا پھر آہستہ آہستہ نے بھی دیکھا دیکھی یہی طریقہ اختیار کر لیا، یہاں تک کہ حضرت مجدد الف ثانی کو جہانگیر کے دربار میں مسجد کے مخالفت کرتے ہوئے قید ہونا پڑا۔ شاہ جہاں کے عہد میں مسجد ممنوع ہوا۔ اس طرح درشن کا طریقہ بھی صرف ہندوؤں کے لیے اختیار کیا گیا تھا جن کے نزدیک حکمران کی زیارت کیے بغیر نہانا اور کچھ کھانا جائز نہ تھا۔

ختم کی ممانعت کر دی، گائے کے گوشت کا استعمال روک دیا گیا۔ ڈاڑھیاں بڑھانے
 کے خلاف تحریک جاری کر دی۔ اُس کے اٹھارہ درباری اس مذہب کے پیروں کے
 الگ تھلک رہے۔ اس ساری سرگرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء اکبر سے ناراض ہو گئے۔
 اکبر کا مذہب اُس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن اُس کے بعض افکار کی گونج آئندہ
 نسلوں میں بھی مٹی جاتی رہی۔ شاہجہان کا بیٹا داراشکوہ اپنی زندگی کے ابتدائی
 برس میں صوفیہ کی کشادہ دلی اور بے تعصبی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے خلاف
 ماں اپنے افکار و عقائد پر پختگی سے قائم تھے۔ آگے چل کر داراشکوہ کو ہندو مذہب
 کے ساتھ دل چسپی بڑھ گئی۔ اُسی کے ایماء پر ہندوؤں کی متعدد کتابوں کا ترجمہ فارسی
 زبان میں ہوا وہ خود بھی مذہب کے متعلق خاصی کتابوں کا مصنف تھا۔ اُن میں سے
 ایک کتاب صوفیہ اور اُن کے پیروں کے حالات پر مشتمل ہے۔

ایک رسالہ اُس نے مرتب کیا، جس میں ہندوؤں کی کتابوں سے وحدۃ الوجود
 تمام اصطلاحات کی کیفیت و اصحیح کی اور صوفیہ کی کتابوں سے اُن کے مترادفات
 درج کیے۔ صوفیہ ہی کے زیر اثر اُس نے اسلام اور ہندویت کے درمیانی مصالحت
 کی کوشش کی، اگرچہ بہت سے صوفی عملاً اسلام پر پختگی سے قائم تھے، لیکن اُن میں
 وحدۃ الوجود کے افکار کی طرف رجحان بڑھ رہا تھا اور یہ افکار ہندوستانی قلب کے
 لیے بڑے خوش گوار تھے۔ صوفیہ کے علم الہیات نے اسلام اور ہندویت کے درمیان
 ایک مشترک بنیاد مہیا کر دی۔

بقیہ صفحہ ۴۴۶۔ منوں نے اپنے قلموں میں خاص مجاہد کے بنائے جن میں مسیح کے وقت پٹھ کر درشن دلا کر دئے
 تھے۔

حاشیہ صفحہ ۴۴۱:-

داراشکوہ کی کتاب مہینۃ الاولیاء کا ذکر ہے

شاہجہان کے بعد اورنگ زیب تخت نشین ہوا۔ اس پر شیخ احمد سرہندی کے مذہبی افکار کا بہت اثر پڑا تھا۔ شیخ موصوف نے اسلام کو اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے بڑا زبردست کام کیا اور صوفیہ نے اسلام سے جہاں جہاں انحراف کیا تھا، اس کی سب سے تردید کی۔ شیخ احمد کے فرزند اور جہند اورنگ زیب کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے تھے۔ جو بد عمل شیخ احمد سے شروع ہوا تھا، اسی نے اورنگ زیب کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ حنفی فقہ کے متفرق عناصر کو مدون ہو جانا چاہیے جو مفتیوں کے شرعی فیصلوں پر مشتمل تھے۔ اسلام کے قضائی پہلو کے متعلق یہ اہتمام غلامی صوفیوں اور آزاد خیال مسلمانوں کے خلاف واضح رد عمل تھا، اسلامی قانون کے متعلق جن کی روش مجلسی اور مذہبی نظم کے روابط کو ڈھیلا کرنے کا موجب بن گئی تھی۔ شیخ احمد سرہندی کے افکار و تعلیمات کو تاریخ اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے اس لیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے افکار پر ان کا مستقل اثر پڑا۔ شیخ احمد جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے ۹۷۱ھ - ۱۰۵۲ھ میں بمقام سرہند پیدا ہوئے۔ وہ اپنی مذہبی تعلیم پوری کر کے سروردی اور چشتی سلسلوں میں داخل ہو گئے۔ پھر انھوں نے نقش بندی سلسلے میں بیعت کی۔ انھیں بہت جلد احساس ہو گیا کہ ان کے معاصرین صوفیہ ہوں یا علماء روحانی تنزل کا شکار ہو چکے ہیں۔ صوفیہ ابن عربی کے فلسفے کے زیر اثر وحدۃ الوجود کے قائل ہو گئے تھے اور ایسا طریقہ اختیار کر لیا تھا جس میں خدا اور انسان کے درمیان فرق باقی نہیں رہتا۔ علماء فروع پر زیادہ زور دینے لگے تھے۔ اس طرح اسلامی قانون کے ماتحت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لامتناہی جھگڑے شروع ہو گئے۔ شیخ احمد کے نزدیک دونوں گروہ اسلام کے متعلق اخلاقی سمیت کھو چکے تھے۔

شیخ احمد علماء کے مقابلے میں صوفیہ کو زیادہ خطرناک سمجھتے تھے، اس لیے

مذہب کے تمام احکام خالق و مخلوق کے درمیان امتیاز پر مبنی ہیں۔ اگر تخلیق بے اصل ہے
 خدا کے سوا کسی کا وجود نہیں جیسا کہ ابن عربی کا خیال ہے تو ظاہر ہے کہ مذہب اند شریعت
 کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ زندگی اور وجود بھی کوئی خاص اہمیت نہیں
 دیتے۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے کہ صوفیہ نے فنا فی اللہ میں پناہ لی اور دنیاوی معاملات
 ان لوگوں پر چھوڑ دیاجو دنیا دار تھے۔ اس بنا پر شیخ احمد نے ابن عربی کے فلسفے کی
 بید کی اور فرمایا عرفان کے رُوح سے خدا اور مخلوق کی وحدت فریب نظر ہے۔ یہ
 مذہب صوفیہ کے وجودی افکار کے خلاف تھا جو ابن عربی سے یہ گئے تھے اور ہندو
 کتابوں میں سے بھی خاصے عناصر ان میں شامل تھے۔ وحدۃ الوجود کے مقابلے میں
 زاحد نے اپنی تصریحات کے لیے وحدۃ الشہود کی اصطلاح وضع کی۔

شیخ احمد کی تحریرات نے معتدین کا وسیع حلقہ پیدا کیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے
 کا تعلق دربار سے تھا اور وہ بھی فوج میں اونچے عہدوں پر مامور تھے۔ جہانگیر نے کچھ
 تک شیخ احمد کے ہمگیر اثر کو سختی سے روکنے کی کوشش کی لیکن انجام کار اسے
 غ سے مصالحت کرنی پڑی چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ ادا گائے
 گوشت کی ممانعت فوراً روک دی جائے۔ بعد ازاں جہانگیر شیخ احمد کا مخلص
 مقتدر بن گیا۔

مغلوں کے ماتحت تعلیم نجی انتظامات پر مبنی تھی خود شہنشاہ اور ان کے اُمراء
 ہم کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ زمینیں بہ طور معافی دیتے۔ مسجدوں
 کے لیے روپے کا انتظام کرتے۔ خانقاہوں کو مالی امداد دیتے جو مذہبی تعلیم کی اقامت
 میں تھیں۔ اسی طرح مختلف علماء اور بزرگوں کی خدمت میں رقمیں پیش کرتے۔ مسجدوں
 کے ساتھ لازماً ابتدائی درس گاہیں قائم ہوتیں۔ جہانگیر نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ چودہویں
 صدی یا سیاح بے اولاد وفات پائے گا، اس کی جائداد بھتی سرکار ضبط ہوگی اور ایسی جائداد

کو درس گاہوں اور خانقاہوں کی درستی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شاہجہان نے ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم کیا۔ اورنگ زیب نے بے شمار کالج اور اسکول بنوائے۔ لکھنؤ میں ایک علمی مرکز کے نشو و ارتقا کے لیے وسیع جاگیر اور مالی امداد کا بندوبست کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم نسوان مغلوں میں صرف دولت مند اور علمی خاندانوں تک محدود تھی۔ شاہی خاندان کی خواتین ضرور تعلیم پاتی تھیں۔ ان میں سے بعض نے اپنے تصانیف کی اعلیٰ ادبی حیثیت کے باعث شہرت حاصل کی۔

بابر اپنے ساتھ بیزنطینی فن تعمیر لایا تھا۔ تیموری سلطنت کے دور انتشار میں ترکوں کی مختلف شاخوں نے یونانی ریاستوں اور جزیرہ نماے بلقان سے تعلق رکھنے والے پیداکر لیے تھے۔ سنان جو البانیا کا مشہور ماہر تعمیر تھا سلطنت عثمانیہ میں بہت بلند مانا جاتا تھا اس کے شاگرد تیموریوں کی سلطنت میں پہنچ گئے۔ بابر نے یہاں رہ کر ان ہندوستانی معماروں سے کام لیا جو پتھر تراش تراش کر عمارتیں بناتے تھے۔ اکبر نے ایرانی فن تعمیر سے وابستگی جاری رکھی۔ یہ وابستگی اُسے ماں باپ سے — دور نئے ہو کر ملی تھی جو کچھ مدت ایران میں رہ چکے تھے۔ راجپوت کماریوں سے شادیاں ہوئیں تو ان کے فن تعمیر کی روایات اکبر کے لیے باعث کشش بن گئیں چنانچہ قلعہ آگرہ کا جہانگیر محل، اُس کے مجوزہ دارالحکومت فتح پور سیکری کی بہت سی عمارتوں میں ایرانی اور ہندوستانی فن تعمیر کے امتزاج کی واضح مثالیں ملتی ہیں کہا جاتا ہے کہ مشرقِ بعید سے بھی کارکنان مغلوں کے دربار میں پہنچ گئے تھے اور جو لوگ حج کے لیے یا تجارت کے لیے جہانگیر کے دربار میں آئے انھوں نے انڈونیشیا کے تعمیری نمونوں سے بھی آگاہی حاصل کر لی تھی۔ یہ نمونے مغلوں کے زمانے میں موجود تھے، اس لیے یہ غیر اغلب نہیں کہ ہندوستانی اور انڈونیشی بزموں کے باقیات کی چھاپ مغلوں کے فن تعمیر پر ملے ہو۔

مغلوں نے جو محل اور قلعے تعمیر کیے ان میں ہندوستانی اور اسلامی نمونوں کا

ش ہوئی ہے، لیکن مسجدیں اور مقبرے، نقشے اور تعمیر دونوں کے لحاظ سے زیادہ تر اسلامی
ہے۔ ان کے گنبد اور محرابیں تو مخصوص حقد و خال میں مغل شاہنشاہوں میں اسلامی فن تعمیر کے
بار سے شاہجہان کو ممتاز ترین درجہ حاصل ہے۔ تاج محل جو اس کی بیگم کا مقبرہ ہے
لی کے لال قلعے کا دلہا ان خاص مغل فن تعمیر کے بہترین کارنامے میں شاہجہان نے
رات میں سنگ مرمر بہ کثرت استعمال کیا، نیز چھتوں اور دیواروں کی آرائش کے لیے
سف رنگوں کی جالیاں استعمال کیں۔

مغلوں کے ماتحت خطاطی اور خوش نویسی کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بہت
سے مشہور خطاط دربار کے ساتھ وابستہ تھے۔ مصوروں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک ہوتا
تھا، جب بابر نے ہندوستان فتح کیا تو ایران کے مصور سہزاد کی ہرولہریزی اور کمال پرہیزی
ان تھی مختصر تصویریں بنانے میں اس نے جو تونہ پیش کر دیا تھا، مغل مصوروں نے اسی
سلیار سمجھ لیا۔ ہمایوں جبری جلا وطنی سے واپس آیا تو مغل امراء نے ایرانی نمونے کی
صویروں کو اپنا نصب العین بنالیا۔ اس طرح سہزادوں اس کا دبستان ہندوستانی مسلمانوں
لے لیے نمونہ بن گئے۔

مختصر تصویروں میں انفرادیت پر بہت زور دیا جاتا ہے، مجامع کا کچھ خیال نہیں رکھا
تا اور نہ اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ مختلف تصویروں کی شکلوں کا باہمی تعلق بنایا
جا جائے۔ ایسی تصویروں میں صرف ایک شکل کی تفصیلات پیش نظر رہتی ہیں جو نہ کہ یہ فن چکیں
درتیمور کے درباروں میں پیدا ہوا تھا، اس لیے ان تصویروں میں لبعا شکار اور ڈرائیوں
کے منظر پیش کیے گئے ہیں تاہم ان میں جو انفرادیت اور دعائیت کے مناظر بھی ہوتے
ہیں مثلاً نوجوان مرد اور عورتیں مل جل کر باغوں میں چل قدمی کر رہی ہیں۔ شاہی درباروں میں
مائیت شاندار طریق پر اجتماعات کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تقدس، پرہیزگاری،

اس سے مراد فرنگی محل کا مرکز ہے جو طویل مدت تک ہندوستان میں اسلامی علوم کا سرچشمہ بنا رہا۔

پارسائی اور تصوف کے مناظر کی بھی کوئی کمی نہیں۔ بادشاہ اور فقیر دو مختلف مرکز تھے اور گرو فروگھو متا رہتا تھا بچہ آج سلطان تھا وہ کل درویش بن سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے ایسے مناظر پیش کیے جاتے تھے جیسے گھنے جنگل یا دور افتادہ غبار میں کوئی رہتا ہو یا درویش معجز مناظر پر خوتنوار و رندوں پر اس طرح مسلط ہو گیا جیسے وہ بھوکے پیچھے ہیں یا درویش جذب و جوش میں مصروف رقص و وہہ ہو۔ ماورائے طبعی منظر دکھائی دیتے تھے تو جتوں، بھوتوں، پریوں اور چڑیلوں کی شکلیں دکھائی جاتی تھیں۔

دور انحلال

۱۱۱۵ء سے ۱۲۴۴ء تک ۱۲۷ سال سے ۱۸۵۷ء

اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت پر تیزی سے زوال آ گیا۔ مختلف گورنر نیم خود مختار بن گئے اور مغلوں کی حکومت سمٹ کر دہلی اور اُس سے متصل علاقوں پر محدود رہ گئی۔ صوبائی گورنروں کے درمیان رزم و پیکار نے افراتفری پیدا کر دی تھی آگے چل کر دکن کے اندر مرہٹوں کے ظہور نے اس افراتفری میں مزید اضافہ کیا۔ صوبہ بمبئی کے جنگ بھوج و ہندو تھے۔ میواجی نام ایک قابل ہندو کے ماتحت انھوں نے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر لی اورنگ زیب کی وفات کے بعد جو بد نظمی پیدا ہوئی اُس میں مرہٹوں کی سلطنت کا رقبہ بڑھ گیا۔ جسے درپے درپے مرہٹہ حکمران برابر بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ یہ دکن میں ایک زبردست سلطنت کی حیثیت اختیار کر گئی اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ متحارب مسلمان سالاروں اور برائے نام حکمران یعنی شاہنشاہ کو بھی کھا جائے گی۔ افغانی حملہ آور احمد شاہ ابدالی نے ۱۱۷۵ھ اور ۱۱۷۶ھ میں مرہٹوں کی قوت تباہ کر ڈالی۔

یہ بالکل درست ہے کہ پانی پت کی پیرسری لڑائی میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں پر کاری ضرب لگائی۔
باقی صفحہ ۲۵۱

اس اثنا میں پرتگیزیوں، ولندیزیوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ انگریز بھی تاجروں کی حیثیت
 وستان آچکے تھے اور انھوں نے مغل شاہنشاہ سے تجارتی مراعات حاصل کر لی
 سطوں کا اقتدار زوال پذیر ہوا تو فرنگیوں کے کارخانوں نے مستحکم نوآبادیوں کی صورت
 لی۔ انھوں نے استحقاقات اس عرض سے کیے تھے کہ جو بد نظمی اور افراتفری پھیلی ہوئی
 میں اپنے تجارتی مفادات کی حفاظت کر سکیں۔ ۱۱۷۱ھ (۱۷۵۷ء) میں جنگ
 کے بعد انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت سے ہندوستان میں انگریزوں
 حیثیت اختیار کر لی اور وہ بھی ان مقامی قوتوں میں شامل ہو گئے جن میں سے ہر ایک
 نذر حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ ۱۲۷۲ھ (۱۸۵۷ء) میں
 را کے باقیات دہلی کے آخری مغل بادشاہ کے ماتحت جمع ہو گئے تھے، لیکن
 نے شکست فاش کھائی اور برطانوی حکومت کا پاؤں ہندوستان میں جم گیا۔ اُس وقت
 انڈیا کمپنی کی جگہ برطانوی پارلیمنٹ نے لے لی اور ہندوستان برطانوی تاج کا
 تیس کو ہر بن گیا۔

اورنگ زیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت میں انحلال اور انتشار کا مہل تیزی سے
 رہا، لیکن اس دور کے جو اسلامی ادبی و غیرے ہمارے سامنے آئے ہیں اُن میں
 ریر کا کوئی احساس نہ تھا جو مسلمانوں کے تعاقب میں بڑھی چلی آرہی تھی، تعلیم کے
 طریقے بدستور جاری تھے۔ مروجہ علوم کی تربیت پیدے کی طرح ہو رہی تھی، اس لیے
 شہنشاہوں نے علماء کے واسطے وسیع معافیوں کا انتظام کر رکھا تھا، ایک
 امر یہ ہے کہ اسی زمانے میں اردو زبان پیدا ہوئی اور اردو ادب کی تخلیق عمل میں

۱۱۷۱ھ: اس سے پیشتر بارہ تیرہ سال تک مسلمانوں پر بھی مزید لگاتار ہندوستان میں اسلامی زوال کے بہت
 ہیں۔ مثلاً تخت نشینی کے لیے جنگیں، امر کی خود عزیمتیں، صوبیداروں کی کشمکش، لیکن ان اسباب میں شاہ
 احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا بھی خاص حصہ ہے۔

آئی جس نے فارسی ادب کے پہلو پہلو جگہ حاصل کر لی۔ یہ نئی زبان ہندی، عربی اور فارسی کا مجموعہ ہے۔ اس کی صرف و نحو سنسکرت پر مبنی ہے البتہ الفاظ زیادہ تر عربی، فارسی کے ہیں۔ یہاں ہمہ فارسی کی برتری آخری منزل شاہنشاہ کے دور تک قائم رہی جب اردو کا بہتر شاعر غالب اپنی فارسی نظم پر فخر کرتا تھا اور اردو کو اپنے لیے باعث تنگ قرار دیتا تھا۔

اگرچہ یہ انتشار و انحلال کا دور تھا لیکن اس انحطاط میں بھی ایک اعلیٰ پایے کا مفکر پیدا ہوا۔ یہ شاہ ولی اللہ تھے، وفات ۱۱۷۶ھ، ۱۷۶۲ء۔ انھیں بعض لوگ غزالی اور ابن رشد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں شاہ ولی اللہ نے اسلامی افکار کے نشو و نما پر اثر چھوڑا۔ پاکستان کا تصور سیاسی اور ذہنی لحاظ سے انھیں نے پیدا کیا ان کے فکر کی اور عملی سرگرمیوں سے جو لہریں اٹھیں وہی آگے چل کر مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں لگانے والی تھیں۔ اپنے معاصرین میں سے تنہا وہی تھے جنہیں احساس تھا کہ اسلامی ثقافت دورِ نئی کا انحلال سے گزر رہی ہے اور بدلے ہوئے حالات کے مقابلے کے لیے ذہنوں کو بدلے بغیر چارہ نہیں شاہ صاحب نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ بادشاہوں اور تاجداروں کا دور دور گزر چکا، اب عوام و جمہور کا دور سامنے نظر آ رہا ہے۔ انھیں یہ احساس بھی تھا کہ مسلمان حکمرانوں اور امیروں کی عیش رانی کے باعث اسلامی معاشرہ اقتصادی اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے۔ شاہ صاحب کی تحریرات میں بادشاہی کی مخالفت اور اشتراکیت کی بجانب رجحانات کے غیر بے اشارے ملتے ہیں۔

شاہ صاحب کا پہلا علمی کام یہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔

لے اشارہ مرزا غالب کے مشہور فارسی قطع کی طرف ہے:

فارسی میں تا بہ مینی نقش با سے رنگ رنگ
رگنہ مجموعہ اردو کہ یرنگ من است
رامست مے گویم دے از دوست ہر تہا کشید
ہرچہ در گفتار فرست آن رنگ من است

کے ساتھ تفسیر لکھی۔ اس وقت تک عام تعلیم یافتہ لوگ اپنی زبان میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ ترجمہ بڑی جسارت کا کام تھا، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں لوگ قرآنی قدامت پسندی پر جمے ہوئے تھے، علماء نے عوام کو براہِ نگینہ کر دیا تھا اور عوام کا غم و غصہ پوری قوت سے شاہ صاحب پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کے ترجمے کے بعد نے اصول تفسیر لکھے۔ یہ قرآن مجید کے تحقیقی مطالعے کی پہلی کوشش تھی۔ قرآن مجید کے ترجمے کے بعد شاہ صاحب نے احادیث کے علمی مطالعے کو عام کرنے کی کوشش اور امام مالک کی شہرہ آفاق کتاب موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھیں۔ موطا کو شرح کیے اسے اسی وجہ سے منتخب فرمایا کہ یہی کتاب اس عالی شان علمیت میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جو آگے چل کر مجموعہ اسے احادیث کی شکل میں بن گئیں شاہ صاحب کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کے وسیع ذخیرے کو زیادہ سے زیادہ سادہ رنگ میں پیش کر دیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ اسلامی قانون کے سلسلے میں مسلمہ فقہی دبستانوں کے درمیان جو اختلافات وہ کم سے کم زہ بجائیں۔ چونکہ امام مالک نے صرف ان احادیث کو موطا میں لیا تھا جن کا

شاہ صاحب نے قرآن کا ایسا ترجمہ فرمایا کہ بیشتر عوام لوگوں کے لیے کسی تفسیر کے محتاج نہ رہے، لیکن انھوں نے تفسیر کوئی نہ لکھی۔ البتہ کہیں کہیں مزید توضیح مطالب کے لیے فوائد رقم فرمائے نیز اصول تفسیر لکھے۔ شاہ صاحب نے بیشتر بھی قرآن مجید کے فارسی ترجمے اور تفسیریں موجود تھیں تھیں یہ اشارہ شاہ صاحب کی کتاب فوز الکبیر کی طرف ہے جو اصول تفسیر کی ایک نہایت عمدہ کتاب ہے، ساتھ ہی شاہ صاحب نے مختلف قرآنی آیات کی وہ تفسیر یک جا کر بھی جو صحیح و مشہور احادیث اور مسابہ کرام کے مستند اقوال پر مشتمل تھی، اس کتاب کا نام فتح النہیر ہے، یہ کتاب صحیح ہے کہ اصول تفسیر میں شاہ صاحب سے پیشتر کچھ نہ لکھا گیا تھا، اس فن میں بھی مستند کتابیں موجود تھیں، لیکن فوز الکبیر کے باوجود نادر کتاب ہے۔ یہ اشارہ شاہ صاحب کی دو کتابوں کی طرف ہے جن میں سے ایک کا نام معنیٰ شرح موطا ہے یہ فارسی زبان میں ہے اور دوسری کا نام معنیٰ شرح موطا ہے معنیٰ کے مقابلے میں مختصر ہے اور عربی

تعلق قانونی معاملات سے تھا، اس لیے سمجھا جاسکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صرف مستند قانونی احادیث ہی میں محدود و منہجاً چاہتے تھے اور باقی احادیث کو ان کے نزدیک ثانوی حیثیت حاصل تھی۔

فقہ کے دائرے میں شاہ صاحب کا خاص کارنامہ یہ تھا کہ مسئلہ فقہی دبستانوں کے اندر جو اختلافات یا نزاعات تھیں ان میں مطابقت و موافقت کے پہلو پیش کر دیے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے رسالے "انصاف فی بیان سبب الاختلاف" میں واضح کر دیا کہ مفروضہ اختلافات حقیقی نہیں نمائشی ہیں اور یہ حقیقت ہر اس شخص پر واضح ہو سکتی ہے جو ان معاملات کو اصل مرتبہ قانون یعنی احادیث کی بنیاد پر طے کرے گا۔ احادیث کو اسلامی قانون کا حتمی قرار دے کر نہ انھوں نے فقہی استخراج کے مسلم طریقے سے علیحدگی اختیار کی بلکہ علم شرع کے لیے ایک ہمت خیز بھی پیدا کر دی اور اس نئے دبستان کا کاراستہ بتا دیا جو اہل حدیث کا طریقہ کہلاتا ہے یعنی وہ دبستان جو فقہ کو چھوڑ کر اسلامی قانون کے مطابق ہر معاملے کے لیے احادیث کی رہنمائی تلاش کرتا ہے۔

ساتھ ہی شاہ ولی اللہ نے تصوف کے دو حریف سلسلوں میں مصالحت کی کوشش کی ایک وجودی (وحدۃ الوجود) سلسلہ جو عربی کے اثر سے پیدا ہوا، دوسرا سلسلہ جو شیخ احمد سرہندی کے پیروں پر مشتمل تھا وجودی سلسلہ خالق و مخلوق کی وحدت کا قائل تھا۔ دوسرے سلسلے کا نقطہ نگاہ وہی تھا جو عام طور پر مانا جاتا تھا یعنی خالق و مخلوق الگ الگ ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے واضح کیا کہ ان میں فرق فردی ہے اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو دونوں میں مشترک پہلو زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ شاہ صاحب مختلف دبستانوں اور سلسلوں کے تفرقے سے بہت پریشان تھے خواہ ان کا تعلق فرقے سے تھا یا تصوف سے یا ان فرقہ دار

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے وحدت الوجود کے مقابلے میں شیخ احمد سرہندی نے وحدت الوجود کی تعبیر پیش کی تھی اس لیے "وجودی" کے مقابلے میں ان کے نقطہ نظر کو "شہودی" کہا جاتا ہے۔

یہ عوام کی تعبیرات اس سلسلے میں معتبر نہیں مانی جاسکتیں لیکن ابن عربی کے مسئلہ وحدت الوجود کی شرح جو ناضل معنوں کا ہے یہاں اس سے پیشتر فرمائی نظر ثانی کی محتاج ہے، اہل علم و نظر کی تعبیر اس سے مختلف ہے۔

یاعات سے جو مسلمانوں کے معاشرے کے لیے مصیبت کا باعث بن چکی تھیں۔ اس
 اش میں تھے کہ اتحاد و یک جہتی کا کوئی ایسا گڑل جائے جو مسلمانوں کو ان کے اصل مقصد اور
 سب العین کی راہ پر لگا دے یعنی وہ مومنوں کی ایک ایسی جماعت بن جائیں جو روحانی مقاصد
 کے وحدت کے جذبے سے معمور ہو۔

یہی جذبہ اتحاد تھا جس کے زیر اثر شاہ صاحب نے اسلام کے سیاسی نظریے
 سے متعلق ایک کتاب لکھی اور شیعہ فرقے کے وعادی کو زد کر دیا۔ اس کتاب کی اہمیت
 اصل پہلو یہ ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک اسلام ذاتی و انفرادی وفاداری پر زور نہیں
 بنا۔ یہ ایک تحریک ہے جس میں مقاصد کے ساتھ وفاداری کو فیصلہ کن عامل مانا جاتا ہے
 جس نکتے پر زور دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیعہ حضرات نے ابتدا ہی سے
 سب کو ذاتی و انفرادی شکل دے دی تھی اور حضرت علیؑ کے خاندان سے وفاداری
 و روینے کا مطلب ہی تھا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ اسلامی ملت و جماعت
 تمام دوسرے اجزاء کی مذمت کی جاتی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول پاک صلعم کی جانشینی
 کے خاندان ہی کا حق نہیں۔

گویا شاہ ولی اللہ کی اس نہایت اہم تصنیف میں نظریہ مذہب فطری کے
 ہم موجود تھے جنہیں آگے چل کر سر سید احمد خاں نے نشو و نما دی اس میں انقلابی اثر اکیٹ
 کے مبادی پائے جاتے تھے جن سے مولانا عبید اللہ سندھی نے کام لیا۔ مولانا عبید اللہ
 ولی اللہ کے ہتھک شارح تھے اور پاکستان کی تحریک کے وقت ایک بڑے انقلابی
 تھے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے پہلی مرتبہ اسلام کا انقلابی تصور پیش کیا ہے۔
 تے ہیں ابتدائی زمانے کی مجلسی تنظیم مجلسی زندگی کے چھوٹے چھوٹے گروہوں سے
 جمع ہوتی ہے اور تہذیب تک نشو و ارتقا میں اسے چار منزلوں سے گزرنا پڑتا
 ہے۔ پہلے دور میں انسان حیوانی زندگی سے اوپر اٹھ کر بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے

پاشاہ شاہ صاحب کی مشہور کتاب "اذانہ الحق" کی طرف ہے۔

یہ اوزار کا استعمال کرتا ہے۔ جب ابتدائی اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہمدردی پیدا کر لیتا ہے تو مجلسِ تنظیم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس میں دیہات اور منڈیاں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ تیسرا دور شہری زندگی کا ہے جس کے لیے مجلسِ تنظیم کا اعلیٰ دور کار ہوتا ہے۔ اسی دور میں قانون، نظم اور حکومت پیدا ہوتی ہیں جن کے ذریعے مجلسِ تنظیم کی حفاظت کے لیے اخلاقی اور قانونی تحفظات سے کام لیا جاتا ہے۔ یوں اخلاق رسوم کی جگہ لے لیتے ہیں۔ آزاد شہروں اور چھوٹی سلطنتوں کے نشوونما سے سرحدی کشمکش، شہری رقابتیں اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ حالات تنظیم ترقی کے چوتھے دور کو ناگزیر بنا دیتے ہیں۔ اس میں بین الاقوامی قانون نشوونما ارتقاء ہے۔ اور بین الاقوامی ادارات کے ذریعے سے مشکلات کا حل نکالا جاتا ہے۔ چوتھے دور میں مذہب کو الہیت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ شہروں دولت مند طبقوں کی خدادانی مال و ثروت اور وسیع فرصت کے باعث شہری زندگی لوگوں کو ترغیبات کا تختہ مشق بنا دیتی ہے۔ جب مجلسِ بیماریاں بڑھتی ہیں اور بچے طبقتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے تو مذہبی اخلاق کی ضرورت تسلیم کی جاتی ہے اور مذہبی تعزیرات جاری ہوتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس کا ظہور انسانی ارتقاء کے چوتھے دور میں اس وقت ہوا جب رومی اور ایرانی تہذیبوں عالم انسانیت کی طبعی مساوات کو کھیل کر رکھ دیا تھا اور دولت مندوں کے ہاتھوں غریب طبقوں کی لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد کے لیے ناقابلِ برداشت بن چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا اصل مدعا یہ تھا کہ رومی اور ایرانی اوصاف جن کو تباہ کر کے ان کی جگہ ایک عادل مجلسی و اقتصادی نظام جاری کر دیا جائے۔

عزیز شاہ ولی اللہ کا تصور اسلام شخصیتوں پر نہیں بلکہ مقام پر مبنی ہے۔ ان تعزیرات میں اسلام نے ایک مجلسی و مذہبی تحریک کی شکل اختیار کر لی جو انسان کی

ہدایات کی پیداوار تھی۔ ساتھ ہی ان کے تصورات میں عالم گیری اور آفاقیت کا رنگ پایا جاتا ہے، جو ایسے آدمی کے لیے یقیناً حیرت انگیز سمجھنا چاہیے جسے ان کا سا زمانہ اور ان کا اسلوب میسر تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کے حلال و حرام اور مباحات و ممنوعات پر مثالیں دوسرے معاشروں کے لیے ہیں اور دنیا ہی میں ملتی ہیں اس لیے کہ انسان اپنی اخلاقی حس تمام مذہبوں اور معاشروں میں یکساں رہی ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام نے سربہمی قوانین عربوں کے قبائلی معاشرے کی ضروریات سے پیدا ہونے اور یہ عربوں کی قومی جذبات پر مبنی ہیں، وہ اس عام غلط فہمی کی تردید کرتے ہیں کہ مذہبی قوانین کو انسان کی ضرورت سے کوئی علاقہ نہیں۔ اس کے برعکس مذہبی اور اخلاقی متکلم کو طبیعت کے بقا و بقائے میں جو اپنے مریضوں کی غذا پر اس لیے پابندیاں لگا دیتا ہے کہ ان کی بیماریاں ج کرے۔

شاہ ولی اللہ کا سیاسی اور ذہنی نقطہ نگاہ اس تحریک کی شکل میں بار آور ہوا ہے جسے سے وہابی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے رئیس سید احمد بریلوی تھے، شہادت اللہ، ۱۸۳۱ء جو ولی اللہی خاندان کے مرید تھے، لیکن بہت جلد روحانی اور سیاسی ت کا درجہ حاصل کر لیا۔ سید صاحب نے شمالی ہند کا دوہ کیا اور بہت سے مسلمان ان کی پیروی کی۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے افراد بھی سید صاحب کے ساتھ تھے۔ پھر سید صاحب مکہ معظمہ گئے لیکن وہاں وہابیوں سے کوئی ربط ضبط پیدا نہ کر سکے، اس لیے کہ اس نے میں مکہ معظمہ کے دروازے وہابیوں پر بند تھے۔ سید صاحب نے ان رسوم کے لیے میں بھی کوئی دقیقہ سہی اٹھانہ رکھا جو مسلمانوں میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھی مثلاً پیر پستی، عرس دوسری رسوم جن کی تائید کے لیے کوئی مذہبی جزئیہ موجود نہ تھا۔ اس زمانے میں اب سکھوں کے ماتحت تھا جنہوں نے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، سید احمد شاہ اسماعیل نے جو شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ممتاز فرد تھے، شمالی ہند کے مسلمانوں

میں مکھوں کا تختہ الٹ دینے کا زبردست جذبہ پیدا کرو یا جو مسلمانوں کو دوبارہ تھے
 کے مذہب میں مداخلت کر دے تھے۔ ابتدا میں پشاور اور ملحقہ اضلاع کے قبائلوں
 مدد سے سید صاحب نے عارضی طور پر کامیابیاں بھی حاصل کر لیں اور بعد ازاں قبا
 ہی نے غداروں کی جماعت میں چھوٹے چھوٹے مذہبی اور فتنی اختلافات پر جمع کر دے
 ہو گئے۔ اس میں تحریک کو سخت نقصان پہنچا۔ سید صاحب اور ان کے پیروں نے
 ۱۸۳۱ء میں شہادت پائی، لیکن یہ تحریک ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پھیل
 خصوصاً بنگال میں جہاں انگریزوں کے ساتھ تصادم کی نوبت بھی آئی۔ اگرچہ اسے قوت
 اور اقتصادی وباؤ کے ماتحت ختم کر دیا گیا۔ تاہم اس کی یاد مدت تک دلوں میں تازہ رہی
 غدر میں مسلمانوں کی تحریک آزادی کو انگریزوں نے آخری مرتبہ ناکام بنا دیا تو شکست
 جماعت کے بچے کھچے اجڑانے شاہ ولی اللہ کی تحریک کو از سر نو زندہ کرنے کی کوشش
 اور آزادی اسلام کے لیے نئی تحریک کی داغ بیل ڈال دی یعنی انھوں نے دیوبندیوں کی
 مذہبی تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جس سے بہتر سے ممتاز مذہبی رہنما پیدا ہوئے اور اب

سے سید صاحب کی تحریک، اس کے مقاصد اسکا کردگی کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا گیا ہے وہ نظر ثانی کا محتاج ہے
 گلام نعلب الین ہندوستان کو اجنبی تسلط سے پاک کرنا تھا اور وہ سکھوں سے کیں زیادہ انگریزوں کے تسلط کو مسلمانوں
 مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتے تھے جیسا کہ ان کی واضح اور روشن تحریرات سے ثابت ہوتا ہے۔ سکھوں سے اس لیے
 ہوا کہ سید صاحب نے مختلف مصلحتوں کی بنیاد پر مرکز جہاد بنایا جس سے سب سے پہلے آئے۔ جانشین سکھوں
 پر ظلم کر رہے تھے۔ لیکن انگریزوں کی روش ہونا کم بختی نہ تھی۔ اسے یہ غالباً تیور میرسنی میاں شاعری کے واقعہ کی طرف اشارہ
 اس کی تفصیل پیش کرنی چاہیے تھی تیور میرسنی نا شناس ہندو زمینداروں کے ظلم و جور کا فریادی تھا۔ انگریزوں نے فریادی
 اور جب وہ خود ظلم و جور کے اسداؤ کے لیے اٹھا تو انگریز جنگی قوت نے اسے تباہ کرنے پر تل گئے اور تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ
 معنی میں سید صاحب کی تحریک کا حصہ تھا۔ البتہ یہ درست ہے کہ تیور میر صاحب کا مرید و مستند تھا۔ اس سے بھی یہی ثابت
 ہے کہ سید صاحب انگریزوں کو مسلمانوں کا سخت دشمن سمجھتے تھے۔

دوستان میں ششیم ششیم زندگی کے دن گزار رہا ہے، دیر بند واصل آزادی کی نئی تحریک کے لیے تیار کرنے کا مقام تھا۔ تعلیمی سرگرمیوں کو اس اصل مقصد کے مقابلے میں ثانوی حقیقت تھی۔ آگے چل کر یہ درس گاہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کا مرکز بھی بن گئی اور یہاں سے ایسے لیڈر بھی اٹھے جنہوں نے انگریزوں سے اقتدار چھیننے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ العقیدہ مسلمان انگریز دشمنی میں اس درجہ مستحکم تھے کہ وہ ابتداء میں مسلم لیگ کی سیاست کا ساتھ نہیں آہنگ نہ ہو سکے بس پر انگریزوں کی حمایت کا شبہ کیا جاتا تھا، تاہم ہندوؤں کی قیادت کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر مذہبی رہنماؤں کے جس گروہ نے بڑھ کر تحریک پاکستان کی حمایت کی اسے غیر معتد بہ نہیں کہا جاسکتا۔

شاہ ولی اللہ کا دبستان اپنے ابتدائی موقف کے سرسری عکس مذہبی قدامت پسندی پر عکس کیا گیا۔ زیادہ تر اس لیے کہ وہ مغربیت کا مخالف تھا۔
 مگر کار وہ عام قدامت پسند مسلمانوں کا جزو بن گیا۔ عین اس موقع پر مغربیت کے حامی انوں کا ایک گروہ سرسید احمد خاں کی قیادت میں منظم ہو رہا تھا۔

برطانوی دور تقسیم

۱۲۷۴ھ ۱۸۵۷ء سے آحرک

برطانوی حکومت کے ابتدائی دور میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اقتصادی، تعلیمی، سیاسی اعتبار سے سخت نقصان پہنچا۔ نئے حاکم انھیں شبہ کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ ان کے ذہنوں میں اپنی سیاسی، علمی اور ثقافتی برتری اس معنوی سے جاگزیں تھی کہ بدے ہوئے حالات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، مسلمانوں کو تو سیاسی اقتصادی ایسی دائروں میں نقصان پہنچا، ہندوؤں نے اس کے مقابلے میں ہر گہر فرائد حاصل کیے، کیونکہ انھوں نے حقیقت پسندی کے نقطہ نگاہ سے نئے نظام کو قبول کر لیا تھا

اور وہ ہر غلط اور بے بنیاد احساسِ فخر سے بالکل آزاد تھے۔ انگریزوں نے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی سرپرستی کی۔

انگریزوں سے مسلمانوں کے تعاون کا نیا دور سرسید احمد خاں سے شروع ہوا۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بانی تھے یہ مدرسۃ العلوم اب یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ چکا اور مسلم یونیورسٹی کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے بعد مغربی تعلیم کے حصول اور مغرب کے قبول میں مسلمانوں کی تعداد برابر رہتی چلی گئی باوجودیکہ ان قدامت پسند مسلمانوں اس کی سخت مخالفت کی جو دورِ حاضر کی ہر چیز کو لعنت سمجھتے تھے۔ اس وقت تک اقتصادی اعتبار سے بہت مستحکم ہو چکے تھے تعلیمی اعتبار سے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ لہذا انھوں نے قدامت پسند مسلم طبقوں کی ہمدردی اور امداد حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کی، غرض یہ تھی کہ برطانیہ کے خلاف سیاسی جدوجہد کے سلسلے میں ان کی حمایت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس طرح اپنے لیے سیاسی کام راستہ صاف کسا جائے۔ لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت سرسید کے زیرِ قیاد ہندوؤں کے اصل مقاصد کے متعلق گونا گوں شبہات میں مبتلا تھی خصوصاً اس بنا پر کہ

۱۔ یہاں فاضل مضمون نگار کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے مسلم علماء کی ایک جماعت سرسید سے بہت پہلے انگریزی اقتدار کی دشمنی کرتی تھی اس کے زیادہ تر افراد سید احمد شہید بریلوی کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے معلوم ہے کہ وہ لوگ سید صاحب کی جماعت کی باقیات کو مسلسل مالی امداد بھی دیتے تھے جو ہندوستان کی سرحد پر بیٹھے تھے اور وقتاً فوقتاً لڑنے والے آدمی بھی مان بھیج دیتے تھے۔ ان لوگوں کی جبراً ہی بڑے انگریزوں سے ہوتی رہتی تھیں۔ سالہا سال تک انگریز ایسے مسلمانوں کے خلاف چلا چکا کہ انھیں کالا پانی بھیجتے رہے کانگریس میں جو مسلمان سرگرمی سے شریک ہوئے وہ عموماً قدامت پرست نہ تھے۔ سربراہِ اعلیٰ طبیب جی امدان کا خاندان نواب سید محمد آواز۔ بلاشبہ علماء کی بھی ایک بڑی جماعت کانگریس کی حامی تھیں جنھیں فاضل غالباً قدامت پسندوں میں شامل کریں گے اس لیے کہ وہ انگریزی اقتدار کے مخالف اور آزادی کے حامی تھے نہ اس لیے کہ وہ قدامت پسند تھے۔

ہندوؤں کے نقطہ نگاہ میں فرقہ وارانہ رنگ پیدا ہو چکا تھا اور وہ اپنا پرانا دورِ اقتدار تازہ کرنے کے خواہاں نظر آتے تھے سرسید ان ہی وجوہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کی شرکت کے خلاف تھے اور کانگریس برطانیہ کے ماتحت ہوم رول کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔

پہلے طرابلس برائلی نے حملہ کیا، پھر بلقانی ریاستوں نے ترکی کے خلاف لڑائی شروع کر دی، بالآخر پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی سلطنت کے حصے بخرے کر دینے کا خطرہ سامنے آگیا۔ ان واقعات نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تعاون کے اُس تصور پر سخت ضرب لگائی جس کا نقشہ سرسید احمد خاں نے تیار کیا تھا۔ ترکوں اور عربوں کے متعلق برطانیہ کی روش سے مسلمانوں کے احساسات اس درجہ مجروح ہو چکے تھے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ سے بھی روز افزوں تعداد میں الگ ہو کر ہندو نیشنل کانگریس میں شامل ہوتے گئے۔ مسلمانوں کی حمایت اور ان کی قربانیوں کی بدولت انڈین نیشنل کانگریس نہایت طاقتور سیاسی جماعت بن گئی اور انجام کار اُس نے صوبائی خود مختاری حاصل کر لی۔

۱۹۳۷ء میں کانگریس نے ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے سات میں اپنی وزارتیں لے جس دور کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں اُس عرصہ میں کانگریس نے وہ سرگرمیاں شروع نہیں کیں جنہیں جواکمر بری اقتدار سے نجات حاصل کرنے کے لیے بحیثیت جماعت اختیار کی تھیں۔ یہاں سوچا جاسکتا ہے تھا ہوم رول ایک مستقل تحریک تھی جو پہلی جنگ عظیم کے دوران میں میرزا بنی بھٹ احمد خاں لنگاہ مرٹک نے شروع کی تھی اور دوسرے ہندو اور مسلمان اس کے حامی بن گئے تھے۔ سرسید کے زمانے میں ایسی کسی تحریک کا وجود نظر نہیں آتا، البتہ سرسید مختلف وجوہ سے کانگریس کی شرکت کے مخالف تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر خود مختاری مل گئی تو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو شیل قوم ہیں جب کسی شعبے کے خلاف ہو رہے ہیں تو مخالفت میں انتہائی مظاہرے پر آمادہ ہوتے ہیں سرسید کی رائے تھی کہ غدر میں تباہی کے بد مسلمانوں کے لیے تعمیر نو کا بندوبست کیا جاتا ہے اگر اس موقع پر اشتعال لادیا گیا تو کام ہو چکا ہے وہ بھی ختم ہی ہو جائیگا۔ یہ صوبائی خود مختاری صرف کانگریس نے نہیں، تمام جماعتوں نے مل کر حاصل کی اور میں برلین مسلم لیگ مسلم کانفرنس خلاف جمعی جماعتیں شامل تھیں۔

بنائیں، لیکن کانگریسی اقتدار کے مختصر سے دور میں اس کے حامی مسلمانوں کی آنکھوں سے پروے اٹھ گئے، نیز اس نے اسلامی ثقافت کو تباہ کرنے اور اپنی جدا گانہ قومیت کو مستحکم بنانے کی جو کوششیں کیں، ان سے بیزار ہو کر مسلمانوں نے مسلم لیگ کی حمایت شروع کر دی جب مسلمانوں پر واضح ہو گیا کہ اقلیت کے حقوق پر اکثریت کی دراز و ستیزا کے سلسلے میں آئینی تحفظات زبردست فرقہ پرست ہندو قوت کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو وہ پاکستان کے سرگرم حامی بن گئے جس کا مدعا یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے شمال و مشرق اور شمال مغرب کے واضح اکثریت والے علاقوں میں اسلامی وطن کا بندوبست ہو جائے۔ پاکستان کے ابتدائی تصور سے اس کی تکمیل تک راستہ بے شمار مشکلات سے چٹا ہوا نظر آتا تھا، تاہم اصل مطالبے کی حقانیت ایسے پختہ مبانی پر قائم تھی کہ جب برطانیہ ہندوستان سے دست بردار ہوا تو وہ ہندوؤں کی مخالفت اور اپنی نارماندی کے باوجود پاکستان قبول کر لینے پر مجبور کیا اور یہ نیا ملک ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو حقیقت ثابت ہو گیا۔

مغربی قومی و دوسو سال پیشتر ہندوستان کے افق پر نمودار ہوئی تو وہ اپنے ساتھ ایک نئی قوت لائی تھیں جس سے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو سابقہ پڑا، ہندو اسلامی توحید سے پہلے ہی متاثر تھے، اسی کے نتیجے میں سکھ و عہم ایسی زبردست تحریکیں پیدا ہوئیں جس کا مقصد یہ تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اسلامی اثرات میں اب مسیحیت اور مغرب کے اثرات کا اضافہ ہو گیا اس سے ہندوؤں میں رہنما سماج کی تحریک پیدا ہوئی جس کے بانی رام موہن رائے تھے ہندوؤں کی طرح مسلمانوں نے

جس حد تک واقعات کا تعلق بہرام موہن رائے کی تحریک مغربی اثر کا نہیں صرف اسلامی توحید کے اثر کا نتیجہ تھی بہرام موہن رائے نے پڑھیں جس استاد سے تعلیم پائی تھی اس کی صحبت میں قرآن مجید پڑھا اور وہ اسلام کی توحید سے بہت متاثر ہوا۔ یہی توحید اصل میں رہنما سماج کی بنیاد بنی۔ آگے چل کر مختلف مذاہب کی معاشرت کے پہلوئیاں کر لیے گئے۔

اس نئی قوت کا اثر محسوس کیا۔ مسلمانوں میں رام موہن راسے کا مثنی سرسید احمد خاں
 تھے، جس طرح رام موہن راسے نے کلکتہ میں ایک ہندو کالج بنایا تھا اسی طرح سرسید
 احمد خاں نے بہ مقام علی گڑھ ۱۲۹۲ھ و ۱۸۷۵ء میں اسلامی دارالعلوم کی بنیاد رکھی
 دارالعلوم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تحریک میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ان
 دنوں اداروں میں آزاد خیالی کی ابتداء ہو گئی تھی۔ پھر رام موہن راسے کی طرح سرسید بھی مسیحی
 بیروں اور مسنفوں سے مناظروں میں اجماع کئے اور آہستہ آہستہ ایک فطری مذہب کا
 دواں تھا، ہوا جس کی بنا پر قدامت پسند مسلمانوں کے لیڈر مل نے یہ الزام لگایا کہ
 سرسید خدا کی جگہ فطرت کی پوجا کرتے ہیں۔ سرسید نے علی گڑھ میں ممتاز قابلیت کے
 علماء کا ایک گروہ جمع کر لیا تھا جو اسلام کے خلاف صرف پادریوں کے حملوں ہی کا
 ب نہیں دیتے تھے، بلکہ قدامت پسند مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کو بھی بدلنے کے لیے
 مثالیں دیتے تھے جس کی وجہ سے عیسائیوں کو اسلام پر حملوں کا موقع ملتا تھا۔
 سرسید کی نہایت اہم تصنیف وہ خطبات ہیں جو انھوں نے سرولیم میور کی
 اب کے جواب میں مرتب کیے تھے وہ پہلے خطبے میں فرماتے ہیں کہ بعض فقہاء نے
 رب کو طبیعت کے مشابہ قرار دیا ہے جو کسی شے کو خود نہ امرت بتاتا ہے اور نہ
 برعکس ٹھہراتا ہے، بلکہ نسخہ لکھتے وقت دواؤں کے ان اثرات و خواص کو پیش نظر
 رکھتا ہے جو قدرت نے پہلے سے ان میں رکھ دی ہیں۔ سرسید افسوس فرماتے ہیں کہ
 وہ ولی اللہ نے یہ نقطہ نگاہ رد کر دیا لیکن مجھے اس مثال کی حقانیت پر پورا یقین ہے۔

سرسید احمد خاں کو رام موہن راسے کا مثنی قرار دینا منہل طریق بیان نہیں اور بعض اسی مشابہت کافی نہیں کہ سرسید نے
 رام موہن راسے کی طرح ایک درس گاہ بنائی تھی، یہ سرولیم میور کی کتاب حیات محمدیہ کا ترجمہ
 ہے۔ شائع ہوئی تو اس نے بہت شہرت پائی۔ سرسید نے اس کے جواب میں بڑی محنت سے خطبات لکھے
 کی تھی جو بارہ خطبہ در مشنل ہے۔

میری رائے یہ ہے کہ اسلام کی اصطلاح اس مجموعہ احکام کے لیے استعمال نہ ہونی چاہیے جنہیں اب مسلمانوں نے مذہبی احکام مان رکھا ہے وہ مجموعہ من حیث المجموع حقیقی مذہب اسلام کہلانے کا مستحق نہیں، اصل اسلام اُن واضح اور مخصوص احکام پر مشتمل ہے جنہیں شارع علیہ اسلام نے صاف بیان فرمایا ہے اور اُن کی تعبیر میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ یہ احکام دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اصل احکام ہیں اور انہیں مذہب کی روح اور جان سمجھنا چاہیے اور قانون کے عین مطابق ہیں۔ دوسرے وہ جو اُن اصل احکام کی مخالفت اور اُن کے بقا و قیام کے لیے ہیں۔

چھٹے خطبے میں سرسیدؒ نے حدیث کے متعلق اپنے موقف کی وضاحت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کی تین قسمیں ہیں، اول وہ جو قرآن کے عین مطابق ہیں، دوسری وہ جو قرآنی آیات کی توضیح و تشریح کرتی ہیں، تیسری وہ جو ایسے احکام پر مشتمل ہیں کہ اُن کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ سرسیدؒ کہتے ہیں کہ آخری قسم کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مذکور ہے کہ قرآن مجید کے سوا میری کسی بات کو خدا کی طرف سے نہ سمجھا جائے۔ آپ کا ارشاد مستحسن ہے کہ وحی صرف وہ ہے جس کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے، مثلاً اخلاقی اصول یا بہشت و جہنم کے متعلق بیانات۔ مبادا سمجھ لیا جائے کہ سرسیدؒ نے احادیث کو ایک قلم مسترد کر دیا یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریف یا مجلسی احوال کے متعلق جو حدیثیں ہیں، اُن کی خوب چھان بین کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان احادیث کے بارے میں چھان بین کی تاکید کی، جو ملکی سیاست اور انتظامِ مدن سے تعلق رکھتی ہیں، سرسیدؒ کہتے ہیں کہ یہاں صرف ان احادیث کو وحی سمجھنا چاہیے جن کی نسبت یہ سمجھنے کے لیے کافی دلیل اور ثبوت موجود ہو۔

سرسیدؒ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلمانوں کو کیا علم کلام تیار کرنا چاہیے تاکہ مغربی تہذیب سے پیدا ہونے والے دہرایانہ و جحان کا مقابلہ کیا جاسکے۔ ۱۲۹۲ھ

سریتہ میں سریتہ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور اس میں اسلام کے متعلق قواعد و ضوابط کے بارے کی حیثیت میں جو تصور چلا آ رہا تھا اسے رد کر دیا، اس لیے کہ وہ علمی چھان بین کے سامنے آ گئے۔ سریتہ کا دعویٰ یہ تھا کہ علم کے کسی دائرے میں کتنی ہی نئی چیزیں پیدا ہو جائیں، لیکن وہ ان مجید کے ایک شوشے کو بھی جھٹلا نہیں سکتیں۔ اس تفسیر نے قدامت پسند طبقے میں اتنا رد و عمل پیدا کیا اور انھوں نے اس کے جواب میں نئی تفسیریں لکھیں۔

سریتہ نے مسیحی مبلغوں سے بھی مناظرے کیے تھے۔ اس سلسلے میں انھیں بائبل کی لکھنے کا خیال آیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت سے علمائے دین مثلاً امام بخاری کی رائے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں محمد نامہ قدیم یا محمد نامہ جدید کی جو تحریف ہوئی اس کا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی کتابوں کی عبادتیں بدل دی گئیں۔ اس پر بھی قدامت پسند حلقے میں غضب کا طوفان برپا ہوا۔ وہ لوگ اس عقیدے پر پختگی سے قائم تھے کہ بائبل کی عبارتوں میں تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ سریتہ کے اس وجہ سے بھی مخالف تھے کہ موصوف ثابت کرنے کی شش کر رہے تھے کہ حقیقی مسیحیت حقیقی اسلام سے زیادہ مختلف نہیں، مسلمانوں کے یہ مسیحی مشنریوں نے بھی سریتہ کی اس تفسیر کو پسند نہ کیا، کیوں کہ اس تفسیر کے مطابق عقیدہ تثلیث و ختم ہوتا تھا اور مسیحیوں پر یہ الزام لگتا تھا کہ انھوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا نہ کیا۔

اس طرح سریتہ نے مسلمانوں میں حدیث کے رد کا رجحان پیدا کر دیا اور ایسے دین پر ویسا جو خالصہ قرآن مجید پر مبنی ہو۔ اس رجحان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دہستان نکر پیدا ہو گیا جو مسلمانوں کے سوا دین کے ہر سرچشمے سے انکاری ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی توجہ حدیث کی طرف منکشف کرائی تھی اور فرمایا تھا کہ فقہی فیصلوں کے مقابلے میں حدیث اسلامی تائید حقیقی سرچشمہ ہے، سریتہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر مسلمانوں کو براہ راست قرآن مجید پر نچا دیا۔ سریتہ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مفاہمت کے لیے بھی بڑا

کام کیا، مثلاً مضامین لکھے جن میں یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ مسلمان عیسائیوں کا طعام کھا سکتے ہیں اور مجلسی معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ایسے معاملات کے متعلق سرس کا اُس وقت پر بحث کرنا بڑی مرواگی اور جرأت کا کام تھا جب مغرب کی سیاسی برتری باعث مسلمانوں کا جذبہ فخر بہت بڑی طرح مجروح تھا۔

اگرچہ سرسید راسخ العقیدہ مسلمانوں کو اپنا ہم نواز نہ بنا سکے، لیکن انھوں نے وہ رجحان پیدا کر دیا جس سے سید امیر علی جیسے آزاد خیال آدمی برو سے کار آئے۔ سید امیر علی بھی اپنی "سپرٹ آف اسلام" (روح اسلام) میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ امر غامض توجہ کا محتاج ہے کہ سید موصوف اپنے آپ کو نئے زمانے کا معتزلی قرار دیتے ہیں اور عقیدہ تھا کہ وحی اور عقل میں کوئی تضاد یا کش مکش نہیں۔

سرسید کے رفیقوں میں ایک ممتاز فرد مولانا شبلی تھے جو مشہور مؤرخ گزرے انھوں نے سیرت النبی کے نام سے عالمانہ کتاب لکھی اور اسی طرح دوسرے مذہبی رہنما کے حالات مرتب کیے مثلاً حضرت عمرؓ، امام ابو حنیفہؒ اور امام غزالیؒ۔ اس طرح شاندار ماضی کے متعلق مسلمانانِ ہند کے احساس کو بیدار کیا۔ مولانا شبلی نے لکھنؤ میں دارالعلوم ندوہ کی بنیاد رکھی، جسے ایک حریف تعلیمی ادارہ سمجھنا چاہیے اس لیے کہ مولانا شبلی کے احساس کے مطابق سرسید مسلمانوں کو اصل مذہبی نقطہ نگاہ سے بہت دور لے جا رہے تھے نیز اس لیے کہ مولانا شبلی کا خیال تھا، مسلمانوں کو عام تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ ندوہ میں انگریزی زبان کے علاوہ دورِ حاضرہ کے اور مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن یہ دیوبند کا مقابلہ نہ کر سکا جس کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے معتدین پہلے رکھ چکے تھے دیوبند

نے ندوہ کو علی گڑھ کالج کا سولین پتا نامیج نہیں۔ علی گڑھ کالج کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دے کر ملک کے نظم و نسق میں حصہ لینے کے قابل بنائے اور اسی مسلمانوں کا مستقبل برقرار تھا، ندوہ کا مقصد یہ تھا کہ ایسے عالم پیدا کرے جو دورِ حاضر کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ ہوں۔

مقابلے میں یہ کم قدمت پسند تھا، اس لیے کہ اس نے اب میں ایک حد تک سیکور رنگ
نہا۔

شبلی کے رفیقوں میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے جو بہت جلد ایک مشہور اور
ست اہل قلم بن گئے۔ مولانا آزاد عربی اور فارسی کے فاضل اہل تھے اور انہوں نے اردو
نہایت پر تکلف اور مرصع اسلوب تحریر اختیار کیا۔ وہ کلکتہ میں دو ہفتہ وار اخباروں کے
رہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پیشتر یہ وہ زمانہ تھا جب بلقان میں لڑائیاں ہو رہی تھیں اور
نے طرابلس پر حملہ کیا تھا ترکی کے خلاف پوری حکومتوں کی روش کے باعث فضا مغربیت
ت مخالفیت سے لبریز تھی۔ مسیحی طاقتوں نے ایسے طریقے اختیار کر رکھے تھے جن
ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ترکی کی مخالفت کو صلیبیوں جیسے جوش و خروش کا رنگ دے رہے
نذیر بالکل طبعی امر تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اہل مغرب کی حمایت کے طور طریقوں سے
لگے جو سرسید اور ان کے ساتھیوں کی تحریرات سے تیار ہوئے تھے۔ علی گڑھ بھی جو
ان کی آزاد خیالی کا مرکز تھا، وقت کے مذہبی جوش و حمیت سے الگ نہ رہ سکا، مولانا

انے ابتدا میں "السلام" نکالا تھا جولائی ۱۹۱۲ء کو نومبر ۱۹۱۳ء تک جاری رہا اور جنگ عظیم کے متعلق بعض مضامین
کے سلسلے میں دو ہزار کی ضمانت ضبط ہونے کے باعث بند ہو گیا اس لیے کہ آئندہ دس ہزار کی ضمانت طلب ہوئی تھی۔ پھر
۱۹۱۴ء میں مولانا نے "السلام" کی جگہ "الباغ" نکالا جو اپریل ۱۹۱۶ء میں اسی وجہ سے بند ہو گیا کہ مولانا کو صوبہ بنگال سے اخراج کا
یاد دہہ رانچی چلے گئے جہاں انہیں نظر بند کر دیا گیا تا نسل مقالہ نگار نے جس انداز میں لکھا اس سے یا تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا ایک وقت
اخباروں کے ایڈیٹر تھے یا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نول اخبار پہلی جنگ عظیم سے پیشتر نکل چکے تھے حالانکہ یہ دونوں باتیں صحیح
نہیں ہیں بھی عرض کر دینا چاہیے کہ فاضل مقالہ نگار نے طرابلس پرانی کے محلے کو دو جگہ پر جنگ بلقان سے موزون لکھا ہے
ملی کا حملہ زانا مقدم تھا۔

کے لیے کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی مسلمانوں میں مذہبی حمیت یقیناً مولانا کے پیچھے کی لیکن ان کے اس سوال کی جگہ صحیح
میں کی ذمہ داری مولانا پر کیوں عائد ہونی چاہیے؟

آزاد جوانمردی وفات ۱۳۶۷ھ (۱۹۵۸ء) تک حکومتِ ہند کے وزیر رہے، مسلمانوں کے اتحاد و اسلام کے زبردست داعی بن گئے۔ مولانا کی ابتدائی تحریرات نے ہندوستان کے مسلمانوں پر گہرا اثر ڈالا۔ قرآن مجید کے مطالعے کا زبردست ذوق ان میں پیدا ہو گیا اور مولانا نے سب سے پہلے وہ میاں سی تصویرات واضح کیے جو قرآن مجید پر مبنی تھے۔ آگے چل کر مسلمانوں میں عقیدے کے خلاف جو رجحان پیدا ہوئے یا ان میں مذہبی ذکاوت کی جو حس رونما ہو گئی، جس کے اثرات ہمیشہ خوش گواری نہ تھے، ان کی ذمہ داری بھی مولانا پر ہی تھی۔ اگرچہ مولانا نے آگے چل کر امت مسلمہ کی دعوتِ چھوڑ دی اور وہ ہندوستانی قومیت اور سیکولر سیاسیات کے زبردست حامی بن گئے، لیکن ان کی ابتدائی تحریرات مسلمانوں کو اس درجہ متاثر کر چکی تھیں کہ بعد ازاں وہ خود بھی اُس راستے پر نہیں ہٹا سکے جس پر انھیں چلانے کے لیے وہ خود بھی ذمہ دار تھے۔

مولانا آزاد کی آخری تصنیف قرآن مجید کی نامکمل تفسیر ہے جس میں ان کا اسلوبِ تحریر درجہ کمال تک پہنچ گیا، لیکن ان کی سابقہ تحریرات کے برعکس یہ تفسیر ان کی غیر سرمدل عزیزی و اغماض کا موجب بن گئی کیوں کہ انھوں نے اسلام اور دوسرے مذاہب کے لیے مشترک بنیادوں پر تکیہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ امر اسلامی جذبات کے لیے باعثِ افسوس ثابت ہوا کیونکہ اس طرح اسلام کو دوسرے مذاہب کی سطح پر پہنچا دیا گیا تھا۔

ڈاکٹر سر محمد اقبال (وفات ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء) عمیدِ حاضر کا واحد فلسفی تھا جو دنیا اسلام کے لیے قرآن کو تفسیر کرتا تو غالباً مناسب دہوگا، لیکن ترجیح اُن پر ہے کہ اس میں ہم دوسرے مذاہب کے عقائد کو نظر انداز کر کے اپنی پہچان پیدا کیا تھا۔ سادہ و سادہ ہے کہ محدثِ تاحم کی تفسیر کے سلسلے میں انہوں نے دوسروں کی بنیادی دقتوں سے بچنے کی بجائے توحید کو نمایاں کیا تھا جس کا قرآن مجید نے خود واضح کیا ہے۔

پھر اس باب میں مولانا سے مشورہ بھی کیا گیا اور انھوں نے پوری توجہ فرمادی بلکہ ایک سال کے جواب میں تقریباً بھی فرمادی کہ شریعتِ اسلام کے آخری و قطعی ہونے کی تفصیل سدا جواب کے متن میں واضح ہوئی جو اس کا اصل موقع اور محل ہے۔

پیدا کیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مولانا آزاد جو مذہبی تعلیم کی پیداوار تھے سرگرم فیلسٹ بن گئے۔ اور ان کا نقطہ نگاہ سیکولر ہو گیا، اقبال جو مغربی تعلیم کی پیداوار تھے اتحاد اسلام کے آتش بھڑکے بنے اور انھوں نے ابتداء سے اسلام کے مذہبی اور سیاسی اخلاق کی طرف مراجعت دعوت دی۔ اقبال کے اشعار مذہبی جذباتیت سے لبریز ہیں جو اس عہد کے اسلامی فکر و صیست رہی۔ انھوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے خصوصاً فارسی میں لیے کہ وہ پوری اسلامی دنیا کو براہ راست خطاب کرنا چاہتے تھے، ان کی فارسی میں "اسرارِ خودی" اور "رموز بے خودی" محدود رجحانیاں انگیز ہیں۔ ان دونوں نظموں میں خودی کا نظریہ پیش کرتے ہیں جو اپنے آپ کو فنا کر دینے کے نظریے کے خلاف ردِ عمل ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دینے کا نظریہ غیر مسلموں کے مذہبی افکار کے زیر اثر مسلمانوں نے پیدا کیا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اسلامی ثقافت کے زوال کو نظریہ فنا سے نفس کے قوتِ باطن کا نتیجہ قرار دیتے تھے جس نے قواسمِ مادی کی تسخیر سے مسلمانوں میں نفرت پیدا کی تھی۔ اقبال نے قرآن اور ابتدائی دعو کی اسلامی تاریخ سے ثابت کیا کہ اسلام جہادِ خودی کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی اقتدار حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اپنے سوا ہر شے کو مسخر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فلسفیانہ فکر و نظر نے انسانِ کامل کے نصب العین پر پہنچا دیا۔ یہ نصب العین بہ ظاہر نیٹھے کے فائدے سے حاصل کیا گیا تھا، لیکن اقبال نے اسے نئی شکل دے دی اور انسانِ کامل کو

اقبال نے رموزِ خودی میں ملتِ محمدیہ کی مکانی..... بہ نہایت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا۔

عقدہ قومیتِ مسلم کشو! از وطن آسمائے امّیّت نمود

دشمنانِ بے دست و پا از ہمیشہ منہ برتنی از شکوہ فطر قش!

پس چرا از مسکن آباؤ بخت تو گاہ داری کہ از آمد آریخت؟

مردِ مومن سے تعبیر کیا۔ یہ مردِ مومن روحانی اور مادی دونوں قوتوں سے مسلح تھا۔ اقبال کا
اور روحانیت کی آمیزش کا داعی تھا اور نیشے پر اس لیے نکتہ چینی کی کہ اس کا سر پر
کسی روحانی اور اخلاقی پابندی کا روادار نہ تھا۔ اقبال کے تصورِ حکومت میں بھی روحانیت
اور مادیت دونوں کا اتحاد پایا جاتا ہے، اسی بنا پر ہندی قومیت کے تصور اور حکومت
کے سیکولر فلسفے کی جو اس کے ساتھ وابستہ تھا مخالفت کی۔

اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ روح متحرک ہے، زمین میں گڑی ہوئی نہیں۔ اس وجہ سے زندگی
کے روحانی نظریے کے نزدیک نیشنل ازم، یعنی قومیت قابلِ رد ہے، اس لیے کہ
نیشنل ازم زمین سے وابستہ ہے لہذا اسلام کے اصولِ حرکت سے اسے کوئی مناسبت
نہیں، حالانکہ یہ اصول اسلامی تعلیمات کی بنیادی چیزوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا اقبال کے نزدیک فطرتِ متحرک کا ثبوت ہے، اس کی
مطلب یہ ہے کہ اسلام جغرافیائی اور نسلی پابندیوں سے بالکل پاک و آزاد ہے۔
نثر میں اقبال کی صرف ایک کتاب ہے، یعنی خطبات جن کا عنوان ہے "اسلام"

حاشیہ صفحہ ۴۹: قصہ گویاں حق زما پوشیدہ اند
معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند!

ہجرت آئینِ حیاتِ مسلم است
ایں از اسبابِ ثباتِ مسلم است!
معنی اواز تنگ آبی رم است
ترکِ شبنم بھر تسخیرم است

اس کے بعد فرماتے ہیں پھول کو چھوڑ اس لیے کہ گلستان تیرا مقصود ہے یہ دیکھو سوج آزاد چلتا ہے
اور عرصہ آفاق اس کے پاؤں کے نیچے ہے ہندی بننے سے کیا ناکہ جو بارش کی محتاج ہے، بے کنارہ سمندر
جہاں تیری کوئی تھاو نہیں ملنی چاہیے،

ہر کہ از قیدِ جہاتِ آزاد شد
چوں غلک در شمشِ جہتِ آباد شد

۱۳۱-۱۳۲ صفحہ ۱۳۱

۱۔ اقبال نے جو کچھ لیا قرآنی تعلیم سے یا کسی نکر میں جزوی مماثلت کی بنا پر اسے، غیار کا خوش ہیں قرار دینا ہرگز مناسب نہیں۔

مذہبی افکار کی تشکیل نو اس کتاب سے پتہ چل سکتا ہے کہ اقبال پر مغربی فلسفے نے
 اگر اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے برگساں اور نیشے سے "عقل کی مخالفت" کی جو عوم و ارادہ
 پر ترجیح دیتے تھے اور ان کا فلسفہ خودی زیادہ ترمیم ڈونگل کی نفسیات پر مبنی
 ہے عشق کو عقل سے مقدم قرار دے کر اقبال مسلم صوفیوں کے نقش قدم پر چلا، حالانکہ
 بنے کو فنا کروینے کے رجحان کے باعث اس نے صوفیوں کی سخت مخالفت کی تھی۔
 ان کو عقل سے بالاتر جگہ دے کر اقبال نے وحی کو درست ثابت کیا جس پر تمام مذاہب
 بنیاد ہے۔ یہاں ہر اقبال عقل کی سراسر مخالفت نہیں کرتا بلکہ برگساں کی عقل دشمنی پر
 مبنی کرتا ہے۔ اقبال دراصل قلب و ذہن کے امتزاج کا حامی ہے۔

اقبال اس حقیقت سے ناواقف نہ تھا کہ اس کے معاصر مسلمان اسی ذہنی انقلاب
 گزر رہے تھے جو دور اصلاح مسیحیت میں یورپ پر گزر چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ
 افکار و خیالات کا خیر مقدم کرتا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے متنبہ کر دیا کہ آزاد خیالی میں
 انتشار کا رجحان بھی موجود ہے، لکچرول میں اقبال نے مسلمانوں کو بتایا کہ جدت پسند
 ولسر اٹھ رہی ہے اس سے خبردار رہنا چاہیے:

تاریخ کے تحقیقی مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ تحریک مسیحیت دراصل
 ایک سیاسی تحریک تھی اور اس کا پچوڑیہ نکلنا کہ یورپ میں مسیحیت کے
 ہمہ گیر اخلاق کی جگہ قومی اخلاق کے نظاموں نے لے لی۔

اقبال نے قومیت کے خلاف جو کچھ کہا تھا، خطبات میں اس کی تبدیل کر دی خیاںچہ
 مناسب ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا آہستہ آہستہ حقیقت ہم پر آشکارا کر رہا
 ہے کہ اسلام نہ ہمیشہ ازم (قومیت) کا حامی ہے اور نہ اپرل ازم (استعمار) کا
 یہ جمعیت اقوام کا حامی ہے۔

بیان تعجب انگیز ہے اس لیے کہ اقبال کے اس مافذ سے بے دلیل اعراف کا منظر ہے،

اقبال نے پاکستان کی تحریک کے لیے نہ صرف ذہنی فضا تیار کی بلکہ اس کے لیے جدوجہد میں بھی ممتاز کردار ادا کیا۔ مسلمانوں میں وہ پہلا لیڈر تھا جس نے اس حقیقت کو سمجھا کہ دستور میں تحفظات خواہ کسی پیمانے پر پیش جائیں، لیکن وہ ہندو فرقہ پرستی کے خطرے کی روک تھام کے لیے کوئی کام نہیں دے سکتے اور ہندو مسلم کے مسئلے واحد حل یہ ہے کہ ہندوستان کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے ایک میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور دوسرے میں ہندوؤں کی اکثریت۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت تک نیت چلے آ رہے تھے، وہ اقبال کی گفتگو سے اتنے متاثر ہوئے کہ پاکستان کو اپنا لیا ادا نہایت اہم قومی مطالبہ بنا دیا۔

برطانوی حکومت کے آخری دور میں ہندوستان کے اندر ایک اور مذہبی مفکر، امتیازی شہرت حاصل کی یعنی مولانا عبید اللہ سندھی، وہ ۱۲۸۹ھ ۱۸۷۲ء میں سکوکھرانے میں پیدا ہوئے۔ زندگی کے ابتدائی دور ہی میں اپنا وطن چھوڑ گئے اسلام قبول کر لیا۔ دیوبند میں تعلیم پائی۔ پھر انھیں کابل بھیجا گیا جہاں انھوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی شاخ قائم کی اور ان ہندوستانی مجاہدین آدادی سے تعلقات قائم رہے جو جلاوطن ہو کر ماسکو اور برلین پہنچے ہوئے تھے۔ مولانا نے کچھ مدت روس میں گزارا پھر وہ ترکہ کی چلے گئے جہاں انھوں نے ترکی انقلابیوں کے کام پر بہت پسندیدگی اظہار کیا۔ اس کے بعد زیادہ تر مدت مکہ معظمہ میں گزارا اور شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھ رہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے کئی پر انھیں ہندوستان آنے کی اجازت

ملے مولانا وطن سے اپنے ماموں گئے پاس ڈیرہ اسماعیل خاں چلے گئے تھے۔ وہاں سے سندھ پہنچے اور وہیں مولانا تاج محمد پر اسلام قبول کیا اور تعلیم پائی، دیوبند میں وہ اس وقت پہنچے تھے جب عمر کی چوبیس منزلیں طے ہو چکی تھیں۔ دیوبند سے فارغ انھوں نے دہلی میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک دس گاہ بنام نظارۃ المعارف قائم کی۔ جنگ عظیم چھڑی تو مولانا عبید اللہ حضرت شیخ الحدیث مرحوم کے ساتھ واپس چلے گئے ۱۹۲۲ء تک وہاں رہے۔

نی۔ اس وقت تک ہندوستان میں انگریزی قوت بحال تھی۔ مولانا کانگریسیوں میں ہر دل عزیز ہی حاصل کر سکے، اس لیے کہ کانگریس گاندھی جی کے زیر اثر ہندوئیت کو زندہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ مولانا کا عقیدہ یہ تھا کہ متعدد اقوام کا ملک تسلیم کرتے ہوئے آئندہ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ہر قوم زیادہ سے زیادہ ثقافتی، لسانی اور سیاسی آزادی دے دینی چاہیے۔ یہ تجویز انڈین نیشنل کانگریس کے عقیدہ وحدت قومیت اور اس کے مسلک مرکزیت کے خلاف تھی۔

مولانا عبید اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو از سر نو رواج دیا۔ وہ شاہ صاحب کو اسلام کا سب سے بڑا مفکر سمجھتے تھے، انہیں زیادہ ہم نواز نہ مل سکے اور وہ متضاد قوتوں کے درمیان کش مکش میں رہے اور انہوں نے بہت سے تنازعہ اصول کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، وہ فطرت انقلابی تھے اور تعلیم و تربیت کے اعتبار سے راسخ العقیدہ مسلمان۔ علاوہ بریں وہ بین الاقوامی کمیونزم اور ترکوں کے سیکولرزم کے مداح تھے۔ ان سب کو انہوں نے شاہ ولی اللہ کے لائحہ انقلاب مذہبی کے ساتھ ماننے کی کوشش کی جو قرآن کی حقیقی تعلیمات پر مبنی تھا۔ اس انقلاب میں نصب العین وہ بین الاقوامی انقلابی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم فرمائی تھی۔

پاکستان اور اسلامی حکومت
پاکستان، ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ اسلامی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے پیش نظر انہیں ایک جداگانہ قوم کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ ہندوؤں کی طرف سے یہ اعتراف پیش ہوتا تھا کہ مذہب جداگانہ قومیت کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اس کے جواب میں

مولانا مسلمانوں میں روس پہنچے، وہ ایک سال وہاں گزارا، پھر واپس آئے۔ وہاں تقریباً تین سال ٹھہرے، پھر آخروں میں آئے، ہوتے ہوئے ہمارے چہرے پہنچے۔ ان کے دوستوں اور محبت مندوں نے بار بار اپسی کی عبادت کی کوشش کی، آخر کار یہی کوششیں بار آور ہوئیں جس حد تک مجھے معلوم ہے کانگریس نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی البتہ اسے مولانا کی واپسی پر اعتراض قلمنا نہیں ہو سکتا تھا۔

مسلم ایک ہی کشتی تھی کہ اسلام مذہب کے مرد و بھر لغوی معنی کے اعتبار سے مذہب مذہب بھی ہے اور ایک مجلسی نظام بھی ہے جس کی ثقافت بالکل جداگانہ ہے جن لیڈروں نے پاکستان کی حمایت کی تھی اس مفاہمت کی بنا پر کی تھی کہ پاکستان میں ایک حکومت ہوگی جس میں اسلام کے مذہبی اور اقتصادی اصول پر عمل کیا جائے گا۔

مولانا مودودی کی جماعت نے ابتدا میں اس بنا پر پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ مسلمانوں کی سنان قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ اسلامی حکومت ترتیب دے ہی نہیں اس لیے کہ وہ مجلسی اور سیاسی زندگی کے مغربی تصورات کو قبول کیے بیٹھے ہیں۔ پاکستان تو مولانا مودودی کی جماعت بھی بعض قدامت پسند علماء کے ساتھ مل گئی اور ایک ایسی حکومت لیے بعد و جد شروع کر دی جسے حقیقی معنوں میں اسلامی کہا جاسکے۔ مودودی و بستان بھی اس متعلق اس قدیم تصور سے متفق تھا کہ یہ ایک مجلسی نظام ہے جس کے تمام جوئیات و طے ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو صرف انھیں معاملات کے متعلق قانون سازی کا حق حاصل ہے جن کا ذکر واضح طور پر قرآن اور حدیث میں نہیں آیا مسلم ایک اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے بیانات سے پوری طرح واضح نہ ہوتا تھا کہ دنیا سے حاضر میں اسلامی حکومت کے اور بر اور ختمائیں کیا ہیں کبھی تو وہ خالص ایسے انداز میں بات کرتے جو مذہب و سیاست کو الگ الگ رکھنے کے حامیوں کا ہوتا ہے اور کبھی فرمادیتے کہ پاکستان مسلمانوں کو اسلامی اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع بہم پہنچانے کی غرض سے قائم کیا گیا ہے۔

۱۳۶۸ھ مارچ ۱۹۴۹ء میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے "قرارداد مقاصد" کی جس میں واضح کیا گیا کہ حکومت صرف خدا کے لیے ہے۔ پاکستان کا دستور ان جمہوری اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا جو اسلام نے پیش کیے ہیں۔ اس قرارداد میں وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور مذہبی اقلیتوں کو شہریت کے پورے اور حقوق حاصل رہیں گے۔

حکومت کے اسلامی تصور کی مختلف تعبیریں اور تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان سب میں موافقت پیدا
 سہل نہیں۔ مذہبی طبقوں خصوصاً مولانا مودودی کے ساتھیوں کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ
 مجلسی ڈھانچے کا صحیح تصور ہے جو اسلامی حکومت پیدا کرے گی، لیکن مذہب و سیاست
 الگ رکھنے والے عناصر ان لوگوں کی تعبیر کے خلاف متعدد اعتراض پیش کرتے ہیں۔ وہ
 یہ کہ اسلامی حکومت ایسی حکومت ہوگی جس میں ملاؤں کو زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل
 نہ ہو، قدامت پسند مذہبی علماء اور شریعت کے قوانین کا اطلاق موجودہ زمانے کے حالات
 ہو سکتا ہے اور ایسا قدم اٹھاتے ہی ملک کا موجودہ اقتصادی نظام برباد ہو جائے گا
 زمانے کے مالی اور بینک کاری کے اصول پر مبنی ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا
 ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم اقلیتوں کو ثانوی حیثیت حاصل رہے گی اور سیاسیات میں
 ہی پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارا قانونی نظام حد درجہ پُرپیچ اور بے قابو ہو جائے گا
 جسے کہ محض ہر مذہبی جماعت ہی کو نہیں بلکہ جماعت کے ہر فرقے کو اپنے قوانین کی پیروی
 دینا لازم ہوگا۔

جب مولانا مودودی نے یہ اعلان کیا کہ کشمیر میں جو جنگ ہو رہی ہے، وہ جہاد نہیں،
 لیے کہ ہندوستان کے خلاف جنگ کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ جتنے
 بے ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی منسوخ نہیں ہوا تو اس اعلان سے مودودی جماعت
 مدائی ہر دل عزیز کی گھٹ گئی مسلمانوں کی ایک خاصی بڑی جماعت کی ہمدردی اس وقت
 گئی جب مولانا مودودی نے قرآن و حدیث سے سند میں پیش کر کے واضح کیا کہ اسلام
 کی ارضی یا صنعتی املاک میں دخل کی اجازت نہیں دیتا، لہذا حکومت بڑے زمین داروں
 بن نہیں لے سکتی اور مذہباً ایسے اقدام کے لیے کوئی وجہ جواز موجود نہیں تو مولانا مودودی
 مخالفوں نے ان پر جاگیرداروں کی حمایت کا الزام لگایا، لیکن مولانا حد درجہ انفرادی
 بردارانہ اقتصاد کے حامی رہے اور انھوں نے املاک کو قومی بنالینے کے رجحانات کی

کی مخالفت کی اور ایسے رجحانات کو اسلامی اصول کے خلاف بتایا۔

اس اشارہ میں کمیونسٹوں نے اسلام کے خلاف براہِ راست حملے ترک کر دیے تھے اور بہت سے اہل قلم کو اس امر پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اشتراکی اور کمیونسٹ اصول کو قرآن و حدیث اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے شہادتیں پیش کر کے درست ثابت کریں۔

اسلام کو موجودہ دور کے سیکولر ازم سے جو کش مکش درپیش ہے، وہ بڑے اہم نتائج حاصل ہوگی ممکن ہے اس سے کوئی نیا نظام پیدا ہو، پاکستان میں سیکولر ازم کے لیے یہ جاذبیت نہیں پائی جاتی، جو اس نے مغربی قلوب میں پیدا کر لی ہے اس لیے کہ یہاں سیکولر انداز سے پیدا نہیں ہوا بلکہ باہر سے آیا ہے نیز سیکولر ازم کوئی بدعت بڑا مفکر یا دہشت گرد بھی پیدا نہیں کر سکتا جس کے سامنے واضح سیکولر فلسفہ ہو۔ گزشتہ ایک سو سال میں سیکولر حکومت کا دور قائم رہا اور مذہبی طبقے اختیارات سے بالکل محروم رکھے گئے۔ اسلامی دنیا میں کوئی متظم کلیسائیت یا مذہبی نظام موجود نہ تھا جو لوگوں کے دل میں مذہبی پیشواؤں کا خوف پیدا کر سکتا۔ بلاشبہ تعلیم یافتہ اسلامی طبقوں میں قدامت پسندی اور ادعائیت کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی نفرت موجود نہیں جس نے یورپ میں پرائسٹوں کے انقلاب کا دروازہ کھولا تھا، یہی وجہ ہے کہ سیکولر ازم لوگوں کی جذباتی و فاداریوں پر قابو نہیں پاسکا۔ کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان میں سیکولر ازم کی حیثیت سببی ہے جس کے ذریعے سے غالباً ملاؤں کے اقتدار اور فرقہ دار جھگڑوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مصرف نہیں جس ملک میں گزشتہ ایک سو سال کی اجنبی حکمرانی، مجلسی مساوات کا تصور بر باد کر چکی ہے اور جماعت بندی نہایت بڑی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں اجنبی نظام تعلیم نے تعلیم یافتہ گروہ اور عوام کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا کر دی ہے، وہاں لوگوں کی عام خواہش یہی ہے کہ چھٹنے ہوئے وقار اور نائل شدہ مساوات کو بحال کر لیں۔ اسلام اور کمیونزم دونوں کے پاس مثبت پروگرام ہیں اور دونوں عوام کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، لیکن سیکولر ازم نہیں

یہاں ہمہ اسلام کے مستقبل کا راستہ مشکلات سے چٹا پڑا ہے جب تک مذہبی قائدین وسطی کے اسلوب فکر سے الگ نہ ہوں گے، کٹرین اور قدامت پسندی نہ چھوڑیں گے، بعضا مشکل ہے کہ دورِ حاضر کے ترقی یافتہ طبقے اسلامی تصور کو کیوں قبول کر لیں گے یہ بیش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مذہبی اور سیکولر گروہ کسی ایسی مصالحت پر رنج جائیں جس میں دونوں کے بہترین نقطہ اے نگاہ قبول کر لیے جائیں لیکن اس میں وقت بے گاہ اور لازم ہو گا کہ عام اسلامی تصور کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کے لیے مسلسل کوشش جائے۔

پاکستان و ہند میں اسلام مشرقی پاکستان میں جہاں عام مسلمان مغربی پاکستان سے زیادہ مذہب کے پابند ہیں، اسلام کا اثر ہمیشہ زیادہ رہا۔ یہاں موجودہ کیفیت بریلوی نے جو سیاسی اور مذہبی تحریک جاری کی تھی، وہ دوسرے ممالک کے بجائے بنگال میں زیادہ دیر تک قائم رہی لیکن جب برطانوی حکومت کے پاؤں گئے۔ بنگال کے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے زیادہ مصیبتیں پیش آئیں۔ ہندوؤں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ تعلیم، ثقافت، رکاری ملازمتوں اور عزت مندانہ وسائل معاش کے سوا اجارہ دار بن گئے۔ ہندوؤں نے بنگالی زبان میں بھی پرانے ہندو افسانے زیادہ سے زیادہ داخل کر دیے، یہاں تک کہ ادب و فن ہندو افکار سے لبریز ہو گئے جب مسلمانوں میں آج سے چالیس سال پیش تہ سیاسی بیداری پیدا ہوئی تو انھوں نے زبان و ادب میں اسلامی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں قائمی مذاہن اسلام جیسے ممتاز شاعر نے خاصی مدد دی اور اسلامی انکار کو رواج دیا۔ یہاں ہمہ یہ کوشش ادبی اور فنی رجحان میں فوری تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے ایک آزاد پاکستان کی تخلیق کی ضرورت تھی جو بنگالی مسلمان کے شعور کو خواب سے جگاتا۔

مشرقی پاکستان میں آج لبرل اسلامی افکار کی ترقی اس وجہ سے رُک چکی ہوئی ہے کہ وہاں ہندوؤں کی ایک زبردست اقلیت موجود ہے، نیز کمیونسٹوں نے خفیہ غلاموں کی ایک جماعت پیدا کر رکھی ہے اور قدامت پسند علماء بھی اس سلسلے میں مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے ان تصورات پر جیسے ہوئے ہیں جو قرون وسطیٰ میں قائم ہوئے تھے۔

ہندوستان کے مسلمان اس ابتدائی پریشان حالی اور مایوسی سے جو تقسیم کے بعد پیدا ہوئی تھی، آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن بحال کر رہے ہیں اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے بلکہ بعض لوگوں کی رائے میں اسکاں ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پہلے سے بھی زیادہ مذہبی زندگی کی طرف مائل ہو جائیں۔ بلاشبہ عوام کی مذہبی زندگی میں زیادہ سرگرمی پیدا ہو گئی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا احساس یہ ہے کہ وہ اسلامی مقاصد کے لیے کام کی اہلیت کا ثبوت نہ دے سکے، اسی لیے تکلیفوں اور اذیتوں کا شکار ہوئے۔ ظلم و جور نے ان میں نئی سرگرمی پیدا کر دی ہے، لیکن یہ امر افسوس ناک ہے کہ وہ اب تک ایک تنگ خیال اور قدامت پسندی کی گرفت میں ہیں۔

اُردو زبان کو ہندوستان میں علاقائی زبان تسلیم کرانے کے لیے جو جدوجہد کی گئی اس میں اب تک زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک وقت امید کی جا رہی تھی کہ شاید اُردو ہندوستان کی قومی زبان بن جائے لیکن یہ زبان اسلامی ثقافت کی پیداوار تھی، لہذا ہندوؤں نے گاندھی کی قیادت میں سنسکرت آئیز ہندی کو ہندوستان کی آئندہ قومی زبان بنانے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے بہت سے ہندوستانی مسلمان الگ ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک کو تقویت پہنچائی۔ ملک کی تقسیم سے اُردو کو طبعاً سخت نقصان پہنچا، لیکن شمالی ہند کے مسلمان اپنی زبان کو درج عام دینے کے لیے بڑے سرگرم ہیں اور اس کے لیے کم از کم علاقائی درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اردو اب بھی ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کے درمیان ایک مجلسی کڑی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں مشاعرے ہوتے ہیں اور

دونوں ملکوں کے اردو شعرا ان میں حصہ لیتے ہیں۔

ہندوستان میں جو مختلف مذہبی تحریکیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے مودودی دبستان فکر کے ہندوستانی مشن کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ یہ فریقی تقسیم کے بعد ہندوستان میں بہت سرگرم رہا، حال میں اس کی سرگرمیوں سے حکومت ہند کے دل میں شبہات پیدا ہوئے اور چند گرفتاریاں عمل میں آئیں۔

مولانا الیاس مرحوم نے تقسیم سے پیشتر ایک تبلیغی جماعت قائم کی تھی۔ یہ اب تک ہندوستان میں سرگرمی سے کام کر رہی ہے، مولانا نے اپنی مثالی زندگی اور تبلیغ کے ذریعے سے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان بنایا آج کل اس کے پیرو اسلامی محاسن کی تبلیغ میں سرگرم ہیں، اور اس امر پر زور دیتے ہیں کہ نماز، روزہ اور دوسرے اسلامی احکام کی پابندی کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے گروہ گھر گھر کر لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کو یاد کرو اور خلوص قلب سے نمازیں پڑھو۔ اس جماعت کے ایک بہت ہی بڑے رہنما مولانا ابوالحسن علی لکھنوی ہیں جو قابل معترف اور ندوہ کے ممتاز فرد ہیں۔ ندوہ وہی تعلیمی ادارہ ہے جس کی بنیاد مولانا شبلی نے رکھی تھی۔

مذہبی لیڈروں کا ایک چھوٹا سا گروہ مولانا اشرف علی تھانوی کو اپنا روحانی پیشوا اور مجدد اسلام قرار دیتا ہے۔ مولانا موصوف تقسیم سے پیشتر مذہبی رہنماؤں میں خاص شہرت کے مالک تھے اور ان میں تصوف کے رجحانات پائے جاتے تھے۔ یہ گروہ تصوف کی حمایت کرتا ہے اور مودودی دبستان فکر کا اس وجہ سے مخالف ہے کہ دبستان کی روش تصوف کے خلاف ہے۔

لکھنؤ کے فرنگی محل کی بنیاد مولانا قطب الدین نے اورنگ زیب کے زمانے میں رکھی تھی اور یہاں سے متعدد ممتاز علماء پیدا ہوئے اب اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ دیوبند بہر حال شیعہ شیعہ گیارا کر رہا ہے۔ دیوبند کے بہت سے علماء انڈین نیشنل کانگریس کے

زبردست حامی اور پاکستان کے شدید مخالف تھے، مولانا حسین احمد مدنی اس گروہ کے رہنما تھے۔ وہ اب بھی زندہ ہیں لیکن نہ کوئی سرگرمی دکھاتے ہیں اور نہ پہلے کی طرح ذی اثر ہیں۔
 نے تقسیم کے بعد بعض ایسی کاروائیاں کیں جن کی وجہ سے ان مسلمانوں کا بھی خاصا بڑا کام
 کانگریس کا مخالف ہو گیا جو پاکستان کے خلاف ہندوستان کی قومی تحریک کے حامی تھے۔
 جمعیت علمائے ہند ابتدا میں مذہبی لیڈروں کی ایک سیاسی جماعت تھی، یہ
 ہندوستانی نیشنل ازم کی حامی رہی۔ اب بھی مسلمانان ہند کی نہایت سرگرم مذہبی جماعت
 اب اس نے مسلمانوں کی اقتصادی بہبود و برتری کا ایک مستقل پروگرام پیش کیا ہے۔
 حقیقت کا احساس ہے کہ مذہب کو اسی صورت میں زندہ و پائندہ رکھا جاسکتا ہے جب
 وہ محکم اقتصادی بنیادوں پر قائم ہو۔ لیڈروں کے ذریعے سے اس جماعت کو حکومت
 میں خاصا اثر حاصل ہے۔

اندازہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے قریباً دس فی صد مسلمان شیعہ
 باقی سب سنی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں شیعوں اور سنیوں کے تعلقات پر حیثیت
 مجموعی کبھی ناخوش گوارہ نہیں رہے۔ ان کے درمیان شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں جیسے
 میں ہوا کرتی تھیں۔ سنی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امام حسینؑ کا ویسا ہی احترام کرتے
 جیسا شیعہ کرتے ہیں۔ سنیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حضرت علیؑ کو تمام صحابہ
 سے افضل مانتا ہے۔ اگرچہ وہ سب کا حد درجہ احترام کرتے ہیں۔ اکثر امور میں شیعوں اور
 کے درمیان اتفاق ہے۔ نماز کے بعض پہلوؤں میں شیعہ اختلاف کرتے ہیں، مثلاً ان
 نزدیک ظہرین (ظہر اور عصر) اور مغربین (مغرب اور عشاء) کو ملا لینا جائز ہے۔ اس کی

اب جب کہ یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے مولانا حسین احمد مدنی وفات

پکے ہیں۔

نیوں کے بعض فقہانے بھی کی ہے۔ شیعوں نے حدیثوں کی جانچ کے لیے اپنے معیار قائم کر رکھے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ حدیثیں زیادہ صحیح ہیں جو حضرت علیؓ... یا ان کے اخلاف اور برہوں سے مروی ہوں۔

..... اسلام نے دو مذہبی جشن مقرر کیے، ایک عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر آتی ہے اور دوسری عید الاضحیٰ جو یوم حج کے ایک دن بعد ادا کی جاتی ہے۔ ایک کو معمولی عید اور دوسری کو بڑی عید کہا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی ایک خاص تعداد روزے نہیں رکھتی، لیکن اسے عامہ اس مسینے کے تقدس کا اہتمام زور سے کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر برسر عام کچھ عایا یا پیا جاسے یا تنباکو کشی کی جاسے تو سب لوگ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور بعض خطوں میں (مثلاً شمالی و مغربی سرحدی علاقے اور پاکستان کا قبائلی علاقہ، معاملہ جسمانی تشدد کا وجہ بھی بن سکتا ہے۔ رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، مگر بڑی دھوم دھام سے یہ تقریب منائی جاتی ہے۔ جو عید یوم حج کے بعد آتی ہے اس میں جانور بھی قربان کیے جاتے ہیں۔ بحال میں پاکستان کے اندر اس امر پر بحث شروع ہو گئی تھی اور یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ جو روپیہ جانوروں کی قربانی میں صرف ہوتا ہے، وہ مجلسی اور فامی ماموں پر صرف کیا جاسے، لیکن قدامت پسند گروہ پر یہ تجویز قطعاً اثر انداز نہ ہو سکی۔ ان دنوں عیدوں میں امیر غریب اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں۔ دوست اور رشتہ دار ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور مبارک باد کہتے ہیں۔

مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد بھی مناتے ہیں، اگرچہ بظاہر یہ تقریب زیادہ پرانی نہیں۔ مذہب میں اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اسلام کے ابتدائی قرون میں یہ تقریب قطعاً منائی نہیں جاتی تھی، لیکن اب لوگ اس موقع پر عام جلسے بھی کرتے ہیں اور گھروں میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں جن میں نعت کلام پڑھا جاتا ہے اور تقریریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت اور اخلاق و عادات بیان کینے جاتے ہیں۔

سنیوں نے ایک اور تقریب بھی پیدا کر لی ہے، یعنی رسول اللہ صلعم کے صحابہ کا یومِ میلاد منائے جاتے ہیں۔ یہ غالباً شیعوں کی سرگرمیوں کا ردِ عمل ہے۔ بعض لوگ پیروں کو بھی مانتے ہیں جن میں سے بلند ترین مقام سید عبد القادر جیلانیؒ بنیادی کو حاصل ہے۔ یہ پانچویں صدی ہجری الیگارھویں صدی عیسوی کے مشہور دلی اللہ تھے۔ پیر صاحب کا یومِ میلاد ۱۰ ربیع الاول کی گیارھویں تاریخ کو تھا۔ اس موقع پر کھانا پکوا کر ختم دلایا جاتا ہے، پھر عزیزوں، رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔

اسلامی احکام و اُمور کی ظاہری پابندی پر پہلے کی طرح زور نہیں دیا جاتا، لیکن مغزِ ثقافت پیروں کے ساتھ عقیدت کے سلسلے پر کوئی قابلِ ذکر اثر نہیں ڈال سکی۔ اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ لوگ بھی جو مذہب کے بارے میں عام طور پر متشکک مانے جاتے ہیں، پیروں کے بڑے عقیدت مند ہیں اور ان سے جو کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں، ان پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ پیروں کے بعد بھی بد و ستور ذی اثر ہتے ہیں۔ وہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں، بلاؤں کو روک سکتے ہیں اور عقیدت مندوں کے لیے مالی خوش حالی اور ترقی کا سرچشمہ بن سکتے ہیں یہ پیر پرستی زیادہ تر صوفیت کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے۔ جن بڑے پیروں کے مقبروں کی طرف لوگوں کی بہت بڑی تعداد کھینچی جاتی ہے، ان میں سے قابلِ ذکر یہ ہیں: شہداء عبد الطیف بھٹائی، بھٹ شاہ سندھ، ادا تانگنج بخش (لاہور)، خواجہ معین الدین چشتی راجمیرا، حاجی وارث علی شاہ (دیوانہ)، پردیش (یوسف شریف شاہ (حیدر آباد دکن) خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی اور بھی بہت سے مشہور نیز ہزاروں کم درجے کے پیر جا بجا موجود ہیں۔ یہ امر بے انتہا دل چسپ ہے کہ متشککین مذہب کے ظاہری احکام کو منہسی میں اڑا دیتے ہیں، وہ پیروں کے ساتھ اس امید پر بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیاوی کاروبار میں بہت جلد اور تیزی سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔

ہر پیر کے مقبرے پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ بعض اوقات عرس کے بعد میلہ ترتیب پاتا

بیسے میں کئی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، مثلاً مزاروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں قیمتی چادریں لپی جاتی ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر دلچسپ پہلو یہ ہے کہ تو الیاں بھی ہوتی ہیں جن میں پیشہ ور کوئیے مزاحیر کے ساتھ گانا سناتے ہیں۔ طوائفوں کو بھی لازماً خارج نہیں ہاجاتا، البتہ ایسی چیزیں گائی جانی لازم ہیں جو صوفیوں کے حلقے میں جائز سمجھی جاتی ہیں۔ لوگ مقبروں پر جاتے ہیں اور عام ضروریات کے سلسلے میں پیروں سے مدد لگتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی خواہشیں لکھ کر مقبرے کی دیواروں سے ٹکادیتے ہیں اور بعض ایک قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ لیکن راسخ العقیدہ مسلمان ان تمام رسوم کو غیر اسلامی اور بے کراں کی مذمت کرتے ہیں اور وہ عقیدت کو صرف فاتحہ خوانی تک محدود رکھتے ہیں۔ جو لوگ راسخ العقیدہ ہونے میں بہت آگے بڑھے ہوسے ہیں وہ مقبروں پر جاتے ہی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زندوں سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو عام طور پر "وہابی" کہا جاتا ہے۔

مسجدوں میں اب نمازی زیادہ تعداد میں نہیں آتے۔ صرف غریب اور ان پر وہ لوگ پانچ وقت کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں تعلیم یافتہ لوگوں میں سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں پیش پیش ہیں ان کی دینی معلومات حد درجہ ناکافی ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقے پڑانے والوں اور طریق خطابت کو بے لذت بے کیف اور غیر موثر سمجھتے ہیں۔ خطبات جمعہ نام طور پر عربی میں دیے جاتے ہیں اور ان کی ایک خاص شکل ہوتی ہے جو صدیوں سے رائج چلی آتی ہے جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے، نیز دینی علوم سے ناواقف ہیں، ان کے دل میں یہ خطبے سن کر کیا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پیش امام اور مذہبی مبلغ ان و ماکل کو زیر غور نہیں لاتے جو تعلیم یافتہ لوگوں کے دلوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں، بلکہ انہیں ایسے مسائل کے وجود ہی کا احساس نہیں۔ ان کے نزدیک دنیا ابھی تک قرون وسطیٰ میں بیٹھنی ہے۔

مسلمان نوجوان بھی تشکک کی طرف آسہے ہیں پیش اماموں اور خطیبوں سے انہیں رہنمائی کی کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ صرف دو عیدوں کے موقع پر لوگ زیادہ تعداد میں مسجدوں تک جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں کئی مرتبہ یہ تجویز پیش ہو چکی ہے کہ مسجدوں کو مجلسی اور تعلیمی سرگرمیوں کے مرکز بنادینا چاہیے جس کا انتظام تعلیم یافتہ اور باقاعدہ تربیت یافتہ اماموں کے ہاتھ میں ہو لیکن ابھی تک اس تجویز پر عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ کوئی ایسی مستحکم جماعت موجود نہیں جو مسجدوں اور ان کے محافظوں کی نگرانی کر سکے۔ بہ حالت موجود مسجدیں صرف نجی چندوں کے ذریعے سے قائم ہیں۔ مقامی لوگ پیش اماموں کو تنخواہ دیتے ہیں، عام طور پر تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بچے درجے کے مزدوروں سے بھی ان کی تنخواہوں کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔

تاہم مسجدوں میں ترقی کے بڑے امکانات نظر آتے ہیں مستقبل میں مجلسی اصلاح کی کوئی منصوبہ ان اداروں سے بچے نیاز نہیں ہو سکتا جہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ نمازوں اور تعلیم کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ اگر مسجدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو یہ تعصب اور جہل پسندی کا مرکز بنی رہیں گی۔ حکومت غالباً اس لیے یہ مسئلہ چھیڑنے سے احتراز کرتی ہے کہ مبادا لوگ نکتہ چینی کریں۔ عام طور پر ایسے معاملات میں سرکاری مداخلت کو بے اعتمادی کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ایسی تدبیریں ضرور سوچنی چاہئیں کہ مسجدوں کا سلسلہ تنظیم پاسکے، ان اماموں کو خاص تعلیم دی جائے جو مسجدوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں۔ اسلام کی قوت و پائیدگی مجلسی اور اداری مقاصد سے پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کا آغاز ایک مجلسی نظام کی حیثیت میں ہوا تھا۔ اس کے سامنے معین مجلسی اور اقتصادی نظام تھا، لیکن یہ حدود جبہ انفرادی مذہب بن گیا۔ اب کہ لوگ مجلسی مساوات اور اقتصادی و سیاسی انصاف کے جذبے سے معمور ہیں، ایک ملک گیر ادارے کی اشد ضرورت ہے جو عوام کے مذہبی تقاضوں کو پورا کر سکے اور اصول اسلام کے سمجھنے میں ان کا رہنما بن سکے۔

ال باب

اسلامی ثقافت چین میں

(استاذِ داؤد سی۔ ایم۔ ٹنگ)

مورخین اب تک ہم سے نہیں ہو سکے کہ چین میں اسلام کب آیا۔ تاریخ عرب میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں، چین کے وقائع میں صرف اس کی طرف مختصر اشارے ملتے ہیں۔ حکمران خاندان کی جو قدیم دستاویزیں تھیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہینگ وئی ٹ کی فی کے دوسرے سال ۱۳۱ء ۶۹۱ء عرب سے ایک سفارت شاہی دوبار بھی اور وہ اپنے ساتھ تحائف بھی لائی۔ سفارت کے ترجمان نے بتایا کہ ہماری حکومت ۱۱ سال پہلے قائم ہوئی تھی، یہ حال اس کا مطلب یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ سفارت یت عثمان کی خلافت کے زمانے میں چین کے شاہی دربار میں پہنچی تھی چینی مسلمانوں کی دل کے مطابق چین میں اسلام کی آمد کا یہ پہلا موقع تھا۔ سفارت کا رئیس سعید بن ابی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور صحابی تھا اس کے ساتھ چند آدمی تھے جو بحر ہند اور چین سے گزرتے ہوئے کوئنگ چاؤ پہنچے جو جنوبی چین کی مشہور بندرگاہ ہے وہاں

علاء۔ جی۔ میں نے انتہائی تلاش کی مگر سعید بن ابی وقاص نام کے صحابی کا سراغ نہ مل سکا۔ بسالین کتاب جامعہ نے چینی مسلمان مکے ام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی جو ۱۹۷۹ء میں مطبعہ دار اعظم روم سے شائع ہوئی اس میں رقم ہے کہ سہ بن ابی وقاص (فاتح ایران) دند کے رئیس بن کر آئے تھے۔ میرے نزدیک یہ بیان قابل اعتماد نہیں۔ ۳۰۔ Kwang. chow. سنگاپور سے شمال کی طرف جاوے تو خلیج بنگال سے گزرتے ہی یہیں کوئنگ چاؤ تھا جسے جنوبی چین کی یہ مشہور بندرگاہ ہے۔

سے وہ خشکی میں سفر کرتے ہوئے چنگ آن گئے جو اس زمانے میں مرکز حکومت تھا اور شاہ چین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

شاہ شاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق بڑی تفتیش و تحقیق کی، پھر کہا کہ کیا وہ اچھا ہے یہ کتفیو شش کی تعلیمات سے ملتا جلتا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ دن میں پانچ وقت پڑھنا اور رمضان کا ایک مہینہ روزے رکھنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اسلام قبول نہ کیا، لیکن سعید اور ان کے ساتھیوں کو پوری آزادی دے دی کہ وہ اپنے دین کی شاعت کریں اور چنگ آن میں پہلی مسجد کی تعمیر کا حکم دے کر اسلام سے متعلق اپنے خیالات کا ثبوت دیا۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ اب تک موجودہ زمانے کے بیان میں یہ مسجد واقع ہے۔ اس کی حالت اب بھی بہت اچھی ہے۔ اب اس کی مرمت ہو رہی ہے۔

بہت مدت بعد سعید بن مسعود ہو گیا اور اس کی صحت بگڑ گئی تو وطن واپس جانے کی اجازت مانگی لی، لیکن بد قسمتی سے وہ راستے ہی میں وفات پا گیا اور اسے کوٹنگ چاؤ میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر بطور یادگار مسجد بنائی گئی جو آج بھی باقی ہے۔ چین میں یہ دوسری تاریخی مسجد ہے۔ سعید کے بعض ساتھی چین ہی میں وفات پا گئے بعض واپس عرب چلے گئے چینی اور غیر ملکی موزوں میں اس امر پر اختلاف ہے کہ سعید بن ابی وقاص نے چین میں وفات پائی یا عرب میں۔ اسلام کے ابتدائی موزوں کو یقین ہے کہ وہ کوٹنگ چاؤ میں دفن ہے۔ ثبوت میں اس کی قبر دکھائی جاتی ہے۔ عرب موزوں میں اس رائے پر جیسے ہوئے ہیں کہ سعید نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور مدینہ منورہ سے چینی حاجی حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں انھیں سعید کی قبر دکھائی جاتی ہے۔ بارے میں تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ایک صحابی ہے۔

Chang - An - یہ مقام مویشیوں کے دریا سے بونگ جو کے کنارے واقع ہے۔ یہ نام پہلے چنگ آن تھا۔

ہے اور دوسری نقلیہ۔

چین میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ سمندر کے راستے آیا۔ اُن لوگوں نے سعید اور اُس کے
 اُن کے طریق عمل کی پیروی کی جن کی وجہ سے چین میں اسلام کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔
 بہت سے عرب اور ایرانی لوگ تجارتی اور مذہبی اغراض سے چین پہنچے، یہ لوگ
 خلافت کے زمانے میں بھی آتے رہے اور عباسی خلافت کے زمانے میں جو لوگ
 خلافت کے زمانے میں آئے وہ چین میں سفید پوش تاشی کھلائے عباسیوں کے
 میں چین اور اسلامی سلطنت کے درمیان تعلقات زیادہ خوش گوار ہو گئے، تو عباسیوں
 پر بھی آئے انھیں سیاہ پوش تاشی کہا جاتا تھا۔ امویوں اور عباسیوں نے پانچ
 چین بھیجے، بعض میں صرف چند آدمی شامل تھے، بعض میں کم و بیش بیس آدمی رکھے
 تھے۔ یہ اپنے ساتھ شاہی دربار کے لیے نہایت قیمتی تحفے بھی لائے تھے چینیوں
 کی وفودوں کا بڑا خیر مقدم کیا اور خلفاء کے لیے قیمتی اور اعلیٰ درجے کے تحفے اُن کے
 اکیسے۔ یہ اس امر کا بدیہی ثبوت ہے کہ چینی اور مسلمان حکمرانوں کے تعلقات برابر
 رہے۔

سلسلہ ۱۸۴ء سے ۱۹۵۱ء تک ڈیرہ مدی میں عرب
 کے کاروباری آدمیوں کا خاصا بڑا گروہ بحری راستے چین پہنچا۔ یہ لوگ پہلے پہل
 چاؤ میں آباد ہوئے پھر ماحلی علاقے کے ساتھ ساتھ پھیلتے گئے۔ بڑے بڑے
 میں انھوں نے مرکز بنالیے اور اُن کا سلسلہ آباد کاری ہنگ چاؤ تک جا پہنچا۔ وہ

دیکھتا ہے کہ دونوں نقلی ہوں، رقم الحراف نے مدینہ منورہ میں یہ نام کسی صحابی کی قبر نہ دیکھی جو مدینہ میں
 ہوئی یا عام معروف قبروں میں شاہد ہوتی اہل مدینہ نے مدینہ منورہ کی نیابت اس وقت کی تھی جب نجدیوں نے جنت البقیع
 اور سرے قبے کے لیے نہیں گئے تو یا جب قبریں اسی حالت میں تھیں جس حالت میں پہلے سے ملی آ رہی تھیں۔ ۱۸۵۰ء
 یہ شگنائی کے جنوب میں ایک غنیمت کے سرے پر واقع ہے اور مدینہ کی مشہور بندرگاہ ہے۔

جہاں جاتے چند جمع کرتے اور مسجدیں بنا دیتے۔ یہی مسجدیں ان کے مذہبی مراکز تھیں۔ یہ وسیع بنائی گئیں اور ان کی تعمیر میں خاصا اہتمام کیا گیا۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ بنائے والے تاجروں کی مالی حالت خاصی اچھی تھی۔ ان میں سے بہت سی مشہور تاریخی مسجدیں اب محفوظ ہیں لیکن بعض مقامات پر مسلمان باقی نہ رہے اور مسجدیں تاریخی کھنڈروں کی شکل میں گئیں۔ اس عہد میں عرب اور ایرانی کے تاجروں کا خاصا بڑا گروہ چین کے جنوبی صوبہ آباد ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے چینی عورتوں سے شادیاں کر لیں۔ مذہب اور راسخ اختلافات کے باعث یہ لوگ ہر آبادی میں ایک الگ مقام پر اکٹھے رہتے تھے، جو اپنے مذہبی واجبات کو پورا کرنے کے علاوہ باقی مراسم در واجبات ادا کرتے۔ مثلاً شادیاں، تجسیر و تکفین کی رسمیں وغیرہ۔ ان کی اپنی عدالتیں تھیں، جو نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات کے متعلق اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرتی تھیں۔ اس کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں اسلام کو چین کے اندر کتنا اثر و اقتدار حاصل تھا۔

جو عرب اور ایرانی تاجر سمندر کے راستے چین پہنچے انھوں نے تجارت میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ حق یہ ہے کہ درآمد و برآمد کے اجارہ دار بن گئے۔ منگ خاندان کے عہد تک ۱۳۶۹ء۔ ۱۳۷۸ء۔ ۱۳۹۰ء۔ ۱۲۶۹ء گونگ پھاؤ میں غیر ملکی آبادی کا ایک حلقہ قائم ہو چکا تھا۔ جہازوں کے لیے ناظم اعلیٰ کا عہدہ مقرر ہو گیا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ بندر آنے جانے والی تمام جنسوں پر نظر رکھے، محصول وصول کرے اور دوسرے تجارتی معاملات کو دیکھے۔ یہ عہدہ ہمیشہ کسی مسلمان کو دیا جاتا۔ اس سے واضح ہو سکتا ہے کہ اُس وقت تک عربی مسلمان تاجروں کی مجلسی حیثیت کتنی اچھی اور تعداد کتنی زیادہ تھی۔

اُدھر سمندر کے راستے آنے والے مسلمان جنوبی ساحل پر آباد ہو رہے تھے، اُدھر خشکی کا نشان نہ رہتا تھا۔ اسلام شمال و مغرب کی جانب سے چین پہنچ گیا۔ کچھ مدت تک شمالی اور مغربی چین قبائل سرحدی فسادات کا باعث بنے رہے تھے، جب عربوں نے انھیں مسخر کر لیا تو وہ

آہستہ اسلام کے سملقہ گوش بن گئے۔ سنگ خاندان کے دور حکومت میں شہنشاہ
سنگ کو ۱۳۸۵ء (۱۹۵۵ء) میں بنادوت سے سابقہ پڑا اور زیچوان کے صوبے
پر قبضہ کر لیا۔ اس حالت میں اُس نے شمالی و مغربی چین کے مسلمانوں سے مدد مانگی،
انہوں نے آٹھ ہزار سپاہی بھیج دیے۔ ان لوگوں کی بیش قیمت خدمات کے صلے میں
سنگ نے یہ پیش کش کی کہ یا تو وہ لوگ بیش قیمت تحفے لئے کر اپنے وطن واپس
جائیں یا چین ہی میں آباد ہو جائیں۔ ان سپاہیوں نے آخری پیش کش قبول کر لی شہنشاہ
ان میں سے ہر ایک کو کھیتی باڑی کے لیے عمدہ زمین دی اور آٹھ ہزار چینی دو شیرائیں
کے لیے مہیا کر دیں۔ ان لوگوں کو زمین اور گھر مل گئے تو امن و راحت سے زندگی گزارنے
شمالی اور مغربی چین میں مسلمانوں کے ابوالا با یہی نئے آباد کار تھے چونکہ تعلقات خوشگوار
تھے اس لیے بہت سے مسلمان کاروبار کی غرض سے چین پہنچے اور ان میں سے
بڑی تعداد وہیں آباد ہو گئی۔ بعد ازاں ایرانی اور افغانی تاجر بھی شمال و مغرب کی طرف
پسنگ ساکن آئے اور اس طرح خشکی کے راستے سے بھی چین اسلام سے متعارف

سنگ خاندان حکومت (۱۲۹۵ء - ۱۹۰۷ء) اور سنگ خاندان
۱۲۹۵ء - ۱۳۹۵ء - ۱۴۹۵ء - ۱۵۹۵ء کے زمانے میں
نیز میں اسلام
زواج و زوال
ممالک غیر کے ساتھ تجارت بہت ترقی کر گئی۔ عرب اور ایران کے
چین سے ریشم، بعض فنی مصنوعات چینی کے برتن اور دوسری جنسیں شرق اوسط اور
پے لے جاتے تھے اور باہر سے جڑی بوٹیاں، مصالحے، موی اور شرق اوسط کی
ری خاص مصنوعات چین لاتے تھے۔ بہت سی نفع بخش تجارتوں میں انہوں نے دلالی

Szechwan کے Hsuang T
شہنشی کے جنوب مغربی چین کا مشہور صوبہ ہے۔ چین

ہنگامی کیا اس میں سے بھی گزرتا ہے۔

کا کاروبار سنبھال لیا۔ اس طرح تجارت ترقی کر گئی، ساتھ ساتھ وہ مذہب کی اشاعت بھی کر رہے۔ تجارت کی ترقی باعثِ ترقی اوسط سے نئے نئے تاجر چین پہنچ کر تو ملے اختیار کرتے گئے اس طرح ملک کے جنوبی و مشرقی اور شمالی و مغربی حصوں میں جا بجا مسلمانوں کی بہت سی آبادیاں قائم ہو گئیں۔ یہ آبادیاں چینی معاشرے میں ایک زبردست قوت بن گئیں چونکہ مسلمان بڑے اہتمام سے قانون کی پابندی کرتے تھے اور بڑے خوش نظم شہری نیز ان کی مالی حالت اچھی تھی اس وجہ سے چین کے لوگ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھتے تھے۔ یہی اسباب تھے جن کی بنا پر انہیں حکومت کا اعتماد و تحفظ بھی حاصل ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹنگ خاندان اور سنگ خاندان کے زمانے میں حکمران طبقے کے اندر کوئی ایسا احساس نہ تھا جس میں کسی بیرونی قوم کی مخالفت کا ثابہ پایا جاتا اس وجہ سے مسلمان تہذیب میں بڑھتے اور اندرون ملک میں برابر پھیلتے اس زمانے میں چینی اور اسلامی تعلقات ہم آہنگی اور رواداری کی بنا پر پہلو بہ پہلو زندگی بسر کرتی رہیں۔

یون خاندان (تاتاری) کو خود اہل چین غیر ملکی حکمران خاندان سمجھتے تھے کیونکہ یہ خاندان چنگیز خاں سے شروع ہوا تھا جس کی تاتاری فوجوں نے چین، وسط ایشیا، ایران، عرب اور مشرقی یورپ کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا تھا جب یہ علاقے مختلف پادشاہوں میں تقسیم ہوئے تو قبلائی خاں چین اور منگولیا کا حکمران بن گیا اور اس نے یون خاندان کی بنیاد رکھی دوسرے علاقوں میں جو تاتاری حکومتیں تھیں ان میں سے وسطی ایشیا کے حکمرانوں نے اسے قبول کر لیا۔ تاتاریوں کے زیر اثر تمام علاقوں میں راستوں کا امن قائم تھا اور یہ لوگ بے تکلف آتے جاتے تھے۔ اس طرح مختلف باشندوں اور ثقافتوں کے درمیان میل جول قائم رہا۔ اہل چین وسط ایشیا سے ہی آتے رہے، عرب، ترک اور ایرانی چین پہنچتے رہے۔ اس دور سے بھی مسلم تاجر، طبیب، فضلا، ہیئت دان، نجومی، چین میں تو ملے پذیر ہوئے۔ تاتاری

وں میں اعلیٰ درجے کے مسلمان باہرینِ مسکریٹ بھی میٹروں، مزدکاروں اور افسروں کی حیثیت میں
 رہتے تھے وہ بھی چین میں مقیم رہے، اگرچہ یوں خاندان کا اصل وطن منگولیا تھا۔ مسلمان اپنے فوجی
 دیوانی عہدوں کی بدولت و قسٹ میں بہت بڑھ گئے، اس طرح انھیں اپنے مذہب کی
 عزت میں بہت آسانیاں نظر آئیں۔ پروفیسر منگ سیو و چین کا مشہور مؤرخ اور استاذ تاریخ
 ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چین کے شاہی دربار میں سے اوپر اعلیٰ امر صرف مسلمان تھے اور
 بوں میں سے نو کی گوزری مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔

شاہی دربار کے بلند پایہ ذمہ دار مسلمانوں میں سے سید رحیل کو خاص امتیازی حیثیت
 مل تھی۔ وہ مختلف عہدوں سے ترقی کرتے کرتے اُس تاتاری فوج کا سپہ سالار بن گیا تھا
 زیچوان کے لیے نامزد تھی ۱۷۷۲ء میں اُسے زیچوان کا گوزر بنا دیا گیا۔ دو
 ال کے دورِ صوبہ یون کی گوزری اُس کے حوالے کی گئی۔ یہاں اُس کے شاندار دورِ حکومت
 چینی ثقافت کو بڑی تقویت پہنچی۔ لوگ تعلیم سے آشنا ہوئے، اُن کی کھیتی باڑی کے
 ریتے سدھر گئے اور اُن کے لیے آئینی حکومت کا بندوبست ہوا۔ سید موصوف نسلی
 مذہبی تعصب سے بالکل پاک تھا۔ وہ مذہب کی اشاعت میں جبر کا ہرگز قائل نہ تھا،
 بلکہ اُس نے صوبہ یون میں کنفیوشیش کے نام پر کئی معابد بنوا دیے۔ آج بھی جو مختلف
 عافیتی نمونے نظر آتے ہیں، وہ اسی عظیم القدر گوزر کی کوششوں کا نتیجہ ہیں جس کا نام آج
 بھی باشندگانِ یون بڑے احترام سے کہتے ہیں۔ اگر مذہب کا اختلاف حائل نہ ہوتا تو
 چینی لوگ بہت پہلے اپنے معابد میں اُس کی عبادت بھی شروع کر دیتے۔

ایران کا مشہور مؤرخ رشید الدین فضل اللہ اپنی ممتاز تاریخ جامع التواریخ میں
 نے پہلی جلد تاتاریوں سے متعلق ہے میں بتاتے ہیں کہ تاتاریوں نے
 قبائلی خاں کے زمانے میں چین کے بارہ انتظامی حلقے تھے ہر حلقے میں

ایران کا مشہور مؤرخ رشید الدین فضل اللہ اپنی ممتاز تاریخ جامع التواریخ میں

ایک گورنر اور ایک نائب گورنر ہوتا تھا۔ ہارہ گورنروں میں سے آٹھ مسلمان تھے
باقی حلقوں میں مسلمان نائب گورنری کے عہدے پر مامور تھے۔
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یون خاندان کے زمانے میں چین کے اند
کے درجے اور اہمیت کا کیا حال تھا۔

یون خاندان کی حکومت قریباً نوے سال ۱۳۶۸ء - ۱۴۵۷ء - ۱۴۶۹ء
۱۳۶۸ء قائم رہی پھر اس کا تختہ الٹ گیا اور منگ خاندان کی حکومت قائم ہوئی یہ خاندان
قریباً تین سو سال برسرِ حکومت رہا ۱۳۶۸ء - ۱۵۲۴ء - ۱۵۲۴ء
میں مسلمانوں نے چین کی اجتماعی اور قومی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور اسلام بالکل پھیل
پر ایک ہر دل عزیز مذہب کی حیثیت حاصل کر گیا۔

منگ خاندان کے آغاز میں اسلام کو چین پہنچے ہوئے سات سو سال گزر چکے
مسلمانوں کی جو کثیر تعداد چین میں آباد ہو گئی تھی۔ انھوں نے اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی
تھیں، لیکن اس مدت میں ان کی اجنبی حیثیت قائم رہی۔ ان کی اپنی زبان تھی، اپنے رسم
رواجات اور اپنے ادھار و اطوار تھے۔ وہ مختلف حیثیتوں سے باشندگانِ چین کے
ساتھ کامل ارتباط پیدا نہ کر سکے۔ منگ خاندان کے زمانے میں اجنبی اثر زائل ہو گیا۔ باہر
سے آنے والوں کا سلسلہ کٹ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بھی آہستہ آہستہ اپنی اجنبی حیثیت
کو بھول گئے اور وہ چین کے شہری بن گئے، حتیٰ کہ انھوں نے رہنے سہنے کے بھی
طریقے اختیار کر لیے جو چینوں میں رائج تھے۔

چینی بن جانے کی ایک نہایت نمایاں مثال یہ ہے کہ مسلمانوں نے خاندانی نام
چینیوں کے اختیار کر لیے بہت سے مسلمانوں نے چینی عورتوں سے شادیاں کر لی
تھیں اور ہر ایک اپنی بیوی کے خاندان میں شامل ہو گیا تھا۔ اکثر مسلمانوں نے ایسے
چینی نام اختیار کیے جو بولنے میں ابتدائی ناموں سے قریب تر تھے۔ مثلاً خاندانی نام

س "چین کے ایک مشہور خاندان کا نام تھا اور بہت سی تاریخی شخصیتیں ایسی بروئے کار آئیں جن تعلق اس خاندان سے تھا، بہت سے مسلمانوں نے بھی "ما" کا خاندانی نام اختیار کر لیا، اس لیے کہ ان کے نام صرف سیم سے شروع ہوتے تھے، نیز چینی زبان میں "ما" گھوڑے کو کہتے ہیں مسلمانوں کو گھوڑے سے بھی بڑی محبت تھی، غرض شمالی و جنوبی چین میں اتنے مسلمانوں نے "ما" کا خاندانی نام اختیار کر لیا کہ مثل مشہور ہو گئی کہ وہ مسلمانوں میں سے تو "ما" چن چینی مسلمانوں کے نام محمد، مصطفیٰ، مراد، مسعود تھے انھوں نے "مائی" اور "مو" کے خاندانی نام اختیار کر لیے۔

ت سے مسلمان ایسے بھی تھے جنہیں اپنے ناموں سے متا جلتا کوئی خاندانی نام چین میں نہ مل سکا۔ انھوں نے ایسے چینی حروف اختیار کر لیے جو ان کے ناموں سے ملتے جلتے تھے، مثلاً "وو" اور "طاہر" کے لیے "تا" "حسن" کے لیے "سا" "حسین" کے لیے "ہو" "جلال الدین" "شمس الدین" "قمر الدین" کے لیے "نگ" "سمید اور سعد" کے لیے "سائی" "ناصر اور نجیب" کے لیے "نا" "م" "صالح اور صبح" کے لیے "شا" "عیسیٰ اور امین" کے لیے "اے"۔

مسلمانوں کی غذا اور ان کے لباس بھی چینی بن گئے، لیکن اس سلسلے میں ان چیزوں کا متعال بہ دستور ممنوع رہا جو اسلام کے رو سے حرام تھیں، مثلاً سور کا گوشت یا شراب۔ چینی زبان مسلمانوں نے اپنا لی۔ ان کے بچے مقامی چینی بول چال میں بات چیت کرتے اور تعلیم میں چینی کتابیں پڑھتے۔ نسبتاً گھوڑے وقت میں چینی مسلمان سر یا چینی بن گئے۔ چند مذہبی خصال نص و مستثنیٰ کرتے ہوئے مسلمانوں اور عام چینیوں کے درمیان تمیز کا کوئی پہلو نہ تھا۔ مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے خلاف کسی تعصب کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا اور وہ مساوات سے مستفیض تھے۔ کاروبار و راجت اور سرکاری ملازمتوں کے یکساں مواقع انھیں حاصل تھے۔

منگ خاندان کا عہد حکومت چینی مسلمانوں کے لیے عروج کا سنہری دور تھا طویل مدت تک امن قائم رہا، ملک کو خوش حالی نصیب ہوئی۔ اس وجہ سے فنون اور ثقافت نے بڑی ترقی لی۔ مسلمان برابر اس ترقی میں حصہ دار رہے۔ ممتاز مسلمانوں نے منگ خاندان کی حکومت قائم

کرنے میں مدد دی تھی۔ یونگ شوا ۸۸۸ء ۸۳۶ء ۱۳۰۵ء ۱۴۳۲ء کے مہم میں ممتاز مسلمان مدبر چنگ ہو کو اس غرض سے سفیر بنا کر بھیجا گیا کہ وہ بحر الکاہل کے جنوبی ملکوں ہندوستان عرب اور مشرقی افریقہ کی حکومتوں کے ساتھ چین کے دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ منگ خاندان کے زمانے میں مسلمانوں کو برابر اقتدار حاصل رہا۔ بعض مورخ اس حد تک آگے نکلے کہ انھوں نے کہا منگ خاندان دراصل مسلمان خاندان تھا۔ اس دعوے کا ایک ثبوت بھی ملتا ہے کہ غاندان کا بانی منگ تائی سٹو مسلمان تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تائی سٹو کی پوری ملکہ مسلمان تھی اور اس کے بہت سے ذمے دار مسلمان تھے۔ تائی سٹو نے تخت نشینی بعد کبھی کسی چینی معبد میں جا کر عبادت نہ کی۔ شراب پینے کی ممانعت کر دی اور رسول اللہ صلیو نعت میں ایک گیت تیار کیا، جو اب تک نانکن کی مسجد جامع میں ہر شکل کتابہ موجود ہے۔ اس نے اس کا جو حلیہ بیان کیا ہے، اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غالباً کسی ایرانی یا ترک کی اولاد تھا۔ بہر حال منگ خاندان کے زمانے میں مسلمانوں سے بڑا اچھا برتاؤ ہوتا تھا اور چینیوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خوش گوار تھے۔

اس کے بعد چنگ خاندان (مانچو) آیا جو ۱۵۵۲ء ۱۳۲۹ء ۱۶۴۴ء کے حکمران رہا۔ یہ چین کا آخری شاہی خاندان تھا اور چینی نہ تھا بلکہ اجنبی اور غیر ملکی تھا۔ مانچوؤں کی اقلیت چین پر مسلط ہو گئی تھی۔ انھوں نے قوت کے بل پر اقتدار قائم کیا اور آخری وقت تک چینیوں، مسلمانوں، تاتاریوں اور تبتیوں کی اکثریت پر حکم چلاتے رہے، انھوں نے پھور ڈالو اور حکومت کرو کی ظالمانہ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ملک کے مختلف طبقوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اسی زمانے سے چینی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ چنگ خاندان کے حکمرانوں کو پہلے ہی سے مسلمانوں کا اقتدار پسند نہ تھا، اب انھیں یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ مسلمان کو

نی انقلاب پیدا کر کے پھر سنگ خاندان کے لوگوں کو برسرِ اقتدار سے آئیں گے لہذا انھوں نے
 تدریس میں اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف شدید جذبہ پیدا کر دیا۔ چینی مسلمانوں نے حکمرانوں
 ان حرکتوں کا جواب بار بار تشدد سے دیا۔ چنانچہ وہ فوج کے ہاتھوں بری طرح برباد ہوتے
 رہے چونکہ یہ فوجیں عموماً اہل چین پر مشتمل ہوتی تھیں اس لیے چینیوں اور مسلمانوں میں بھی دشمنی پیدا
 ہوئی۔ حالات کا اندازہ اسی واقعے سے کر لیجیے کہ ۱۲۲۶ء تا ۱۲۹۳ء (۱۸۲۰ء تا ۱۸۷۴ء) میں
 چار مرتبہ مسلمانوں نے بڑی زبردست بغاوتیں کیں ان میں جانی اور مالی نقصان بھی بڑا سخت ہوا
 مسلمانوں میں روحانی اور نفسیاتی حیثیت سے جو بے عمل ہوا وہ بھی بڑا افسوس ناک تھا۔ مسلمانوں
 بے دل میں سرکاری افسروں اور چینیوں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ انھوں نے اپنے
 کو تاکید کر دی کہ کوئی چینی کتاب نہ پڑھو اور حکومت کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ زندگی کے
 ہر لمحہ انھوں نے ایک غیر متحرک قصور پیدا کر لیا۔ حکومت سے الگ ہو گئے، سیاسیات سے
 پی پی چھوڑ دی صرف مذہب ان کے لیے راحت و اطمینان کا سب سے بڑا سرچشمہ رہ گیا،
 طرح وہ قومی سیاست کے دائرے سے نکل گئے اور چین میں مسلمانوں کی حالت جزر کی
 قوی منزل پر پہنچ گئی۔

مانچو خاندان کا تختہ الٹا اور چین میں جمہوری حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں کے لیے پھر
 ایک نیا دور شروع ہوا۔ جمہوریت کے بانی ڈاکٹر سن یاٹ سین نے مدبرانہ اندیشے سے کام
 لیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ جمہوریت کا تعلق پانچ نسلوں سے ہے ————— (۱) چینی
 (۲) مانچو، (۳) منگول (یعنی تاتاری)، (۴) بوئی (مسلمان اور سنگ رشتی)، (۵) جمہوریت کے ان
 پانچ اجزاء سے ترکیبی کے لیے مساوات کا اعلان کر دیا گیا۔ گویا یہ گروہ بہت بڑے خاندان کے
 پنج بھائی تھے جن میں سے ہر ایک چینیوں کو سب سے بڑے بھائی اور خاندان کے رئیس کی حیثیت حاصل تھی۔
 جمہوریت میں مسلمانوں کو پھر پہلے کی سی اہمیت حاصل ہو گئی۔ مانچو ختم ہو چکے تھے۔
 جمہوریت رواداری کے مسلک پر قائم تھی، مسلمانوں کے دل میں پھر اعتماد کی روح پیدا ہوئی اور

انھوں نے ملکی معاملات میں سرگرمی سے حصہ لینا شروع کیا۔ انقلابی جنگوں کے علاوہ کمیونسٹوں کے خلاف جنگوں میں نیز چین اور جاپان کی جنگ میں مسلمانوں نے روپے سے بھی امداد دی اور ان کے آدمی بھی فوجوں میں بھرتی ہوئے۔ اب جب کہ کمیونسٹ چین پر مسلط ہو گئے ہیں، چین کے مسلمان اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ مل کر آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ جب چین کمیونسٹوں کے قبضے میں آگیا تو مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر چیانگ کانگ کی شک کی حکومت کے زیرِ تروان (فارموسا) میں چلے گئے۔ انجمن اسلامیہ چین بھی جو پانچ کروڑ چینی مسلمانوں کی روح آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے تیوان پہنچ گئی جو کم نصیب مسلمان چین میں رہنے پر مجبور ہوئے وہ اب تک چند مستقبات کے ساتھ چینی جمہوریت کے وفادار ہیں، اگرچہ کھلم کھلا کمیونسٹوں کی مخالفت نہیں کرتے۔ اس کے اسباب کا اندازہ مشکل نہیں کمیونسٹ مذہب کے دشمن اور خالق کے وجود کے منکر ہیں چینی مسلمانوں کو کمیونسٹوں کی فریب کاری اور جبر و تشدد کا ذاتی تجربہ ہو چکا ہے۔ وہ جب موقع پائیں گے تو یقیناً بغاوت کریں گے، البتہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ نیز ان کے پاس آلات و اسلحہ نہیں۔ اس وجہ سے وہ ظالموں کے پنجے میں پھنس گئے ہیں۔ چینی کے کمیونسٹ امن کی پالیسی پر قائم ہیں اور انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس غرض سے مصالحت کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ باقی اسلامی ملکوں کی دوستی اور ہمدردی حاصل کر لیں، لیکن اس قسم کی عیارانہ تدبیریں چینی مسلمانوں کو جو کا نہیں دے سکتیں۔

مسلمانان چین کی تعداد کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ ۱۹۴۸ء میں چینی سال نامے **مسلمانان** میں جو چکنگ میں چھپا تھا، بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کل تعداد چار کروڑ اسی لاکھ چار ہزار ہے۔ حکومت نے جو اندازہ کرایا، اس میں تعداد پانچ کروڑ کے قریب بتائی گئی اور چینی مسلمان اسے صحیح اور قابل اعتماد اعداد و شمار قرار دیتے ہیں غرض مسلمانوں کی آبادی پانچ کروڑ فرض کر لی جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ چینی آبادی کا ۱۰ حصہ ہیں۔ گویا چینی قوم کے پانچ نسلی اجزاء میں وہ دوسرا بڑا جز ہیں، اس لحاظ سے اجزاء کی ترتیب یہ قرار پاتی ہے۔

۱۔ ہن یعنی چینی

۲۔ ہوئی یعنی مسلمان

۳۔ ہنگ یعنی منگول یا تاتار

۴۔ سنگ یعنی تبتی

۵۔ من یعنی مانچو

حال ہی میں کمیونسٹوں نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کل ایک کروڑ ہے۔ اسے
 پرچینڈا سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی شمال و مغرب اور شمال و مشرق
 ہے، اس کے بعد ہونان، ہوپی اور شان تنگ آتے ہیں۔ جنوب مغرب میں یون اور
 ان کے صوبوں میں آبادی زیادہ ہے۔ جنوب مشرق میں وادی ہنگ سی کے ساتھ ساتھ
 ہوائی کے صوبے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے۔ اگرچہ زمانہ سابق میں ساحلی صوبوں
 اندر مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، مثلاً کینگ سو، چی کیا ٹانگ، فو کین، کونگ ٹنگ،
 اب وہاں مسلمان بہت ہی کم تعداد میں رہ گئے ہیں۔ سابقہ آبادی کی حیثیت کا اندازہ
 اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ جب ہنگ خاندان نے نانکن کو مرکز حکومت بنایا تھا
 ان شہر میں چھتیس مسجدیں تھیں۔ تازہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تیوان انار موسا میں بہت
 سے مسلمان آباد تھے، لیکن اب ان کی تعداد پانچ چھ ہزار سے زیادہ نہیں۔ یہ لوگ
 وہاں رہ رہے گئے ہیں اور جزیرے کے مغربی ساحل پر رہتے ہیں۔ ان کے آباداء جدا جدا ہر
 بن سے آئے تھے۔ وہاں مسلمانوں میں کوئی اچھا لیدرنہ تھا۔ پھر یہ جزیرہ چین سے الگ
 ہوا اور جاپان نے ان اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمان وہاں دب گئے۔ ان کی حالت
 بھڑوں کی سی تھی جو راستہ گس کر چلی ہوں اور کڈریے کا انتظار کر رہی ہوں۔ ان
 مذہبیت کا صرف یہ جوہر باقی ہے کہ سوز کا گوشت نہیں کھاتے۔
 ابتدائی زمانے میں مسلمان زیادہ تر دولت مند تاجر تھے۔ یون کے عہد حکومت میں وہ

بڑے عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ رنگ کے زمانے میں بھی انھوں نے علمی اعتبار سے بڑے عہدے حاصل کیے، شمال میں محل و نقل کا پورا کاروبار ان کے قبضے میں تھا۔ گدھوں گھوڑوں اور اونٹوں کے قافلے ان کے پاس تھے۔ "دریائے ینگ سی اور دریائے یو کے ساتھ یا ان صوبوں میں جہاں نہریں تھیں اور چاول کی کاشت ہوتی تھی، وہاں جتنا غلہ جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا، سب مسلمان لے جاتے تھے۔ اس کی شہادت بھی مل سکتی ہے، اس لیے کہ ان علاقوں میں غلے کے تاجر ایرانیوں کی تجارتی اصطلاحات اور اعداد استعمال کرتے ہیں، اگرچہ آج کل کے تاجر مسلمان نہیں اور وہ ان اصطلاحات انوی معنی ذہن نشین کیے بغیر انھیں استعمال کر رہے ہیں۔

ماچو خاندان کے دور حکومت میں تجارت و مالیات پر مسلمانوں کی گرفت باقی رہی۔ آج کل مسلمان جو کاروبار کرتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ جواہرات یا نادر فنی چیزیں فروخت ہیں چمڑے کا کام ان کے ہاتھ میں ہے۔ چائے خریدتے اور بیچتے ہیں، جانور خریدتے ہیں انھیں پالتے ہیں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور چائے خانے بھی کھول رکھے ہیں قیمتی جواہرات یا موتی یا پڑانی بیش بہا چیزیں نیز خطاطی اور مصوری کے اعلیٰ نمونوں کا کاروبار کرنے کے لیے خاص تربیت اور تجربہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں دولت مند تاجروں یا پادشاہوں کے ہاتھ بیچی جاتی ہیں۔ جب ماچو خاندان ختم ہوا تو پکین اور چین کے دوسرے شہروں میں مسلمان بیش قیمت چیزوں کا پورا کاروبار مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں تھا۔ آج بھی وہی سب سے آگے چلے آئے ہیں۔ حال ہی میں تیوان کی چینی حکومت نے مسلمان ماہرین اپنے پاس بلائے تھے تاکہ خزانے کے جواہرات پرکھ دیں۔

چین کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمان زیادہ تر سموریا قیمتی جانوروں کی کالیاں فروخت کرتے ہیں۔ یونین میں انھوں نے چائے کے باغ لگا رکھے ہیں اور تربت، سنکیا، گدھوں، برما، تھائی لینڈ، نیپال اور بھوٹان سے ان کے کاروباری تعلقات ہیں۔ چائے گدھوں کی کالیاں

لاڈلے و شوار گزراستوں سے اس پاس کے ملکوں میں بھی جاتی ہے۔ شمال مغرب
جوران واقع ہے، وہاں مویشی، بھڑائی، گھوڑوں اور اونٹوں کی پرورش خوب ہو سکتی ہے۔
مسلمانوں کا وطن ہے اس لیے وہ جانور خوب پالتے ہیں چونکہ مسلمانوں کے یہاں جانور
بلیتے پر ذبح کیے جاتے ہیں اس لیے ذبیحہ کا پورا کاروبار صرف شمال مغرب ہی میں
دوسرے صوبوں میں بھی مسلمانوں نے سنبھال رکھا ہے، لیکن وہ سورتیں پالتے۔

ان پیشوں کے علاوہ مسلمانوں نے پورے چین میں وسیع پیمانے پر ریسٹوران بھی قائم
کے ہیں۔ ان کا کھانا پکانے کا طریقہ چینیوں سے مختلف ہے، لہذا انھوں نے اپنے ہر
ن پر خاص نشان بنارکھے ہیں۔ بہت سے مسلمان کھیتی باڑی کرتے ہیں، شہروں میں مسلمان
میں، ڈاکٹر، انجینیئر، قانون دان اور معلم بھی۔ جماعتی کام کرنے والوں کی تعداد بھی خاصی
چونکہ مسلمان عموماً بہادر ہوتے ہیں، چھوٹے پیشے اختیار نہیں کرتے۔ مثلاً کوئی مسلمان
بنے گا، نہ ناخن کاٹے گا، نہ مالش کرے گا۔ مسلمان راکیاں طوائف کا پیشہ اختیار
نیں اگر کسی مسلمان راکھی کے متعلق پتا چل جائے کہ وہ بڑی صحبت کا شکار ہو گئی ہے تو
مسلمان جماعت اس کی شادی کا انتظام کر دیتی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ مسلمان
منظم ہیں اور ان میں تعاون کی روح کارفرما ہے۔

مسلمانوں کے مراسم
چینی مسلمانوں کے مراسم اہل چین، مانچوؤں، تاتاریوں اور تبتیوں سے
بالکل مختلف ہیں اور اسے اسلام کی برکت سمجھنا چاہیے جو لوگ
خدا کو نہیں مانتے۔۔۔۔۔ جیسے کنفیوشس یا تاؤ کے پیرو
یا جو بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، مثلاً بدھ مت کے پیرو، ان کے مراسم
جو سکتے جو اہل توحید کے ہیں۔ اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق سور کا گوشت، بعض
غذائیں، مردہ جانور خون یا اسلامی طریقے کے خلاف مارے ہوئے جانور کا گوشت
ہے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس پر کاربند رہیں۔ ان حالات میں طبعی لعہ پر بھی ہو سکتا

تھا کہ مسلمانوں کے مراسم دوسروں سے الگ ہوں۔

بہت سی مشکلات کے حل کا طریقہ یہ سمجھا گیا کہ بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی معتد بہ تھی چینیوں اور مسلمانوں کے رہنے سہنے کے حلقے الگ الگ کر دیے گئے۔ مسلمان جداگانہ علقوں میں رہتے ہیں یا نہ رہتے ہوں، لیکن ان کے مکانات کا اختلاف برآسانی ہو جاتا ہے۔ مثلاً چینیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے نوروز کی تقریب پھر کے دیوار سے گزرتے ہوئے دونوں جانب دو دیو تار کھدیتے ہیں اور دیوار سے کی چوکھٹ پر پوسٹر لگا دیتے ہیں ان کے برعکس مسلمانوں کے گھروں کے سامنے ایسی کوئی چیز نہ ملے گی۔ وہ گھروں کو اندر سے باہر سے بہت صاف اور ستھرا رکھتے ہیں اور ان کی وضع قطع بالکل طبعی ہوتی ہے۔ کسی کے گھر چلے جاؤ وہاں جگہ جگہ دیوتاؤں، آباؤ اجداد اور زمین و آسمان کے شاہنشاہوں کی مورتیاں ملیں گی۔ ان کے آس پاس برابر خوشبو سلگتی رہتی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئے گی چینیوں نے چاروں موسموں کے لیے جشن تجویز کر رکھے ہیں اور ہر موسم کے موقع پر وہ خاص بڑی بوٹیوں میں سے کوئی چیز اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر ایسی تمام چیزوں سے پاک رہتے ہیں اکثر مسلمانوں کے گھروں میں غسل خانے ہوتے ہیں تاکہ وضو یا غسل کر کے نماز ادا کر سکیں چینیوں کے ان بہت کم غسل خانے ہوں گے نیز وہ نہانے کے لیے عموماً لکڑی کے ٹب استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ حال میں جو عمارتیں بنائیں ان میں چینیوں نے بھی غسل خانے بنالیے۔ اب مسلمان اور چینی کے گھر کا یہ فرق بہت کم ہو گیا ہے۔

چینی مسلمانوں کا لباس عام چینیوں کا سا ہوتا ہے۔ البتہ سکیانگ کے بعض ارباب قبائل یا شمال و مغرب کے قزاق جداگانہ لباس استعمال کرتے ہیں۔ برائیں ہمہ مسلمانوں اور غیر چینیوں کے لباس میں بھی کچھ فرق ضرور ملے گا۔ شمال و مغرب میں مستورات باہر نکلتی ہیں تو چہرے پر نقاب ڈال لیتی ہیں اور بعض صوبوں میں عورتیں دستار باندھتی ہیں۔ شمالی و مغربی

سے مرد سفید رنگ کی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ اس کے برعکس سنکیا رنگ کے مردوں کو وہ ٹوپیاں
 نہیں پہنتے جو رنگ دار بھی ہوں اور ان پر پیل بونے بھی کڑھے ہوئے ہوں۔ وہاں بعض لوگ سفید
 یا زرد ریشم کی کپڑیاں باندھتے ہیں۔ دوسرے صوبوں کے مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں
 جاتے ہیں تو سفید ٹوپیاں سر پر رکھ لیتے ہیں، مرد اور عموماً علماء ریشم قطعاً نہیں پہنتے، اس
 لیے کہ ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مرد تن آسانی کے عادی بن
 جائیں اور شجاعت اور مردانگی کھو بیٹھیں۔ البتہ عورتیں ریشمی کپڑے پہن سکتی ہیں۔ عام چینی اپنے
 دل کو گلے کا کوئی زیور یا صائل ضرور پہنا دیتے ہیں تاکہ وہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں۔
 صرف وہم پرستی ہے مسلمان ایسی وہم پرستی سے بالکل آزاد ہیں، ان کے بچے کچھ نہیں پہنتے
 بنیوں میں عام طریقہ یہ ہے کہ ٹوپوں کے ارد گرد ایک عبادت کاڑھ دی جاتی ہے جس میں
 البتہ عمر کی دعا ہوتی ہے اس کے برعکس مسلمانوں کی ٹوپوں پر کلمہ شہادت کاڑھا جاتا ہے
 سفید رنگ پاکیزگی اور لطافت کا نشان ہے، مسلمان عموماً سفید لباس پہنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم پسند تھا اس لیے وہ سبز رنگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مانچوؤں کے زمانے
 میں لوگوں نے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے تھے، مسلمانوں نے کبھی اس رسم کی پیروی
 کی اور عام چینی عورتوں کی طرح مسلمان عورتوں نے کبھی اپنے پاؤں کو لٹو ہے یا لکڑی کے
 ساپچوں میں رکھ کر چھوٹا کرنے کا طریقہ اختیار نہ کیا، البتہ جو مسلمان اندرون چین میں رہتے
 ہیں اور ان کی تعداد کم ہے، انھوں نے ضرور اپنے ہمسایوں کے طریق و رسم کی پیروی اختیار
 کر لی۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے، مرے ہوئے
 جانور کا گوشت استعمال نہیں کرتے جو جانور مسلمان کے ہاتھوں ذبح نہ ہو، اس کا گوشت نہیں
 کھاتے، علاوہ بیل ان کے ہاتھوں خون یا دیوتاؤں کے چڑھاوے کا کھانا، سانپ یا
 گشت خور پرندوں یا مچھلی کی شکل کے سور بھری جانوروں کا گوشت ممنوع ہے۔ نیز وہ

تبا کوکشی نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، مسکرات استعمال نہیں کرتے۔ ان تمام ممنوعات کا مقصد مدد عاید ہے کہ خالص بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ان کی محنتوں پر بڑا اثر نہ پڑے اور ان میں اچھی اور محبت بھری عادتیں نشوونما پائیں۔ کھانے پینے کے متعلق ان واضح احکام کی وجہ سے مسلمان گھروں میں ہوں یا سفر میں ہر چیز کے متعلق زیادہ سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ بلیاتی مجالس کا تاحذہ تھا کہ جو گھائیں اور بھیریں غذا کے لیے آتی تھیں، ہر مہینے ان کا ایک حصہ مسلمانوں کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا کہ وہ انھیں اپنے طور پر ذبح کر کے کھائیں، اگر مرغ یا بطخ کو ذبح کرنے کے لیے گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اسے مسجد میں پیش امام کے پاس بھیج دیتے ہیں اور ذبح کر دیتا ہے۔

مسلمانوں کے کسی ہوٹل یا ریسٹوران میں چلے جاؤ، وہاں لحم خنزیر (سور کا گوشت) کا کوئی نشان نہ ہو گا۔ البتہ شراب ملتی ہے اس لیے کہ بہت سے غیر مسلم بھی وہاں ٹھہرنے یا کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں غیر مسلم شراب فروشوں کے لیے خاص گلاس ہوتے ہیں جو عام گلاسوں سے بالکل الگ رکھے جاتے ہیں چونکہ چینی لوگ سور کے گوشت اور چربی کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ چینیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھائیں خواہ روٹی یا پیسٹری ہی ہو۔ جہاں مسلمان خاصی تعداد میں آباد ہیں، انھوں نے کھانے پینے کے اپنے سٹور اور اپنے روٹی پکانے کے مرکز قائم کر رکھے ہیں، مسلم ہوٹلوں میں بنا سیتی گھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا تمام تلی ہوئی چیزیں تازہ اور خوشبودار ہوتی ہیں۔ غیر مسلم بھی مسلمانوں کی پکائی ہوئی چیزیں پسند کرتے ہیں، کھانے کے بعد تلے ہوئے گٹھگٹے عام طور پر بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں اسٹے کے گٹھگٹے تیار کر کے انھیں میٹھا نمکین بنا لیا جاتا ہے بعد ازاں بنا سیتی گھی میں تل لیا جاتا ہے۔ یہ چیز گھروں میں بھی بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً مرے ہوئے عزیزوں کے ختم یا فاتحہ میں عبادت کے لیے دوست آجائیں تو بعد عبادت ہی گٹھگٹے ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس چیز کی اصل معلوم

نہیں لیکن اس کا رواج عام ہے۔

یونین میں یا شمالی و مغربی علاقوں میں سفر کی ضرورت پیش آجاتی تو مسلمان تالفے کی صورت میں مجتمع ہو جاتے۔ اس میں بہت سہولت رہتی۔ ایک دوسرے کو امداد مل جاتی، کھانا اکٹھا پکا لیتے۔ نماز اکٹھی ادا کر لیتے۔ لیکن خاص چین میں قائلے بنا کر سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ سفر سے پیشتر مسلمانوں میں خاص رسمیں ادا کرنے کا دستور قطعا نہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی خاکہ کھینچ کر یا قریب و آل کر سفر کے لیے مبارک دن کا فیصلہ کیا جائے۔ اکثر مسلمان کھانا پکانے کے برتن ساتھ لے لیتے ہیں۔ جب وہ کسی شہر میں پہنچتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا پتا چلائیں تاکہ رات کو وہاں ٹھہر سکیں۔ مسجدوں میں نمازوں کے علاوہ مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام بھی ہوتا ہے اور ہر مسلمان وہاں ٹھہر سکتا ہے، خواہ وہ کوئی ہو اور کہیں سے آیا ہو بروقت امداد اور براور۔ نہ تعاون سے مسافر کی بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے بڑی تسلی رہتی ہے۔

چین میں دو قسم کے مسلمان رہتے ہیں، اول سنکیانگ کے دستار بند مسلمان، دوم اصل چینی مسلمان۔ سنکیانگ کے مسلمان ترکی بولتے ہیں ان میں سے اکثر کاشغر کی مقامی بولیاں بھی بولتے ہیں چینی مسلمان طبقہ عمال کی زبان (ماندین) نیز مقامی بولیوں میں گفتگو کرتے ہیں، البتہ خطبوں میں عربی اور ایرانی دونوں زبانوں کے الفاظ بہ کثرت استعمال کرتے ہیں غیر مسلموں کے لیے اس زبان میں خطبے کو سمجھنا مشکل ہے۔ بعض مسلمان ایک اور خفیہ بولی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی چوچینی بولتے ہیں مگر لکھا نہیں جانتے ہیں تو چینی الفاظ عربی رسم الخط میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو سواری پیرانہ بازی اور تیراکی سکھاؤ۔ زمانہ گزشتہ میں یہ تیموں فن فوجی تربیت کے لیے لازم تھے اور موجودہ زمانہ میں بھی یہ ورزش یا کھیلوں کے طور پر رائج ہیں۔ شمالی و مغربی علاقہ کے مسلمان سواری اور تیراکی اندازی

میں بڑے مشاق ہوتے ہیں اور ان کے ماحول کا تقاضا یہی ہے۔ بہت سے مسلمان ان فنون میں کمال حاصل کر لینے کی نیت سے زمانے میں بھرتی ہو گئے۔ چینی مسلمانوں کو تیر کی بھی بہت پسند ہے خصوصاً جہاں پانی میسر ہو۔ مگر بازی پشتوں سے ان کا غلبہ کھیل چلا آ رہا ہے۔ اسلام اور چین کے خود چین کوئی مذہب پیدا نہ کر سکا کنفیوشس اور تاؤ سے جو چیزیں منسوب ہیں، وہ مذہب نہیں، بلکہ فلسفہ اور سیاست دوسرے مذاہب کے دبستان ہیں، چین کے اندر جو مذہب رائج ہیں، وہ ہیں بدھ مت، اسلام اور مسیحیت۔ یہ تینوں باہر سے آئے اور امن و آزادی کی فضا میں نشوونما پانے کا موقع دے دیا گیا۔

کنفیوشس ایک بہت بڑا سیاست دان، بہت بڑا فلسفی اور بہت بڑا معلم اس نے کبھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ جو تعلیمات وہ دنیا چاہتا ہے، خود اس کی دریافت کر رہا ہے۔ کتا ہے کہ میں جو افکار پیش کر رہا ہوں، یہ زمانہ گزشتہ کے نیک اور دانش مند فاضلوں کے افکار ہیں، وہ کتا ہے:

میرا کام سکھانا ہے، ایجاد کرنا نہیں، مجھے گزرے ہوئے لوگوں پر اعتقاد و اعتماد کنفیوشس نے جو تعلیم دی، اس کا تعلق انسانوں کے باہمی روابط سے ہے۔ کائنات سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ کتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرنے کے لیے ہر انسان کو ذاتی اصلاح سے کام شروع کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس نے اثنار و قربانی، خوش اطواری، ذاتی تہذیب و شائستگی اور دوسروں کے تعلق میں اعتماد و مسالحت پر خاص زور دیا۔ وہ کتا ہے کہ قوم اور حکمران کے وفادار ہو، یہی رشتہ ہے جو تمہیں مثالی زندگی کی طرف لے جائے گا۔ کنفیوشس کی تعلیم کا مکمل اخلاقی نظام ہے جو پانچ انسانی تعلقات پر مبنی ہے۔ یعنی

۱۔ ہر انسان کو دوسرے انسانوں کے اعمال کے لیے دیانتداری اور خلوص سے

پھینکا جائے۔ نفرت سے نجات پانے کی شکل یہی ہے کہ ذاتی خواہشات مٹا دی جائیں۔ لاکھ کتنا ہے:

”مقابلے کو روکنے کے لیے نیکیوں کا احترام چھوڑ دو۔ چوری کو ختم کرنے کے لیے
کیا بے نادراشیہ کی قیمتیں اڑا دو۔ پر امن اور پرسکون قلب درکار ہے تو
خواہشات کو نشوونما نہ پانے دو“

لاؤ زو کا فلسفہ اسلام میں تصوف سے ملتا جلتا ہے۔ اسلام ذاتی خواہشات کو دبانے
اور دشمنی سے دست کش ہونے کے سلسلے میں اس کا ہم نوا ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ نماز
ادا کرنے اور سال میں ایک مہینے کے روزے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس
کا تزکیہ کرے اور اپنے اوپر قابو پانے کے لیے خواہشات کو کم کرے۔

کنفیو شینس ازم اور تاؤ ازم دونوں نے مندر بنائے جن میں مورتیاں پوجی جاتی ہیں،
کی پوجا اسلام کے صریح خلاف ہے۔ اسلام صرف ایک خدا کو مانتا ہے جس کا کوئی شریک
نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں لہذا اسلام کو ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ وہ کنفیو شینس اور
لاؤ زو دونوں کی عزت کرتا ہے اور انھیں چین کے مادی سمجھتا ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ
”ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو راہِ راست پر لائیں اور احکام الہی سکھائیں۔“ لاؤ زو اور
کنفیو شینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے انھیں اہل چین
کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔

جب بدھ مت چین پہنچا تو اہل چین کے لیے اسے قبول کر لیا ہرگز مشکل نہ تھا۔ اس لیے
کہ بدھ کی بہت سی تعلیمات کنفیو شینس اور لاؤ زو کی تعلیمات کے مطابق تھیں۔ حکمران طبقے کا
اعتماد اور اس کی سرپرستی نسلوں تک بدھ مت کو حاصل رہی۔ اول درجے کے علماء نے اس
مت کی بڑی بڑی کتابوں کا ترجمہ چینی زبان میں کیا۔ بدھ مت عوام میں پھیل گیا اور اس نے
چینی ادب و فنون پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ خاص اس دائرے میں مسیحیت یا اسلام میں سے کوئی

بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکا۔ اسلام اور بدعت کے درمیان مناسبت کا کوئی بھی پہلو نہیں۔
اس لیے کہ بدعت متنبیؐ آزادی کے علاوہ بتوں اور تمنّیخ کا قائل ہے اور یہ عقیدے اسلام
کے سراسر خلاف ہیں، مسلمانوں نے کنفیو شس اور لاؤنڈ کی کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن بدعت
کی مسئلہ کتابوں کو اتھ تک نہ لگایا۔

بدعت وراثت چین کے مسلمانوں کا تعلق دوسرے مسلم ممالک سے منقطع رہا اور
ان پر کنفیو شرم یا بدعت مت کا اثر مختلف طریقوں پر پڑتا رہا۔ مثلاً مسلمان اپنی عبادت گاہ کو
”مسجد“ نہیں ”شہ“ کہتے ہیں اور ”شہ“ بدعت مت میں مندر کے لیے ہے۔ چین میں جو مسجدیں
تعمیر ہوئیں، باہر سے دیکھا جائے تو وہ بالکل کنفیو شس کے یا بدعت مت کے مندروں
جیسی ہوتی ہیں جن لوگوں کو مسجدوں کا انتظام سونپا گیا، وہ بدعتوں کے پرستاروں اور
راہبوں کی سی حیثیت اختیار کر گئے۔ مسجدوں میں رہتے، زکوٰۃ و صدقات کی رقمیں وصول
کرتے اور مذہبی فرائض انجام دیتے۔ شادی یا مرگ پر ان عالموں کو بلا یا جاتا، وہ اسی طرح
قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کرتے جس طرح بدعت مت کے پرومبت اپنے مذہب
کی کتابوں میں سے کچھ پڑھتے ہیں۔ بدعت مت میں زیادہ تر خاموشی اور گیان دھیان پر
زور دیا جاتا ہے۔ صوفیوں نے اس غرض سے مراقبہ اختیار کر لیا خیال یہ ہے کہ اس طرح
آدمی میں کرامتیں دکھانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جو لوگ یہ صلاحیت پیدا کر لیتے
مسلمان انھیں ”مشائخ“ کہہ کر پکارتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ”مشائخوں“ اور
راہبوں میں عموماً غیر معمولی صلاحیتوں کی نمائش کے سلسلے میں مقابلہ پیش آ جاتا اور مسلمان اس
مقابلے میں اکثر کامیاب رہتے۔

چینی مسلمانوں کے کردار کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے
روادری کو اپنا نصب العین بنالیا۔ اس طرح چین میں تمام مذاہب کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔

سال میں چین کے چار بڑے مذاہب ————— بدھ مت، ایتھو لک مسیحیت، سندھ پرائسٹ مسیحیت اور اسلام ————— کے اکابر نے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی ہے جس کا نام "مذہبی محبوبوں کی انجمن" رکھا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سب مل کر اور متحد ہو کر کیونز م کے خلاف جنگ کریں۔

چینی مسلمانوں کی مذہبی تنظیم
 مسجدیں چین میں روحانیت اور مجلسی و جماعتی سرگرمیوں کا مرکز ہیں۔ وہاں عبادت کی جاتی ہے۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہم ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کا مجموعہ مقام ہے۔ وہاں تعلیم کا انتظام ہے۔ جنازے پڑھے جاتے ہیں مختلف اسلامی تقریریں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور شرعی مقدمات بھی مسجدوں ہی میں طے ہوتے ہیں ابتدائی زمانے میں چین کے مسلمانوں میں عورتوں کے لیے الگ مسجدیں تھیں۔ ان میں صرف عورتیں مذہبی مقاصد کے لیے جمع ہوتی تھیں اور عورتیں ہی دینی تعلیم کے لیے مقرر ہوتی تھیں۔ اب نہ ن مرد ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن احادیث سے صلوٰۃ یا دوسرے مذہبی مراسم کے لیے کمرے الگ الگ بنائے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ ظاہری شکل و صورت میں مسجدیں کنفوشی کے پیروؤں یا بدھوں کے مندروں جیسی ہوتی ہیں اور بادشاہی کے زمانے میں چین کی تمام عوامی عمارتیں خاص طرز تعمیر کے موافق دوسری وضع کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ چین کی مسجدوں میں وہ خوب صورت گنبد اور اونچے اونچے مینار نہیں مل سکتے جو دوسرے اسلامی ملکوں کی مسجدوں میں پائے جاتے ہیں۔ چین کی مسجدیں عموماً لکڑی سے بنتی ہیں۔ ان کے اندر کمرے پنچیں تو آپ کو ایک بڑا حال نظر آئے گا جہاں نماز ادا کی جاتی ہے یا جمعہ کے روز خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کمرے ہوتے ہیں مثلاً "منتظم مسجد کا دفتر" کا نفرنس کے لیے کمرے، غسل خانہ اور اموات کا کمرہ جس میں میتوں کو غسل دیا جاتا ہے۔

ہر مسجد کے ساتھ اوقاف ہیں جن میں سے بعض اوقاف کی سالانہ آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ
 ایک تکنیکل کالج کا خرچ پورا ہو سکتا ہے یا چھوٹی سی صنعت جاری ہو سکتی ہے، لیکن
 ان کے کوئی مرکزی تسلیم مثلاً وزارت اوقاف موجود نہیں جو جمع و خرچ کی نگرانی کرے۔
 اوقاف کے ذریعے سے اسلام کی ترقی کے لیے جو کچھ کیا جاسکتا ہے وہ نہیں ہو

مسجد میں سب سے بڑا مذہبی آدمی "اخوند" کہلاتا ہے جس کے معنی ہیں عالم یا عالم دین
 کی اداو کے لیے امام ہوتا ہے جو پانچ وقت نماز پڑھاتا ہے خطیب جمعہ کے دن
 بہ دیتا ہے خطبے عموماً مذہبی مسائل کے متعلق دیے جاتے ہیں کبھی کبھی ان میں
 سی ذکر بھی آجاتا ہے مختلف تقریبات خصوصاً نکاح کے موقع پر بھی خطیب ہی
 زیادہ تر کام لیا جاتا ہے، مؤذن کا فرض صرف یہ ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ اوقات نماز
 ان کہہ دے۔ بعض مسجدوں میں غیر مستند "اخوند" بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی قدر
 جانتے ہیں اور تھوڑی سی مذہبی تعلیم پاسے ہوتے ہیں لیکن اتنی نہیں کہ حقیقی "اخوند"
 اسکیں۔ اخوند قرآن مجید میں سے تلاوت کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھا لیتا ہے اور اموات
 تجہیز و تکفین کا انتظام بھی اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، علاوہ بریں وہ مسجد کی تعلیمی
 فرمیوں کی نگرانی بھی کرتا ہے، مسجد کے اٹاک، اُن کا انتظام اور اُن کی آمدنی کی دیکھ
 مال ایک کمیٹی کے زیر اہتمام ہوتی ہے جس میں کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ سات
 بر رکھے جاتے ہیں۔ مسلمان ہر سال ان کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی خدمت
 کے لیے کوئی تنخواہ نہیں لیتے۔

چین کے تمام مسلمان متنی میں اور متنی فقہ کے پابند ہیں۔ یہ لوگ بعض امور میں دوسرے
 مسلمانوں سے مختلف نظر آئیں گے حقیقت یہ ہے کہ ربط منبط قائم رکھنے کے وسائل
 اسے پریشان کن تھے۔ اسی لمبی مدت علیحدگی میں عرف تھوڑے سے اخوند یا علماء

چین میں رہ گئے۔ وہ چینی یا عربی زبان جانتے تھے۔ اپنے اپنے حلقے میں تعبیرات کے
نے مختلف گروہ پیدا کر دیے جمہوریت قائم ہوئی تو بحری راستے سے شرقِ اوسط
پہنچنا ممکن ہو گیا چنانچہ بہت سے مسلمان فضلاء حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچے اور انھوں نے
مصر و ترکی میں مختلف تعلیمی اداروں کا معاہدہ کیا جو کچھ دہاؤں دیکھا اُس سے بہت متاثر
بہت سی کتابیں ساتھ لائے جو بنیادی اسلامی اصول و مقاصد کے متعلق بغور مطالعے
بنیاد بن گئیں نتیجہ یہ نکلا کہ اصلاح کے لیے زبردست مطالبہ شروع ہو گیا مسلمان قوم
حصول میں بیٹ گئی ایک حصہ اصلاح کا حامی بن گیا اور اُسے "فرقہ نو" یا اصلاح کا داعی
گئے اور دوسرا حصہ ہر تبدیلی کا مخالف تھا، اُس کا نام "فرقہ قدیم" مشہور ہوا ہر فرقہ ایک
دوسرے کو شبہ کے نظر سے دیکھتا تھا اور ایک دوسرے پر کفر کا الزام رکھتا تھا۔ اس
کے حالات کا رونما ہونا یقیناً باعثِ شرم تھا۔

"فرقہ نو" محض چند بڑے بڑے شہروں تک محدود تھا باقی چین پر ہر جگہ فرقہ قدیم
چھایا ہوا تھا، وسائلِ حمل و نقل بہتر ہوئے تو زیادہ لوگ مکہ معظمہ پہنچنے لگے اور علماء و اہل علم
کو چینی مسلمانوں اور دوسرے مسلمانوں میں اختلاف کا احساس ہو گیا۔ اس سے "فرقہ نو" کی
کو بڑی تقویت پہنچی چین و جاپان کی جنگ سے پیشتر "فرقہ قدیم" طبعی موت مر گیا اور نصف
صدی کا پیچیدہ مسئلہ خود بخود حل ہو گیا۔ قدیم و جدید کی کش مکش نے مسلمانوں کو دنیا کی نظر دل
سرسبز تفسیر کا بنیاد بنا دیا اور صدورِ عجیب بات یہ ہے کہ اختلاف کا تعلق اصول سے نہیں بلکہ
نہایت معمولی ذریعے سے تھا۔ اگر ہم ان اختلافات میں سے بعض کا ذکر کریں تو روشن ہو جائے گا
لگا کہ اسلامی دنیا کے ساتھ روابط بحال ہونے کے ساتھ چینی مسلمان کس قسم کے مسائل کا سامنا
وچار رہے۔

پرانے زمانے سے رواج چلا آتا تھا کہ جب کوئی مسلمان مرجاتا تو اس کے گناہوں
کے کفارے میں ایک قرآن دیا جاتا لیکن فرقہ نو کہتا تھا کہ صرف تقدیر وہی دینا چاہیے گناہوں

کی نارت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نہ قرآن گناہ بخش سکتا ہے نہ روپیہ "فرقہ قدیم" یعنی روایت کی پیروی کرنے پر ہے۔ سفید لباس پہنا کرتا تھا، فرقہ "نو" کہتا تھا کہ ماتم کے موقع پر خاص لباس پہنا ممنوع ہے۔ اسلام میں اس رسم کے لیے کوئی قاعدہ موجود نہیں۔ رمضان کے مہینے میں ستائیسویں تاریخ "فرقہ قدیم" ایک سو انقل پڑھتا تھا، "فرقہ جدید" اس کا قائل نہ تھا۔ پہلے یہ دستور تھا کہ ختم اور پانچ بجے پڑھنے والے کو روپیہ دیا جاتا، "فرقہ نو" اس مخالف تھا فرقہ "نو" ہی نے نماز ہندو التھیات میں اشہدان لا الہ کے وقت انگشت شہادت اٹھانا کا طریقہ جاری کیا۔ بات پر بھی زور دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت اُسی طریق پر ہونی چاہیے جس طریق پر دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے۔ دبیر مرغ کے متعلق بھی کچھ اختلافات تھے۔ "فرقہ نو" اس بات پر تھا کہ حدیث کے رو سے کیکڑا کھانا جائز ہے، البتہ سیل یا دیوانی بچھڑا کھانا جائز ہے۔

ان جزوی اختلافات کے علاوہ صرف ایک گروہ ایسا تھا جسے چین میں خلل انگیر جنصر قرار دیا تھا یعنی جہریہ کا گروہ جو بلند آواز سے ذکر کرتے تھے یہ دراصل صوفیوں کا ایک فرقہ تھا۔ ایک حلقے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نہایت بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں اپنے شیخ کی پیروی کرتے ہوئے جسموں کو دائیں بائیں جانب جھکاتے ہیں پاؤں آہستہ حرکت کرتے ہیں تاکہ جیس بند ہو جاتی ہیں سچلتے چلتے ذکر کرتے ہوئے سر ہلاتے ہیں پھر تدریجاً ذکر تیز تر ہوتا جاتا ہے جسمانی حرکات میں بھی تیزی آجاتی ہے، بالآخر زبانوں تک ایک لفظ رہ جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ ذکر اتنی دیر تک کرتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں بعض غش کھا کر گرجاتے ہیں جہریہ ہی کو دیکھ کر چینیل نے اس فرقے کو مذہب کا نام "جنتیش سرکا مذہب" رکھ لیا۔

اس فرقے کا صدر مقام اولاً صدیر کانسو میں تھا اور اس فرقے کے شیخ کا منصب موروٹی ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹ء) کے بڑے بزرگ میں ان کا شیخ مارا لیا اور اس کے مرید نکلیا۔

شائستگی اور یونین میں منتقل ہوئے۔ مسلمان ان لوگوں کو دین سے ہٹا ہوا قرار دیتے تھے۔ اس لیے جہریہ فرقے اور عام مسلمانوں میں تعلقات بگڑ گئے۔ فسادات بھی وقتاً فوقتاً ہوئے جن میں جانی نقصان ہوئے۔ اس فرقے کے لوگ تقویٰ کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ متقی پائے گئے اس کے علاوہ چین میں صوفیوں کے اور گروہ بھی ہیں اور ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے رجحانات صوفیوں کی جانب ہیں۔

قیام جمہوریت کے بعد تین جماعتیں تھیں جنہوں نے مسلمانانِ چین کو اسلام کی خدمت کے لیے متحد کرنے کی سعی کی پہلی جماعت چین کی مسلم پروگریسو سوشلسٹ تھی جس کی بنیاد ۱۹۱۳ء میں یہ مقام پیکن رکھی گئی تھی۔ اخوند ونگ ہونان اس کا بانی تھا جس نے اوائلی جج کے بعد ترکی اور مصر کی بھی سیاحت کی تھی۔ اخوند موصوف دوسرے اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کی ثقافتی ترقی کا عینی شاہد تھا چینی انقلاب نے مزید تازیا نے کام دیا اور اس کے نتیجے میں چینی مسلمانوں کی تعلیمی ضرورت کا گہرا احساس پیدا ہو گیا چنانچہ اس نے ایک قومی جماعت کی واضح ہیل ڈال دی تاکہ مسلم افراد ان کے اقتصادی وسائل اور ان کی صلاحیتیں متحد ہو جائیں اس طرح مسلمانوں کا درجہ معیشت اور ان کی تعلیمی سطح بلند ہو جائے۔ سب نے اس تجویز پر یکجہوش خیر مقدم کیا۔ اخوند کا اولین مدعا یہ تھا کہ مسجدوں کی تعلیم گاہوں میں جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے ان میں عربی زبان اور تفسیر کے لیے مزید انتظام کر دیا جائے۔ اگرچہ اخوند خالص مذہبی تعلیم کا خواہاں تھا مگر اس کی تحریک میں سیاسی دلچسپیاں بھی رونما ہو گئیں اور مسلمان متحد ہو کر ایک زبردست سیاسی قوت بن گئے۔ اس تحریک پر تین ہی سال گزرے تھے کہ یووان شی کاکی نے اسے اپنا آلہ کار بنا کر شاہنشاہی حاصل کرنے کی کوشش کی جب اس نے شکست کھائی تو انجمن بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔

۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸ء میں چین کے مسلمانوں نے انجمن مسلمانان چین کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی زمانہ جب چین و جاپان کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی اور مرکزی حکومت نے مسلح فوج کے مسلمان جرنیل کو حکم دیا تھا کہ ایک فوجی جماعت بناؤ جو مسلمانوں کو حکومت کی حمایت میں متحد کرے اور باہر کے اسلامی ممالک کی حمایت حاصل کی جاسکے۔ چین کی پوری تاریخ میں یہی ایک انجمن جو حکومت کے ایما پر قائم ہوئی۔ اس کی پانسو شاخیں تھیں جنہوں نے مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں میں جاری کر دیا۔ زمانہ جنگ میں اس انجمن نے مسلمانوں کو متحدہ طور پر جاپان کے خلاف لڑایا جس کے زیر اہتمام دو ہزار مسلمانوں نے فوجی اکیڈمی میں تربیت پائی تاکہ فوج میں شریک ہو سکیں۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر شمالی و مغربی علاقوں میں زخمی افراد اور یتیموں کی طبی امداد کا نظام کیا۔ تعلیمی دائرے کے کام کی کیفیت یہ ہے کہ انجمن نے مذہبی تحقیقات کے لیے ایسی بنائی جس کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ قرآن کا ترجمہ عربی زبان میں کیا جائے۔ مذہبی کتابیں لکھ کر شائع کیے جائیں۔ شمالی و مغربی علاقوں میں درس گاہیں قائم کی جائیں۔ اس انجمن نے وظیفے کر متاز طلبہ کو اس قابل بنادیا کہ وہ ترکی اور مصر کی درس گاہوں میں تعلیم پاسکیں۔ اس نے چین و افغان تاجکوں میں جنوبی و مشرقی ایشیائی و مشرق وسطیٰ میں دُعا کیجئے تاکہ دوستی اور مفاہمت کے رشتے پیدا ہو جائیں اور ثقافت کے مبادلوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ جب جمہوریہ چین میں دستوری دست قائم ہوئی تو اس انجمن نے چین کی پانچ نسلوں میں سے مسلمانوں کی نمائندگی کا فرض ادا کیا۔

تیسری جماعت مسلمانان چین کی ادبی انجمن تھی جس کی بنیاد ۱۳۴۵ھ ۱۹۲۶ء میں مولانا جلال الدین ماسٹ چنگٹ نے بہ مقام شنگھائی رکھی تھی۔ حاجی موصوف ایک مشہور فاضل شخص جو ہندوستان اور مصر میں تعلیم پڑھا تھا، اردو، فارسی، عربی اور انگریزی بھی جانتا تھا۔ اس انجمن کے مقاصد یہ تھے:

۱۔ قرآن و حدیث کے عالمانہ مطالعے کی حوصلہ افزائی۔

۲۔ اسلامی تعلیم کی تحسین و توسیع۔

۳۔ دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایسا بندوبست کرنا کہ ثقافتی مبادی کا سلسلہ بہتر ہو جائے۔

۴۔ یعنی مسلمانوں کی مجلسی و جماعتی حیثیت کو بہتر بنانا۔

سیاسیات سے یہ انجمن بالکل الگ تھلک تھی۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ زبان میں شروع کر دیا۔ اس کی زبان ادبی تھی اور چینی محاورے بھی استعمال کیے گئے۔ افسوس کہ اور جمہان کے وہ میان جنگ چھڑ جانے کے باعث یہ کام پورا نہ ہو سکا۔ پھر اس انجمن نے ایک ماہوار رسالہ جاری کیا۔ جسے بعد ازاں سہ ماہی کر دیا گیا۔ تعلیمی پروگرام کے سلسلے میں عام بچوں اور عیسویوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ایک نادرل سکول اور ایک ابتدائی سکول قائم ہوا۔ ایک کتب خانہ اور اس کے ساتھ دارالمطالعات بنی۔ شنگھائی یونیورسٹی میں تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد کا شروع ہو گیا جو طلبہ قابل تھے ان کے لیے وظیفوں کا انتظام کر دیا گیا۔

مذہبی معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اسلام پانچ اعمال صالحہ پر قائم ہے جنہیں "ارکان اسلام" کہا جاتا ہے یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مسلمان مرد یا عورت کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور "چنگ سنگین" اور "سوچنگ سنگین" کرنا چاہیے۔

"چنگ سنگین" کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں کوئی خدائے سوا نہیں ہے اور محمد اللہ کے خاص رسول ہیں۔ "سوچنگ سنگین" کلمہ شہادت ہے یعنی اللہ کے سوا اللہ اور اللہ و اللہ ان محمد و محمد و محمد (میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے جو یکتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں) ابتدائی دور میں چین کے مسلمان عربی جانتے تھے اور یہ کلمہ عربی میں پڑھ سکتے تھے جب ان میں عربی کی

حیث نہ رہی تو اب میں فی حد سے بھی کم مسلمان ایسے ملیں گے جو کلمے اصل صورت میں ادا کر
نہ ہوں۔ اب وہ چینی زبان میں ان کا مفہوم دہراتے ہیں بہت کم مسلمان ہیں جو عربی میں قرآن مجید
سکتے ہیں۔

ابتداء میں چینی مسلمان نماز کے بڑے پابند تھے، لیکن زمانہ حال میں ملکی اخراجات فرمی، کسب و
مکات اور مادیات کے زیر اثر نماز باجماعت میں کمی آگئی۔ گھروں سے مسجدوں کا فاصلہ
اس سلسلے میں اثر انداز ہوا۔ آج کل شہروں میں اور مفصلات و دیہات میں رہنے والے
ان پانچوں نمازیں پابندی سے مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، باقی مسلمان دو یا تین نمازیں مسجد
ادا کرتے ہیں ان کے سوا جتنی نمازیں ہیں وہ طرعی پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں
رفتہ رفتہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں، مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد عیدین
موقع پر مسجدوں میں حاضر ہوتی ہے۔ بعض مسلمان ایسے بھی مل جائیں گے کہ مسجدوں
جاتے ہی نہیں ماسوا اس وقت کے کہ کسی رشتہ دار کے تجہیز و تکفین کی ضرورت ہو،
سے کی نماز پڑھتے ہی وہ لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔

رمضان کے مہینے میں پوری اسلامی دنیا کے مسلمانوں کا طریق زندگی بدل جاتا ہے چین
بھی یہی حالت ہے، یہاں روزے رکھنے میں مسلمانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک گروہ پورے
نے کے روزے رکھتا ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو ابتدائی دس دن یا آخری دس دن کے روزے
تے ہیں اور ایسے مسلمان بھی ہیں جو صرف "قدر" سے روزہ شروع کرتے ہیں یعنی شنباسویں
سے۔ اگر مہینا تیس دن کا ہو تو ان کے تین روزے پورے ہوتے ہیں اور انیس دن کا ہو تو
روزے۔ یہ طریقہ ہرگز درست نہیں، اس لیے کہ حکم پورے مہینے کے روزے رکھنے کا
ہے، البتہ دو یا تین روزے رکھنے سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں اس شخص کو بندہ سب
سے ماقہ دل بستگی موجود ہے۔ اُسے چاہیے کہ اگر رمضان میں کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے
بعد میں پورے کر لے۔

زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ سال بھر کی پوری آمدنی میں سے اڑھائی فی صد رقم دی جائے۔
 اُن لوگوں پر واجب ہے جو صاحبِ نصاب ہوں یعنی آمدنی اتنی ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔
 چینی مسلمان دولت مند ہیں، لیکن زیادہ تر مسلمان غریب ہیں۔ بعض بہت زیادہ غریب ہیں گویا
 دینے والے کم اور لینے والے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے
 لیکن مذہب سے انہیں کوئی دل بستگی نہیں یا وہ بخیل ہیں، لہذا وہ کچھ دیتے بھی ہیں تو منفعت
 برابر ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کے قریب ہر ملک کی کیفیت یہی ہے۔ زکوٰۃ نظامِ اسلامی کا ایک
 ایسا جزو ہے جس سے اجتماعی تعاون کی روح تازہ ہوتی ہے۔ غریبوں اور امیروں کے
 درمیان وسائل میں تعاون پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے کی جڑیں مستحکم ہوتی ہیں اور کمیونزم
 روک تھام کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ مذہبی راہنماؤں کو زکوٰۃ کی اہمیت
 کا کوئی احساس نہیں اور اسلامی دنیا کے سیاسی لیڈر اسلامی تعلیمات خصوصاً زکوٰۃ سے کوئی
 نہیں رکھتے۔ اب ہم پر کمیونزم کا دباؤ آپڑا ہے، لہذا ہمیں خوابِ غفلت سے بیدار ہونا چاہیے
 اور زکوٰۃ کی اہمیت پر از سر نو غور کرنا چاہیے۔

مکہ معظمہ کا سفر اس قدر طویل اور گراں خرچ ہے کہ بہت کم چینی مسلمان حج کے لیے
 کے قابل نکلتے ہیں۔ دوسری جنگِ عظیم سے پیشتر ہر سال صرف دو یا تین ہزار آدمی جاتے
 تھے، زیادہ تر لوگ شمال و مغرب اور یون کے ہوتے تھے، بعض خٹکھائی یا ہانگ کانگ
 سے جہاز میں بیٹھ کر جہدہ پہنچ جاتے، بعض خٹکی کے راستے ہندوستان پہنچ جاتے اور وہاں
 سے جہاز میں بیٹھ جاتے، جب چین میں کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ ملک آہنی پردے
 میں چلا گیا تو مسلمانوں کے لیے ملک سے باہر جانے کی کوئی صورت نہ رہی۔ اس وجہ سے
 گزشتہ چند سال میں بہت ہی کم لوگ حج کے لیے جاسکے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ آزاد چین
 دیتوان یا فارموسا سے ایک اسلامی کمیٹی مکہ معظمہ گئی تھی۔ سلطان سعود فرما کر اسے دولت
 نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ چند سال سے چین کے مسلمان کس وجہ سے حج کے لیے

نہیں آرہے؟ جب انھیں بتایا گیا کہ کیونسنٹ ادا سے حج کی اجازت نہیں دیتے تو اسے بڑا افسوس ہوا اور اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ چین کے تمام مسلمان بھائیوں کو آزادی کی دولت عطا کرے۔ آج کل کوئی پندرہ ہزار چینی حاجی دولتِ سعودیہ میں پناہ گزین ہیں یہ تمام لوگ کیونسنٹوں کے سخت دشمن ہیں۔ دولتِ سعودیہ اسلام کی پابندی میں تمام مسلمانوں کو ایک خاندان کے افراد سمجھتی ہے اور اس نے پناہ گزینوں کو اجازت دے دی ہے کہ طبعیان سے رہیں اور اپنے گزارے کا بندوبست کریں۔

شادی بیاہ کے مراسم تمام اسلامی ممالک میں مقامی روایات کی بنا پر کسی قدر مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں اسلام کے بنیادی اصول یہ رہا کرتے ہیں۔ مثلاً دولہا دلہن دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے، دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور مہر کی رقم دولہا والوں کو ادا کرنی چاہیے۔ چینی مسلمان بہت بکھرے ہوئے ہیں اور ہر صوبے کے مسلمانوں نے اپنے یہاں کی رسمیں قبول کر لی ہیں۔ صرف شمالی و مغربی علاقوں کے مسلمان اسلامی اصول سے قریب تر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے رسوم شادی یقیناً پڑ پیچ ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہم پرستی کا کوئی دخل نہیں مثلاً دولہا دلہن کے زائچے تیار نہیں کیے جاتے۔ انہوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ تزلزل کے دن یا اس سے ایک دن پیشتر عربی میں خطبہ پڑھ کر نکاح کرادے۔ اگر دولہا دلہن میں سے کوئی ایک مسلمان نہ ہو تو انہوں نے شادی سے ایک دو روز پیشتر اسے دائرہ اسلام میں داخل کر لیتا ہے۔ اس طرح مذہبی تفریق مٹ جاتی ہے۔ مہر کی رقم کے بارے میں چنداں اہتمام نہیں کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح شادی کا دوبارہ حیثیت اختیار کر لیتی ہے اب دلہن کو پارچے جو اہرات، زیور یا نقد پیر لازم دیا جاتا ہے اور اسے محض ایک نشانِ محبت و احترام سمجھا جاتا ہے۔ چینی مسلمان محبت کی بنا پر شادیاں کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ ترقی پسند ہیں۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہونا چاہیے

اس طرح بھاری رقم کا بین کی وجہ سے شادیوں میں وقت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔
 چینی مسلمانوں میں شادیوں کے پرانے مراسم اب فرمودہ سمجھے جاتے ہیں۔ البتہ وہاں
 کے غریب تاحال ان پر کاربند ہیں۔ ان مراسم کے مطابق ولدین شادیوں کے سلسلے میں
 ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نیا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی پابندی
 میں دو طہا اور دھن دونوں کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ مستعمل بھی ہے اور
 ترقی پسندانہ بھی پھر اس میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں۔ اس کے قواعد و ضوابط تیرہ سو سال پیش
 بنے تھے اور اب تک ان پر بے تکلف عمل ہو رہا ہے اس سلسلے میں فریقین خصوصاً لڑکی کی
 رضامندی پر زور دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جہاں مردوں کے حقوق کا خیال
 رکھا ہے وہاں عورتوں کے حقوق کی حفاظت میں بھی کوتاہی نہیں کی۔

منگنی اور بیاہ کی رسمیں مسلمانوں میں بھی ویسی ہی ہیں جیسی وہاں کے غیر مسلموں میں رائج ہیں۔
 البتہ مسلمان اس موقع پر مذہبی طریقوں کا خام خیال رکھتے ہیں اور چینیوں کی طرح نہ گانا ہوتا ہے نہ
 نہ گھنٹے بجائے جاتے ہیں اور نہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو وہ لکھتے سمجھتے ہیں۔
 نکاح کی رسم ایک دن پیشتر یا عام رسم سے کچھ دیر پہلے ادا کی جاتی ہے۔ آج کل شادیاں سب
 میں ہوتی ہیں اور لوگ بینڈ بجواتے ہیں، بینڈ میں کوئی ایسے گانے نہیں گائے جاتے
 جو دینے والوں کی پرستش پر مبنی ہوں۔

چین کے آئین میں تعدد و ازدواج کی اجازت نہیں۔ مسلمان اس کے پابند ہیں۔ البتہ شہری صوبوں میں تعدد
 کے متعلق یقین سے یہ بات نہیں کہی جاسکتی۔ ملک میں کوئی ایسی اسلامی عدالت نہیں جس
 میں طلاق، گود لینے یا میراث کے مقدمات پیش ہو سکیں۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں ایسی
 عدالتیں موجود ہیں۔ چین میں یہ تمام مسائل عام عدالتوں ہی کے روبرو پیش ہوتے ہیں
 چینی مسلمان میت کے سلسلے میں اسلامی رسوم کی پابندی کرتے ہیں، مگر ماتم میں اور
 لباس میں وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جو کنفیوشس کے پیروؤں میں رائج ہیں اور ماحول کی

بنیت ہنر نظر رکھتے ہوئے یہی مناسب نظر آتا ہے۔ جب بیمار آدمی زندگی کے آخری
 دنوں میں پہنچتا ہے اور اس پر نزع کی حالت طاری ہوتی ہے تو خاندان کے لوگ ضبط کے
 ماتھے اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسے جذبات کا اظہار نہیں کرتا جو آخری وقت
 میں مرنے والے کے ایمان پر برا اثر ڈالیں۔ وہ برابر پاس بیٹھے ہوئے کلہ پڑھتے رہتے
 ہیں۔ اس طرح بیمار آدمی کی توجہ اس ایمانی بنیاد ہی پر مبنی رہتی ہے۔ اس حالت میں

بچے مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
 جان نکلتے ہی میت کا منہ اودھانکھیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اس کے ماتھے پاؤں سیر
 دے دیے جلتے ہیں اور چہرہ صوفی تو لیے سے اٹھا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اہل خاندان اور
 یزد ماتم شروع کرتے ہیں، لیکن زود زود سے کوئی نہیں روتا اور نہ کوئی ایسی بات کہتا ہے
 خالق و مالک کے خلاف جو۔ میت کو کمرے سے نکال کر ایک خاص چار پائی بیچ صرف
 لت کے لیے بنی جاتی ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں عزیزوں، رشتہ داروں اور
 سائیوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔

میت کے کپڑے اٹار کر سفید کپڑے میں اسے لپیٹ دیا جاتا ہے اور خوش بو
 لگا دی جاتی ہے۔ بجز بکار رشتے دار چھوٹی بڑی تفصیلات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔
 مردی سمجھا جاتا ہے کہ میت کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دفن کر دیا جائے۔ اور کسی بھی حالت
 میں تین روز سے زائد نہ رکھا جائے۔ فوراً قبر کی کھدائی شروع ہو جاتی ہے اور کفن و دفن کی ضروری
 چیزیں فراہم کر لی جاتی ہیں پھر غسل دیا جاتا ہے، مردوں کو نر و غسل دیتے ہیں اور عورت کو عورتیں۔
 غسل سے پیشتر بخوردان اٹھتے ہیں۔ میت کے ارد گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں۔ غسل
 کے بعد میت کی طہارت کرتے ہیں پھر سر چھو، کندھے، گردن وغیرہ دھوتے ہیں۔ اوپر کا
 منہ پہلے نیچے کا حصہ بعد، وایاں پہلے، بایاں بعد، سامنے کا حصہ پہلے، پیچھے کا حصہ بعد
 فی تین مرتبہ بہایا جاتا ہے، ایک آدمی دھوتا ہے، دوسرا پانی ڈالتا ہے تیسرا کر وٹ بدلتا ہے

پھر کسی نرم کپڑے سے جسم آہستہ آہستہ پونچھ کر کفنا یا جاتا ہے۔ کفن کے تین جزو ہوتے ہیں۔ ایک زیر جامہ، پھر ایک چھوٹی چادر پھر ایک بڑی چادر سردوں کے لیے سرپوش ہوتا ہے، عورتوں کے لیے سرپوش کے ساتھ نقاب بھی ہوتا ہے۔ خاص خوشبوؤں میں بسا ہوا پودوں، مائے ناک، منہ، ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں وغیرہ پر مل دیتے ہیں، تاکہ میت کا جسم محفوظ رہے پھر میت کو تابوت میں رکھا جاتا ہے، اوپر ایک کپل ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح اسے ایک بڑے ایوان یا صحن میں رکھتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، آج کل پورے چین کے مسلمان امیر ہوں یا غریب، جنازے کی نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کی شکل یہ ہے کہ مرد قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انخود پیش امام بنتا ہے۔ وہ جنازہ پڑھتا ہے اور مقتدی صرف تھوڑے تھوڑے وقفے سے تکبیریں کہتے ہیں، بعد ازاں سلام پھیر کر دعا مانگتے ہیں۔ نماز جنازہ بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے بغیر دفن کر دیا جائے تو محض اہل غامدان ہی نہیں اس علاقے کے تمام مسلمان مرد و عورتیں ٹھہریں گے۔

نماز جنازہ کے بعد چار آدمی کندھوں پر تابوت اٹھا لیتے ہیں اور قبرستان کی جانب جاتے ہیں۔ ہر چار منٹ کے بعد میت اٹھانے والے بدلتے رہتے ہیں۔ سب لوگ میت کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ نہ گانا ہوتا ہے اور نہ بات چیت کرتا اور سب یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارا یہ بھائی اپنی زندگی کے دن پورے کر گیا ہم سب کے دن بھی کسی وقت پورے ہو جائیں گے۔

قبرستان میں پہنچ کر میت کے گھر والے قبر کا معائنہ کرتے ہیں اور خوشبوؤں میں بسا ہوا پودوں اس کے چاروں کونوں میں چھڑک دیتے ہیں۔ پھر میت کو تابوت سے نکال کر تین یا چار آدمی قبر میں اتارتے ہیں۔ میت کا سر شمال کی جانب ہوتا ہے اور چہرہ اوپر کی طرف۔ نیز چہرہ کفن سے باہر نکال دیا جاتا ہے تاکہ میت اٹھے تو چہرہ ٹھیک

کی جانب ہو۔ لحد کو پتھر یا موٹے تختے سے بند کر دیتے ہیں۔ اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ اس اشار
خوند قرآن مجید کے پہلے پارے کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر اخوند اور سب لوگ اٹھ اٹھا
بت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بویق قبر یا دوسرے تعلقات ہر خاندان کے اپنے صواب
مذہبی طریقہ یہ ہے کہ قبر کی زیادہ آرائش نہ کی جائے۔

مدفن کے بعد خاندان کے لوگ ماقم جاری رکھتے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً قبر کی نیابت
کرتے ہیں۔ اخوند یا مذہبی رہنما بھی اس سلسلے میں بلائے جاتے ہیں تاکہ میت کے
دعا کریں۔ دعائیں دفن کرنے کے دن کے علاوہ ساتویں دن، نیز دوسرے تیسرے
ساتویں ہفتے میں کرنے کا دستور ہے۔ بعض لوگ ساتویں چالیسویں اسیسویں دن
علاوہ پہلی برسی اور دوسری برسی کی پابندی کرتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص
کے دن اپنے متوفی رشتے داروں کے لیے دعا کرے اور قرآن مجید پڑھے اگر اخوند
رے علماء کو اس سلسلے میں بلایا جائے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے
خ کاغذ میں دو پے لپیٹ کر اخوند کو دیے جاتے ہیں اور میت کی طرف سے غریبوں میں
م کیے جاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں نماز جنازہ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ اس
علق میت کی دائمی راحت سے ہے۔ اس موقع پر تمام لوگ شریک ہوتے ہیں یہاں تک
بر مسلم بھی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ تاکہ جس حد تک ممکن ہو ماقم زودہ خاندان کا اٹھ بٹائیں۔
ممالوں کے طریق دعا، نماز جنازہ اور دوسرے مراسم کو دیکھتے ہیں تو مذہب اسلام کی عظمت
ے متاثر ہوتے ہیں اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں باہم کتنا ربط و ضبط ہے۔ شادیوں
ے سلسلے میں عینی مسلمانوں نے مقامی رسوم کے مطابق اپنے طریق بھی بدل لیے ہیں لیکن
ت کے سلسلے میں ہر چیز میں اسلامی طریقے کے مطابق کی جاتی ہے اور اس میں تغیر کا کوئی
ن نہیں ملتا۔

چینیوں میں تین اہم جشن ہیں، ایک وہ جشن جو ماہ رمضان کے خاتمے پر ہوتا ہے، دوسرا

وہ جشن جو یوم حج کے دوسرے دن ہوتا ہے، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کا جشن ہے۔ پہلے جشن کو عید الغفر کہتے ہیں۔ ساری اسلامی دنیا میں اسے چھوٹی عید قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا جشن عید الاضحیٰ کا ہے جسے عید قربان بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس موقع پر نماز کے بعد اس غرض سے قربانیاں کی جاتی ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کی یاد تازہ ہو جائے اور یہ یاد کر لیا جائے کہ ان پاک بندوں نے خدا کا حکم کس طرح خوشی خوشی تھا طریقہ یہ ہے کہ پانچ آدمی ایک اونٹ میں حصہ دار ہوتے ہیں، تین ایک بھانپتے ہیں، بھیرا دہنہ ایک ہی شخص کے نام پر قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ صرف تھوڑا سا حصہ قربانی کرنے والا اپنے لیے رکھ لیتا ہے، چینی مسلمان عید رمضان کو زیادہ شان و شوکت سے مناتے ہیں اور عید قربان اس کے مقابلے میں چھوٹے پیمانے پر منائی جاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد قمری مہینے کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ہر تین سال میں ایک مہینے کا فرق پڑتا رہتا ہے۔ لہذا یہ تقریب کسی بھی موسم میں آسکتی ہے۔ اس روز ہر مسلمان نہایت عمدہ لباس پہنتا ہے اور مسجد میں آکر قرآن خوانی میں شریک ہو جاتا ہے۔ اخوند کی پیشوائی میں نیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اخوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم مقدس کے متعلق تقریب کرتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر بچوں اور جوانوں میں مسٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ بعد میں مسجدوں میں دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ زمانہ حال میں مسلمانوں نے اس امر کا خاص اہتمام شروع کر دیا کہ یوم میلاد کے خطبے ریڈیو سے نشر کرائے اور ہوائی جہاز کرائے پر سے کر سیرت کے متعلق چھوٹے چھوٹے رسالے جانجا تقسیم کیے۔ ایک تقریب حضرت فاطمہؑ کی یادگار میں بھی منائی جاتی ہے۔ یہ صرف مستورات کے لیے ہے۔

چینی مسلمانوں کی تعلیم اور ثقافت چین میں جو مذہبی تعلیم پہلے رائج تھی وہ طرفین اسلام کے اس نونے پر مبنی تھی جو عربوں اور

انیوں میں رائج تھا جن لوگوں نے اس طریقے میں مہارت حاصل کر رکھی تھی وہ لکچر دیتے
 طلبہ اپنے طبعی رجحان کے مطابق جس علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے اُسے اختیار
 لیتے۔ چین میں صرف تین مرکز تھے جن میں اس نوع کی خاص درس گاہیں قائم تھیں اور صرف
 انہی میں تمام مضامین کا درس دیتا تھا۔ نہ تعلیم کا کوئی پروگرام تھا، نہ معیار اور نہ یہ مقرر تھا
 ہر طالب علم کو کتنی مدت درس گاہ میں صرف کرنی چاہیے۔ ہر شے صرف اخوند کی مرضی پر
 منحصر ہوتی۔ اس نظام تعلیم میں بعض زبردست خامیاں تھیں۔ جو کتابیں پڑھانی جاتی تھیں، وہ
 سب پرانی ہو چکی تھیں۔ عربی کی تعلیم نا کافی تھی۔ چینی زبان کی تعلیم دی ہی نہ جاتی تھی۔ طالب علم
 بی پرواہ لیتے تھے، لیکن وہ اس میں بات چیت نہ کر سکتے تھے۔ پھر مذہبی نصاب کے لیے کسی
 معیاری پس منظر کا کوئی انتظام نہ تھا اور آزادی سے نائدہ اٹھا کر طلبہ عموماً بڑی غاویں اختیار
 لیتے تھے۔

چین میں جمہوریت قائم ہوئی تو وقت کے تقاضے پیش نظر رکھتے ہوئے دینی تعلیم کے
 لیے متعدد نئے سکول قائم کیے گئے جن میں سے بہترین اسکول تین تھے، اقل پبلنگ کا
 شک نامی نارمل سکول، دوم شنگھائی کا اسلام نارمل سکول، سوم کن ہنگ کا شک نامی
 سکول۔ جب چین و جاپان کی جنگ شروع ہوئی تو بد قسمتی سے پبلنگ اور شنگھائی کی
 درس گاہوں کو اندرون ملک میں منتقل کرنا پڑا۔ اگرچہ امید تھی کہ جنگ کے لیے انہیں
 زسر نو باری کیا جاسکے گا، لیکن جب سے کیونست چین پر قابض ہوئے ہیں اس بارے
 میں کوئی خبر نہیں مل سکی۔

چین و جاپان کی جنگ سے پیشتر ان تین درس گاہوں سے اٹھائیس طلبہ کو اعلیٰ تعلیم
 کے لیے ازہر (قاہرہ) بھیجا گیا۔ ایک ہزار سال کی مدت میں یہ پہلا موقع تھا کہ چین سے
 طلبہ ازہر بھیجے۔

جمہوریت کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک ہزار سے زیادہ پرائمری سکول قائم کیے
متعدد مشہور اعلیٰ سکول بھی جاری ہو گئے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تاسیس کے لیے سرمایہ
تھا لیکن پبلنگ یونیورسٹی میں عربی زبان اور اسلام کے لیے خاص تعلیم کا بندوبست کروایا گیا تھا
اسی طرح سنٹرل یونیورسٹی یونیورسٹی اور چنگ کن یونیورسٹی میں انتظام ہو گیا۔ بہ حالت موجود
جزیرہ قیوان میں یوان یونیورسٹی اور کن چنگ یونیورسٹی میں اسی طرح خاص مذہبی تعلیم کا انتظام ہے۔

اس سلسلے میں ان معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں حساب معلوم ہوتا ہے جو بولادیں صاحب جامی نے اپنی کتاب میں
نہیں۔ وہ زمانے میں کہ چینی مسلمان ابتدا میں اس لیے قرآن مجید کے ترجمے سے گریز کرتے تھے کہ انھیں پتہ نہ تھا کہ
میں ایک غیر مسلم نے جس کا نام لی۔ فی چنگ تھا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ چینی میں کر کے چھاپ دیا۔ اس پر مسلمانوں
شد چاہا کہ غیر مسلم نے ترجمہ کیوں کیا، ایک ظاہر ہے کہ وہ کام خود نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے دوسروں کو ملنا پانا پڑا۔
پھر مسلمانوں نے چنگ میں ایک انجمن قائم کی اور ایک خاص مسلمان کے زیر نگرین قرآن کا ترجمہ مکمل کیا جو ہاں سے
سے چھپنا شروع ہوا۔ ۱۹۳۱ء میں ایک اور ترجمہ جی۔ ندی نے شکھائی سے شائع کیا اس کے لیے اردو نامی ایک بیورو
نے بڑی مال اندوزی تھی یہ بہت بڑا نامہ اور دین دار تھا اور ۱۹۳۱ء میں دس کروڑ ڈالر پیدا کر دیا۔ جی۔ ندی بھی
غیر مسلم تھا۔

ان کے علاوہ مندرجہ ذیل نام کی ترجموں کا بھی ذکر کیا ہے۔

۱۔ مسلم علی ادلہ کی طرف سے قضا اور ترجمہ ایک رسالے میں چھپنا شروع ہوا اور جنوری ۱۹۳۲ء

۲۔ مافزہ مترجم نے قضا اور ترجمہ ایک رسالے میں چھپنا شروع کیا۔ تاریخ دہائی۔

۳۔ یانگ چین شیون پبلنگ صرف ایک پارہ شائع ہوا۔

۴۔ لی یونگ نے ترجمہ ترجمہ احمد قسیر کا صرف تھوڑا سا چھاپا۔ تاریخ معلوم نہیں۔

۵۔ یانگ ہونگ کسی مترجم نے جنوری ۱۹۳۲ء میں قضا اور ترجمہ اور تفسیر کی اشاعت، انھوں نے شروع کی۔

۶۔ بولادیں صاحب نے چینی مسلمانوں کے کم و بیش اکیس رسائل کی فہرست دی ہے جن میں سے بعض ماہرین

تھے بعض سرمایہ بعض چینیوں دو بار اور بعض مینے میں تین بار۔

غرض قیام جمہوریت سے چین و جاپان کی جنگ تک تیس سال کی مدت میں چینی مسلمانوں نے ثقافتی ترقی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ یہ سلسلے اور اخبار جاری کیے گئے جن کی حیثیت مذہبی اور سیاسی تھی، لیکن ابھی تک ایسی قومی مطبوعات کی ضرورت باقی ہے جو چین کے تمام مسلمانوں تک پہنچ سکیں۔ چین و جاپان کی جنگ کے بعد انجمن اسلامیہ چین نے یہ اہمیت لی کہ ہر ہفتے کم از کم ایک ملچر ضرور اسلامیات کے متعلق نشر کیا جائے تاکہ اسلام کی آواز وسیع تر حلقے میں پہنچ سکے۔ بڑے بڑے فضلاء ان پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یورپ نے اس پر بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا جو تقریریں ریڈیو پر نشر ہوتی ہیں وہ پمفلٹوں کی شکل میں چھاپ کر بھی وسیع پیمانے پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ یوآن کے مرکزی ریڈیو پر بھی یہ سلسلہ بڑی مدت تک جاری ہے۔

اسلام کو چین میں آئے ہوئے ایک ہزار سال سے زیادہ مدت گزر چکی تھی، لیکن قرآن و حدیث کا کوئی چینی ترجمہ موجود نہ تھا اور نہ چینی زبان میں ایسی کتابیں موجود تھیں جن میں اسلامی فلسفے، اسلامی تاریخ، اسلامی سائنس اور اسلامی ادبیات کی تفصیلات موجود ہوتیں۔ جنگ سے کچھ مدت پیشتر ادبی اور تاریخی معلومات مہیا کرنے کا کام شروع ہوا، لیکن جنگ نے اس کام میں غلٹ پیدا کر دیا تاہم چینی زبان میں قرآن مجید کا نیا ترجمہ ابھی ہی یوآن میں چھپ چکا ہے۔ یوآن کے تعلیمی یورڈو نے عرب، ایران، اور ترکی کے مشہور عالموں کو دعوت دی ہے کہ وہ عالمی ادبی مجلس کے ممبر بن جائیں جس کا مقایہ ہے کہ عربی، فارسی اور ترکی زبان کی اہم کتابوں کا ترجمہ چینی میں کیا جائے۔ یہ ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔

چینی مسلمانوں کی اکثریت ان عربوں، ایرانیوں یا ترکوں کے اخلاف پر مشتمل ہے جنہوں نے چین پہنچ کر اہل چین سے شادیوں کے تعلقات پیدا کر لیے اور وہ چینی رسموں کے پابند ہو گئے۔ اس طرح دونوں ثقافتیں مل جل گئیں۔ اس کا اندازہ دونوں حلقوں کی ثقافتوں کا

جائزہ لینے سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ چین نے ثقافت میں کون کون سے نیا چیز پھلوں یا کیے۔ منگ خاندان کے دور حکومت میں مسلمانوں نے گل وان پیارے اور دوسری چیزیں بتائی شروع کیں جن میں نہایت عمدہ منگ استعمال کیے جاتے تھے جن میں نہایت نازک اور سبک عربی و ایرانی وضع کے پیل بوٹے بنائے جاتے تھے یا قرآن مجید کی آیات اور احادیث بڑی خوش اسلوبی سے لکھی جاتی تھیں۔ یہ چیزیں آج چین کے قومی خزینہ کی زینت ہیں۔ یہ بر محراب خانے میں رکھتی ہیں یا ان دولت مندوں کے گھر میں جو ایرانی قیمتی چیزیں فراہم کرتے رہتے ہیں۔

چینی فن کاروں نے اسلامیت کے زیر اثر فن خطاطی کی بھی بڑی خدمت انجام دی۔ پہلے چینی وضع کا ایک نمونہ تیار کرتے پھر اسلامی عقائد یا اشال یا نظموں سے اسے آراستہ دیتے۔ دور سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ چینی حروف میں شیر یا زندہ باد لکھا ہوا ہے، لیکن خوب سے ملاحظہ فرمائیں کہ تو آپ کو عربی کے حلیے ملیں گے خطاطی نے ایک کمال یہ پیدا کیا کہ عربی چینی رسم الخط میں لکھے گئے۔ یہ ظاہر وہ چینی تحریر معلوم ہوگی، لیکن اسے پڑھ دی سکتا ہے جو عربی جانتا ہو۔ مسلمان فن کاروں نے ثقافتی و مصوری میں بھی بڑی شاندار خدمات انجام دیں۔ صرف گل و سنوں یا مٹھائیوں پر پھول و شیر بناتے تھے۔ پہاڑوں، دریاؤں، پرندوں یا جانوروں کی شبیہ نہیں بناتے تھے۔ اس طرح انھوں نے چینی اور عربی نقاشی کو ملا کر فن میں ایک نیا اضافہ کر دیا جو چینی ثقافت میں ان مسلمانوں کی یاد تازہ کرتا ہے جنھوں نے چین میں توطن اختیار کر لیا تھا۔

سوال باب

اسلام انڈونیشیا میں

رأستاد حسین محمدی المدین انگریزیت

اسلام کے پہنچنے سے پہلے انڈونیشیا نے صدیوں تک ہندوؤں اور بدھوں کی ثقافتوں
 قبل کیے رکھا تھا۔ ان کی وجہ سے جزائر کی ثقافت پر گہرا اثر پڑا۔ آج انڈونیشیا ان ملکوں میں سے
 ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی آبادی موجود ہے یعنی سات کروڑ سے زائد مسلمان جزائر
 اسلام کے پہنچنے کی سب سے پہلی اطلاع ہمیں مارکوپولو کے بیان میں ملتی ہے، چین میں
 لائی خاں کے ماتحت سالہا سال بطور ملازم گزار چکنے کے بعد مارکوپولو نے ۱۲۹۲ء (۱۲۹۲ھ)
 دربارہ بحر ادنیس کی جانب معاودت کی تورائشے میں پرلاک بھی ٹھہرا جو جزیرہ سمارا کے شمالی
 اہل پر واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اس شہر کے بسے والے لوگوں کو "مسلمان" "ناہروں" نے
 لقمہ گوشت اسلام بنالیا۔ مارکوپولو کے بیان کے مطابق اس پاس کی ریاستوں کے باشندے وحشی
 برلا مذہب تھے۔ سمارا میں مارکوپولو نے پانچ مہینے اس انتظار میں گزار دیے کہ سازگار ہوائیں
 پلنے لگیں اسے اپنی اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ایک مستحکم حصار بنانا پڑا اس لیے کہ
 اس پاس کے باشندے آدم خور تھے۔ اس مشہور عالم سیاح نے دو مقاموں کا ذکر کیا ہے،
 ایک کا نام وہ "سمارا" بتاتا ہے اور دوسرے کا "بسمار"۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پہلا

Purak "سمارا" سما "سمارا" استعمال ہوا جو دراصل شرقین راہی شرق کی گروہی ہوئی شکل ہے

یہ لفظ انڈونیشیائی یورپ کے لوگ مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میدلیرٹی نے اپنی تاریخ اسلام کا نام

مقام "سمدر" تھا اور دوسرا "پاسی"۔ یہ دو قصبے ہیں جن کے بیچ میں سے دیاسے پاسی گزرتا ہے اور یہ پیرلاک کے شمال میں تھوڑی دور واقع ہیں۔

اس علاقے کے پہلے سلطان کی قبر اب سمدر کے قریب دریافت ہو چکی ہے۔ اس کی لوح پر جو کچھ کندہ تھا اس میں سے مندرجہ حصہ پڑھا گیا: "الملقب سلطان ملک الصالح"۔ وفات ۶۹۶ھ ۱۲۹۶ء۔ ایک ثانی روایت منظر ہے کہ سمدر کا پہلا سلطان کافر تھا۔ اس نے ۶۶۹ھ ۱۲۷۰ء اور ۶۷۳ھ ۱۲۷۵ء کے درمیان اسلام قبول کر کے الملک الصالح کا لقب اختیار کیا۔ اگر واقعی مارکو پولو نے سمدر کو "سمارا نکھا تو اندویشیا میں غالباً پہلی اسلام سلطنت تھی جسے ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں مارکو پولو نے دیکھا۔ سمدر کی سلطنت زیادہ بڑی ہو گئی، لیکن اس اثر و نفوذ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اسی کے نام پر پورے جزیرے کا نام سماریا مشہور ہوا۔

مراکش کا شہرہ آفاق سیاح ابن بطوطہ (وفات ۷۷۹ھ ۱۳۷۷ء) چین جاتے ہوئے ۷۴۶ھ ۱۳۴۵ء میں سمدر پہنچا۔ اس زمانے میں سلطان الملک الظاہر حکمران تھا جو الملک الصالح (مارکو پولو کے عہد سلطان) کا پوتا تھا۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ وہاں اسلام کا دور دورہ ہوئے ایک صدی گزر چکی ہے، بادشاہ بڑا پارسا، متقی، علیم اور مذہبی حمیت کا پیکر ہے، اپنی رعایا کی طرح وہ بھی شافعی فقہ کا پیرو ہے۔ وہ علمائے دین کی مجلس منعقد کراتا ہے۔ ان سے مذہبی معاملات کے متعلق مذاکرے کرتا رہتا ہے۔ اس کی مجلس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جمعہ کے دن ادا سے نماز کے لیے پیدل مسجد میں جاتا ہے اور اندرون میں جو کافر رہتے ہیں ان سے وقتاً فوقتاً جہاد کی نوبت آجاتی ہے۔ ابن بطوطہ کی موجودگی میں بادشاہ کے ایک فرزند کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی جو تفصیلات بیان کی ہیں ان سے دل پر یہ اثر پڑتا ہے کہ سمدر کے شاہی دربار کی شان و شوکت خاصی بلند تھی۔

جزیرہ سجاد میں سوزا بابا کے قریب جو سکت نام ایک گاؤں ہے وہاں سے ایک لوح
جس پر کوئی رسم الخط میں عربی کی ایک عبارت مرقوم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس
لوح عورت و فن ہوئی تھی جس کی وفات ۱۰۴۵ھ یا ۱۰۴۶ھ یا ۱۰۴۷ھ یا ۱۰۴۸ھ
اس بار سے میں یقین کہے ساتھ کچھ نہ کہہ سکنے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا ہندو سات
جا سکتا ہے اور نو بھی عرف کسی بھی سال کو درست مانا جاسکتا ہے تسلیم کرنا پڑے گا
ہیشیا میں یہ ممالک کے ورود بالکل ابتدائی دور ہے۔ ساتھ ساتھ یہ شبہ بھی ظاہر کیا
کہ آیا یہ لوح اسی جگہ سے متعلق تھی یا کسی دوسری جگہ سے اہی تھی اور اس شبہ کی تائید
دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو ایک میں ایک قبر ملک ابراہیم کی بھی ہے۔ جو
اس سے آیا تھا۔ لوح کی تحریر سے ٹھیک واضح نہیں ہوتا۔ اس
۱۰۴۲ھ یا ۱۰۴۳ھ میں ہوئی۔ پالیسی کے نزدیک ایک قبرستان میں سنگ مرمر
تبرہ ہے اس کی لوح پر شجرہ نسب درج ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ
ماسی خلیفہ المستنصر کی اولاد میں سے تھا المستنصر نے ۱۰۴۳ھ - ۱۰۴۴ھ
۱۰۴۲ھ تک حکومت کی۔ یہ ہر حال بیان عباسی شہزادوں کی اولاد میں سے تھا
یورش بغداد کے وقت قتل عام سے بچ کر نکل گئے تھے (۱۰۴۴ھ - ۱۰۴۵ھ)
وفات ۱۰۴۵ھ یا ۱۰۴۶ھ میں ہوئی۔

۱۰۴۵ھ یا ۱۰۴۶ھ میں عین کا ایک بلند پایہ عمدہ دار
م کے سلسلے میں تو بان جو ایک اور شہر آیا تھا یہ مقامات جادا کے شمالی ساحل
اس کے ساتھ ماہران نام ایک چینی مسلمان بھی تھا وہ لکھتا ہے کہ آبادی
نوں پر مشتمل ہے جو مغربی جانب سے ترک وطن کر کے آئے ہیں۔ ان کے
یہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ویسی باشندے بھی ہیں جو اب تک کفر

پر قائم ہیں وہ بھوت پریت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اوپر قبروں کی الواح کا جو ذکر آچکا ہے، نیز
ماہوان نے اختصار سے جو کچھ لکھا ہے، اس کے سوا جو چیز جو واپس ابتدائی اسلامی آبادی
کے متعلق معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں۔

مہدراپاسی کی سلطنت غالباً اس وجہ سے کمزور ہو گئی کہ شمالی سماٹرا میں مقابلے پر
سلطنتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ پرتگیزیوں نے ۱۵۲۸ء تا ۱۵۲۹ء میں مہدراپاسی پر قبضہ کر لیا۔ اس
کے بعد پاسی کا ایک فرد۔۔۔۔۔ پرتگیز مورخوں نے اس کا نام فلانتان بتایا ہے۔
کہ مغلہ چلا گیا وہاں دو تین سال تک تعلیم پاتا رہا۔ پھر ملن لوٹا تو اس پر واضح ہو گیا کہ پرتگیزیوں
کے زیر تصرف اشاعت اسلام کے لیے نفاذ سازگاری نہیں رہی لہذا وہ پاسی سے نکلا اور
دیپکٹ چلا گیا جو جویرہ بہاؤ کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ یہ مقام جویرہ بہاؤ کی پہلی اسلامی
سلطنت کا دار الحکومت تھا جس کی بنیاد اون پاتا نے رکھی تھی۔ وفات ۱۵۲۸ء
فلانتان دیپکٹ پنچا تو خاندان حکومت کا تیسرا سلطان حکمران تھا جس کا نام پنجران
ہدت حکومت ۱۵۲۸ء تا ۱۵۳۲ء۔ ۱۵۳۲ء تا ۱۵۳۶ء تھا سلطان نے فلانتان
کا خیر مقدم بڑی اچھی طرح کیا۔ اس کا سبب محض یہ نہ تھا کہ وہ بہت بڑا عالم تھا اور اس نے
مکہ معظمہ میں تعلیم پائی تھی، ایک سبب یہ بھی تھا کہ عام بیانات کے مطابق اس کا نسب قلعی
خاندان رسالت سے تھا۔ سلطان نے اپنی ایک بہن کی شادی اس سے کر دی اور وہ شہزادی
اسلام کی عزیٰ سے مغربی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے فوج جمع کر کے بن تن پر قبضہ کر لیا اور
۱۵۳۳ء تا ۱۵۳۶ء کے اواخر یا ۱۵۳۴ء کے اوائل میں جاوا کی مغربی بندرگاہ
سنداکا کو سر کر کے اس کا نام جیا کرتا۔۔۔۔۔ اب جکارتا۔۔۔۔۔ رکھا۔ یا کارتاہ

PATAH DEMAK FALATBIANG MAHVAN
BANTEN TRENGGANA PANGERAN
SNDAKALPA (BANTAM) بن تم کہتے ہیں

ضروری تھا اور پیروں نے سنن کا لی جاگا کے ذمے یہ خدمت لگائی کہ لکڑی کا ایک ہند
ستون مسجد کے لیے فراہم کرو۔ چنانچہ اس نے آخری وقت میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے
ٹکڑے اکٹھے کر کے عالی شان ستون تیار کر دیا۔ یہ اب تک اس مسجد میں موجود ہے چلا
میں سے اوپر جو ایک تختہ لگا ہوا ہے وہ ستون کے سرے پر نہیں پہنچتا۔ وہاں اب بھی
معلوم ہوتا ہے کہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مشابہ کچھ چیزیں موجود ہیں۔ اس
آگے چل کر اتنا مقدس سمجھ لیا گیا کہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ اگر عید الاضحیٰ کی سات منائیں اور
پڑھائی جائیں تو وہ مکہ معظمہ میں حج کے برابر ہو جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ غالباً جاوا کے لوہیروں کے
کی وجہ سے پیدا ہوا جنہیں غیر معمولی طور پر مقدس سمجھا جاتا ہے۔

ان ہیروں سے کرامتیں بھی منسوب ہیں اور انہیں کرامتیں نہیں بلکہ معجزے کہا جاتا ہے۔
جو صرف رٹوں سے مرند ہو سکتے ہیں۔

جاوی زبان میں دو اسلامی دستاویزیں محفوظ ہیں جن سے دسویں صدی ہجری (۱۱
صدی عیسوی) کے اسلامی افکار کا کچھ پتا چل سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سنن بونیک
کی کتاب ہے جو سنہ ۵۲۲ھ (۱۱۲۵ء) تک سرگرم عمل رہا۔ یہ کتاب
ان علماء صوفیانہ افکار کے رویں لکھی گئی تھی جیسے جو کچھ ہے وہ خدا ہے اور جو نہیں وہ
خدا ہے۔ اسے خدا کی انتہائی تنزیہ پر قرار دیا جاتا تھا۔ سنن بونیک کا استدلال یہ تھا
خدا اس قسم کی توہمات سے بہت بالا ہے، وہ اعلیٰ الاعلیٰ ہے، غیر مادی ہے، اذلی
اور ابدی ہے۔ اس مختصر سے اشارے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جاوا میں اسلام کے
دور ہی میں سے راسخ العقیدہ مسلمانوں کا تصور بھی موجود تھا اور الحاد و جہودیت بھی پائی
جاتے تھے۔

دسویں صدی کی دوسری اسلامی دستاویز کے مصنف کا حال معلوم نہیں اس لیے

دست آویز کے ابتدائی صفحے بھی غائب ہیں اور آخری صفحے بھی یہ ایسی دستاویز ہے جسے
 جلوی زبان میں پیم بون کہتے ہیں یعنی جو مذہب، دعاؤں، جھاڑ پھونک، قیادہ شناسی، تبرج و
 بعض نشانات کی بنا پر پیش گوئیوں یا اس قسم کی دوسری باتوں کا مجموعہ ہو اس دستاویز میں
 مذہب کے متعلق زیادہ تر باتیں ہیں البتہ آخر میں ایک صفحہ ایسا ہے جس میں نامہ لک جسما نی حرکت
 کا ذکر ہے۔ مذہبی امور اصلاً اخلاقیات سے متعلق ہیں مثلاً یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کے لیے
 لمہارت اور وضو سے پیشتر قصد و نیت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تصوف پر تبصرہ کرتے
 ہوئے صحیح عقیدے اور صحیح تعمیرات پر بہت زور دیا گیا ہے اور ان کے خلاف جا بجا
 متنبہ کیا گیا ہے۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ دستاویز بھی ویرانیوں ہی کے خلاف
 مرتب ہوئی تھی۔ اس میں مولانا شیخ ابراہیم اور ان کے مواعظ کا بھی ذکر ہے۔ اس سے مراد غالباً
 ملک ابراہیم ہے جس کا انتقال ۱۲۳۵ھ (۱۸۱۹ء) میں ہوا اور اس کی قبر جر ٹک
 میں ہے۔

ایک مشہور روایت ہے جو دسویں صدی کی ان — دو دستاویزوں کی متصوفاۃً فضا
 سے مناسبت رکھتی ہے اور وہ یہ کہ جالوس کے پیروں نے بالاتفاق اپنے رفیق سہ سیتی جنار
 کی خدمت کی جو غریب علم سکھاتا تھا، جو کہ نماز سے غفلت برتتا تھا اور کتنا تھا کہ میں اور
 خدا ایک ہیں۔ سہ سیتی جنار کا یہ دعویٰ دیا ہی ہے جیسا بغداد کے مشہور صوفی منصور علاج
 نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا۔ علاج کو ۱۲۳۵ھ (۱۸۱۹ء) میں بمقام بغداد سولی دے دی
 گئی۔ لیکن جس تصوف کی اس نے تعیم دی تھی اسے مریدوں نے خوب پھیلایا اور اس تصوف
 نے ایرانی شاعری میں بڑے بڑے برگ و بار پیدا کیے سہ سیتی جنار اور علاج کے تصوف
 میں جو نمایاں شباهت پائی جاتی ہے غالباً اسے بجائے خود اس بات کا ثبوت نہ سمجھا
 جائے گا کہ جادو میں اسلام ایران کے راستے پہنچا لیکن اس شہادت کا یہ بڑا نمایاں پہلو

ہے کہ جاوایں جو اسلام پہنچا دہ ایران کے راستے مغربی ہندوستان پھر مارا ہوا پنچا۔
 مثل محرم کی دسویں تاریخ کو۔۔۔۔۔ جس روز شیعہ امام حسینؑ کی شہادت مانتے ہیں۔
 ۔۔۔۔۔ جاوا کے بہت سے خاندان ایک خاص کھانا تیار کرتے ہیں۔ اس کا نام انھوں نے
 بُورُ سُورَا رکھا ہے۔ سُورَا اصل میں لفظ عاشورہ ہے یعنی محرم کی دسویں۔ یہ لفظ ایران سے لیا
 پنچا۔ ماہ محرم کو بھی جاوی زبان میں سُورَا عاشورہ کہتے ہیں۔ شمالی سماٹرا میں ایک مقام اچہ
 ہے، جمال شیعہ اثرات کی کچھ یادگاریں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً ماہ محرم کو وہ لوگ ماہ حسن حسینؑ
 ہیں۔ وسطی سماٹرا کے مغربی ساحل پر منگک کہو ایک مقام ہے جہاں ماہ محرم کو ماہ تعز یہ کہتے
 ہیں۔ یہ رسم کی طرف اشارہ ہے جو شیعہ حضرات امام حسینؑ کے یوم شہادت پر ان کے
 مقبرے کی تمثال کے طور پر نکالتے ہیں اور بانگوں میں پھرا کر اُسے یعنی تعز یہ کو دریا
 میں یا پانی کے کسی دوسرے ذخیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ اسلام مسیب
 پہلے منگک کہاؤ میں جاری ہوا تھا اور اس کا نام سے دارشطار ہی سلسلے کا ایک صوفی تھا۔ یہ سلسلہ
 اب بھی ہندوستان اور انڈونیشیا میں موجود ہے۔ ایران کے راستے اسلام کے جاوا پہنچنے کی
 ایک معقول شہادت یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھانے کے سلسلے میں عربی رسم الخط سکھایا
 جاتا ہے تو حروف کی تشریح کے لیے عربی نہیں، ایرانی نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس
 کے علاوہ بھی ایرانی اثر کی مزید شہادتیں بہ آسانی دیکھی جاسکتی ہیں۔

ہندوستان کے مغربی ساحل سے تعلق کا ثبوت ان الواح سے بھی مل سکتا ہے جو شمالی سماٹرا
 میں پائی جاتی ہیں۔ ملک ابراہیم کی قبر پر جو لوح لگی ہوئی ہے کھمبات گجرات، اسے آئی تھی جہاں
 اس قوم کی الواح کہہ کر بنوائی جاتی تھیں اور ان پر کوئی عبارت کندہ کر لی جاتی تھی۔ اس تعلق کی دوسری
 زبردست شہادت یہ ہے کہ انڈونیشیا کے مسلمان شافعی ہیں اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر
 لیبار کے مسلمان بھی شافعی ہیں۔ ان شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مورخوں نے یہ نظریہ تسلیم

لیا ہے کہ اسلام ایران، نیز ہندوستان کے مغربی ساحل کے راستے انڈونیشیا پہنچا۔
 جب اسلام انڈونیشیا پہنچ گیا تو ان مسلمان تاجروں کی سرگرمیوں سے جا بجا پھیل جھوں
 نے مختلف مقامات کی عورتوں سے شادیاں کر لی تھیں اور وہ عارضی طور پر یا مستقل طور پر یہاں مقیم
 ہو گئے تھے۔ شادی سے پہلے عورتوں کو داخل مملکت اسلام کر لیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی عورت کا
 پورا خاندان اسلام قبول کر لیتا تھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے بہت سے دوسرے
 حصوں میں بھی پایا جاتا ہے، جہاں اسلام پوری طرح شائع نہیں ہوا۔ نئے اسلامی کنبوں کے
 بننے سے طبعاً بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے اسلامی تعلیم کی ضرورت پڑ گئی۔ شروع
 میں مذہبی تعلیم کا جو انتظام کیا گیا تھا وہ اب بھی خاص حد تک بلا تغیر تبدیل جاری ہے یا اس میں
 بہت کم تغیر ہوا ہے۔ یہی نظام تعلیم اور شادیاں جو انڈونیشیا میں اشاعت اسلام کا پڑا امن
 سبب بنی۔

بالکل ابتدائی دور میں قرآن کی عبارت پڑھائی جاتی ہے، آج کل ایک چھوٹا سا مادہ بھی
 تیار ہو چکا ہے جس میں عربی کے حروف کھکھے ہوئے ہیں۔ انہیں جڑا جاتا ہے، نہ ان پر اعراب
 لگائے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس مادے میں سورہ فاتحہ اور تیسویں پارہ کی تمام سورتیں
 شامل ہوتی ہیں۔ چھوٹی سورتیں پہلے برہمی سورتیں بعد میں۔ ممتاز خاندان کے بچوں کو ایک
 مسلم گھر آکر پڑھانا ہے جسے "گرو" کہتے ہیں۔ عام خاندانوں کے بچے یا تو گرو کے گھر جا کر پڑھتے
 ہیں یا عبادت کی جگہوں میں تعلیم پانے میں مقامات عبادت کو دیکھ کر جادو کی جادو کی زبان میں
 "نگ" کہا جاتا ہے۔ مغربی جادو کی سورہی زبان میں "ج" ڈاکٹ کہتے ہیں۔ ملائی زبان میں ان
 کا نام سورہ ہے اور ملائی زبان انڈونیشیا کی زبان سے زیادہ ملتی جلتی ہے، تاہم جو مغربی ساڑا
 کی زبان میں ان کے لیے میون شیا کا لفظ ہے جو عربی کے لفظ "درہ" سے بگرا ہوا ہے۔
 یہ مقامات پانچ وقت کی جماعت نماز، مذہبی اجتماعات اور مذہبی تعلیم کے لیے استعمال

کیے جاتے ہیں جموعہ کی نماز وہاں نہیں پڑھتی جاتی، اس لیے کہ وہ مسجد کے تقاضے پر رے نہیں کرتے۔

جب طالب علم ابتدائی قاعدے جان لیتا ہے تو پھر قرآن پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ بالآخر اس کے والدین احباب کی ایک دعوت کا انتظام کرتے ہیں جسے سنا سن کر لکھا جاتا ہے اور اس میں پھر قرآن پڑھ کر اپنی صلاحیت کا ثبوت ہم پہنچاتا ہے، سلاسن کو ایک گونہ مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے۔ ابتدائی مذہبی تعلیم میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں مثلاً مسابہات نماز ادا کرنے کے طریقے، روزہ رکھنے کے لیے مقصد و نیت کا اہتمام۔ رمضان کے نیپنے میں ہر افطار کے وقت دوسرے دن کا روزہ رکھنے کی نیت ضروری ہے، ان معاہدہ کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں بنی ہوئی ہیں جن میں سے بعض میں تصویریں ہوتی ہیں تاکہ طہارت اور نماز کے معاملات کو کچھ بخوبی ذہن نشین کر سے، ایسی کتابوں کو مجموعہ ارکان کہا جاتا ہے۔ دایا میں یہ کتابیں عربی رسم الخط میں اور انڈونیشیا میں لاطینی رسم الخط میں چھپتی ہیں۔ عربی جملوں کا ترجمہ بھی ساتھ ہوتا ہے جن مردوں اور عورتوں کو بچپن میں دینی تعلیم پانے کا موقع نہیں ملتا یا وہ کچھ سیکھ کر بھول گئے، ان کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہے۔ عورتوں کے لیے عورتیں عموماً صبح کے وقت تعلیم کے مواقع مہیا کرتی ہیں۔ مردوں کو کام کاج کے بعد شام کے وقت تعلیم دی جاتی ہے۔

جو لوگ اسلام کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیں، انہیں کسی ایسے دینی مدرسے میں جانا پڑتا ہے جہاں رہ کر تعلیم پانے کے ہیں۔ ان مدرسوں کو "پسن تران" کہتے ہیں۔ ان درس گاہوں میں وسیع پیمانے پر تعلیم دی جاتی ہے اور اسلامی دینیات سے تعلق رکھنے والی تمام شاخوں کے متعلق ضروری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں خصوصاً تین چیزوں کے متعلق یعنی فقہ، عقائد اور تصوف ان کے علاوہ فن تجوید، صرف و نحو، تفسیر اور حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بعض طلبہ مشہور معلموں

سے تعلیم پانے کے شوق میں ایک درس گاہ سے دوسری درس گاہ میں چلے جاتے ہیں بعض اعلیٰ
 اعلیٰ کے لیے مگر مظہر یا تاہر پہنچ جاتے ہیں۔ مہاترا میں ایسی درس گاہوں کو "مدرسے" کہا جاتا
 ہے۔ یہ ملائی نام ہے جو عربی زبان سے آیا۔ جاوا میں یہ نام ان درس گاہوں کے لیے استعمال
 ہے جن میں دینیات کے علاوہ عام مضامین بھی موجودہ زمانے کے اصول کے مطابق پڑھائے
 جاتے ہیں۔

جو کتابیں اس سلسلے میں بڑھائی جاتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ عام مروج "سلیمنہ النجات"
 ہے جو مسلم بن سمیر الحضرمی نے مرتب کی (وفات بمقام جکار تا ۱۲۷۱ھ، ۱۸۵۴ء)۔
 میں اسلام کے ارکان خمسہ کے متعلق تمام معلومات نہایت اختصار سے جمع کر دی گئی ہیں، اس
 اب کے چار مختلف ایڈیشن ہیں، ایک خالص عربی ایڈیشن ہے جس کے ساتھ کوئی ترجمہ نہیں اور
 ایڈیشن ایسے ہیں جن میں عربی متن کے ساتھ ترجمے بھی ہیں۔ ایک ترجمہ ملائی زبان میں ہے، دوسرا
 ملائی زبان میں اور تیسرا سندانی زبان میں۔ حدیث، فقہ اور مسائل قضا، نیز روزے، نکاح اور
 ارث کے متعلق مفصل معلومات ملائی طالب علموں کو درس گاہوں میں مل جاتی ہے۔ الہیات اور اصول
 کے لیے السنوسی کی مستند کتاب موجود ہے جس کے ساتھ ملائی زبان میں دستور ترجمہ بھی چھپا ہوا
 ہے۔ نیز فقہ شافعی کی دوسری کتابیں ملتی ہیں اور بعض کتابوں میں حنفی فقہ کے مسائل بھی درج ہیں قصوف
 لے مطالعے کے لیے امام غزالی کی کتابوں کے ترجمے ملائی زبان میں ہو چکے ہیں۔ زمانہ حال میں
 یہی درس گاہوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ ابتدائی درس گاہوں میں بھی دینی تعلیم جاری ہو
 رہی ہے اور مدرسہ حاضر کے اصول پر بھی مدرسے قائم کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اسلام کے
 خلق اندونیشیا میں کتابوں کی اشاعت پر بہت اچھا اثر پڑا ہے چنانچہ بہت سی کتابیں لاطینی
 سم الخط میں شائع ہوئیں، بعض کے ساتھ عربی میں متن مچا پے گئے۔ بعض کے محض متن چھپے۔
 ندونیشی زبان میں قرآن کے نئے ترجمے شائع ہو چکے ہیں اور متن قرآن کے بھی نئے ایڈیشن
 جمع ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک مرقع مچاپ دیا گیا ہے جس میں قرآن صحیح طریق پر پڑھنے کے

اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہندائی زبان میں اسلام سے متعلق ایسی کتابیں بھی ہیں جن میں تن کے ساتھ بین السطور ترجمہ ہے اور بغیر ترجمے کے بھی چھپی ہیں۔ ہندائی درس گاہوں میں عام طور پر تعلیم جاوی زبان کے ذریعے دی جاتی ہے، اس لیے کہ جو معلم پیر آتے ہیں، انھوں نے جاوی زبان میں تعلیم پالی تھی، لیکن اب مادری زبان کے استعمال پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کے علمائے دین نے دینی کتابوں کے تراجم یا نصاب کی نئی کتابوں کی ترتیب کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت پر غماص اٹھ ڈالا ہے۔

شرعیات کسی قوم کے مذہب کا جائزہ لیتے وقت محض یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ اُسے مذہبی امور کا کس قدر علم ہے اور وہ کس حد تک اس کی پابندی کرتی ہے۔ بلکہ قوم کے مزاج اور مذہب کے تعلق میں اس کے جذبات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جاوی لوگ پابندان کو "سفید لوگ" کہتے ہیں یعنی وہ جن کے دامن پر آلائش سے پاک ہیں جو مذہبی امور کی پابندی نہیں کرتے اگرچہ وہ مسلمان ہیں انھیں عام طور پر "سرخ لوگ" کہا جاتا ہے۔ پابندان مذہب یعنی اسلام کے متعلق علم اور اسلامی اصول کے مطابق عمل والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ مذہبی تعلیم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور سیاسی اسلامی پارٹیوں کی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی بین الاقوامی معاملات میں اسلام کی اہمیت روز بہ روز ترقی ہے، پڑھے لکھے لوگ اسی سیاسی اہمیت کی بنا پر اسلام کی جانب کھینچے چلے آ رہے ہیں۔

اس کتاب کے ابتدائی ابواب میں بتایا جا چکا ہے کہ اسلام کے پانچ بنیادی اصول یا ارکان ہیں جن پر شریعت مبنی ہے یعنی کلمہ، شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ انڈونیشیا میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ پانچوں مقررہ اوقات میں مسجدیں اور "تنگ" نمازیوں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ جمعہ کی نماز مسجدوں میں اس پیمانے پر ادا کی جاتی ہے کہ ان میں آدمی سما نہیں سکتے عید الفطر میں اجتماع اور بھی زیادہ ہوتا ہے یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ انڈونیشیا کے لوگوں کو نماز کا بہت زیادہ احساس اور آبادی کے اضافے

کے ساتھ نئی مسجدیں بھی بن رہی ہیں۔

انڈونیشیا میں جو مسجدیں بن رہی ہیں، ان کا نونہ خاص ہے۔ چھتوں کی قدیم تہیں ہوتی ہیں، مگر کیں سینار ہوگا تو مسجد سے بالکل الگ اور پچھے برج کی طرح بنایا جائے گا۔ اب جو مسجدیں بن رہی ہیں ان میں نیا فن تعمیر پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اس پر مغربی اسلامی ملکوں کی مساجد کا اسلوب تعمیر راندہ ہوا ہے۔ انڈونیشیا کی مسجدوں میں پانچ وقت پہلے نغارے کے ذریعہ سے نماز کے وقت اعلان کیا جاتا ہے۔ پھر مسجد کی چھت پر کھڑا ہو کر مؤذن اذان دیتا ہے۔

اہل انڈونیشیا میں سے اکثر لوگ خواہ وہ مذہب کے متعلق خاص معلومات رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، نماز کے سلسلے میں نیت کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انھیں پورا احساس ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے عجز و انکسار سے ہامنز ہونے اور اخلاص سے عبادت کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ عجز و انکسار خود جسم کی حرکات سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔ مثلاً رکوع و سجود جو نماز کے جزا میں جب باجماعت نماز ادا کی جائے تو عجز و اخلاص کا اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔

لم بوکٹ، بالی سے آگے ایک جزیرہ ہے، یہاں کے لوگوں میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے "دن میں صرف تین مرتبہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ وہ لوگ اکثر رسوم میں شرعی قانون کے علاوہ عادت" کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، "عادت" جسے ان کے رواج کا ترجمہ دینا چاہیے، یہ ہے کہ مثلاً کوئی عورت اس زمین کی وارث نہیں بن سکتی جہاں چاول کاشت کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ شرع اسلامی میں اس وارثت سے عورت کو محروم نہ کھنے کی کوئی وجہ نہیں۔

انڈونیشیا میں زکوٰۃ کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے، رمضان کے اختتام پر عید الفطر کی تقریب میں غریبوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ شریعت کے مطابق اس موقع پر چاول بھی دینے چاہیں، لیکن چاولوں کے علاوہ روپیہ بھی دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا ملک کی جنس — انڈونیشیا

لومبک . Lombok سے نظر، ظاہر بتا رہا ہے کہ یہاں زکوٰۃ اور فطران کو غلط طور پر دیا ہے حالانکہ یہ دونوں

الگ چیزیں ہیں۔

کے تعلق میں پبادل خرید لیتا ہے اور اپنے خاندان کے ہر فرد کو دیکھنے کا حساب کر کے زکوٰۃ کے طو
 مذہبی علم کے حوالے کرتا ہے۔ مذہبی معلم عموماً وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے بچوں کا
 تعلیم دیتا ہے۔ آج کل بڑے شہروں میں کمیٹیاں بنی گئی ہیں جو تمام خاندان کے اکابر کو اطلاعات
 دیتی ہیں کہ زکوٰۃ کا روپیہ کمیٹیوں کے حوالے کیا جائے جو اسے غریبوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری
 ہوں گی۔ شریعت کے مطابق جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، ان میں زکوٰۃ فراہم کرنے
 لوگوں کے علاوہ غریب اور مسکین شامل ہیں۔ مذہبی معلموں کو بھی اسی ضمن میں رکھا جاتا ہے، اس
 لیے کہ ان کے پاس معاش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے باقی حق دار انڈونیشیا میں آج
 ہیں ہی نہیں۔

رمضان کے روزے زیادہ تریں دار لوگ رکھتے ہیں۔ باقی شروع کر لیتے ہیں لیکن چھ
 کے بعد ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہ ہو سکتے ہیں بعض لوگ جسمانی اور ذہنی
 اعتبار سے زیادہ مشقت برداشت ہی نہیں کر سکتے یا سمجھ لیتا ہے کہ لوگوں میں وہ عزم نہیں
 رہا جو روزوں کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف ہلار روزہ رکھتے ہیں۔ اہل جاوا استراک
 طور پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ "ایڈز" کے مانند روزے رکھتے ہیں، "بڈنگ" اس لغز سے کہتے
 ہیں جس کی صرف ایک جانب منڈھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ پہلے دن کے علاوہ آخری دن کا بھی
 روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے متعلق مثل مشہور ہے کہ یہ لوگ "کنڈنگ" کی طرح روزہ رکھتے ہیں،

۱۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے ساتھ صرف بیان ہو ہے کہ مدنی فقیر، مسکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ، وہ لوگ جن کے
 دل میں کلمہ حق کی الفت پیدا کرنے منظور ہو۔۔۔ لوگ جنہیں رقیب دے کر غلامی سے چھڑایا جائے۔ مقررہوں کے قرض کی
 ادائیگی۔ فی صیل اللہ یعنی جہاد کے سلسلے میں امداد کی ضرورتوں کی امداد کے پاس مگر پہنچنے کا خرچ ہو۔ مقدار نگار
 کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے موجود ہیں اور وہ غریب اور مسکین ہیں جن میں زکوٰۃ تقسیم ہونی چاہیے باقی
 اصناف امداد میں شامل ہیں۔

کندنگٹ اس دھول کو کہتے ہیں جس کی دونوں طرفیں منڈھی ہوتی ہیں اور پیچ سے خالی ہوتا ہے۔ بعض روزے رکھتے ہی نہیں بعض لوگ پہلے دن، مہینے کے پیچ کے دن اور آخری دن کے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر شام کو مسجدوں اور ٹنگروں اور بعض گھروں میں ترویج اور تلاوت قرآن کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں۔ بعض اجتماعات میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔

امام شافعیؒ کے مطابق قرآن مجید کا نزول رمضان کے آخر دس دنوں کی لمبا راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوا، یعنی اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا انیسویں۔ انہیں بہت مقدس مانا جاتا ہے اور لوگ ان راتوں میں نفل پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور غریبوں میں صدقے تقسیم کیے جاتے ہیں جو لوگ مسجد یا ٹنگر کے نزدیک رہتے ہیں وہ کھانا پکا کر بھیج دیتے ہیں، زمانہ گزشتہ میں یہ راتیں منانے کے لیے ایک خاص مہراج پڑ گیا تھا، یعنی آتش بازی چھوڑی جاتی تھی اور عینی دالینیں روشن کی جاتی تھیں جو عید الفطر کی نماز کے بعد لوگ نئے لباس پہن کر رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا میں یہ دن جشن عام کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر بھی جاتے ہیں۔

انڈونیشیا سے جو لوگ حج کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں ان کی تعداد کو سامنے رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان جزائر کے باشندوں کو اسلام کے ساتھ کس درجہ وابستگی ہے۔ ۱۳۴۹ء (۱۹۳۰ء) میں تیس ہزار حاجی فخر انڈونیشیا سے گئے جب کہ سمند پار سے جانے والے عاجیوں کی کل تعداد پچاس ہزار تھی۔ عام شہری لوگ سالہا سال تک تھوڑی تھوڑی رقمیں بچا بچا کر رکھتے ہیں اور اس مذہبی فریضے کو بجا لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے دل میں حج کے لیے بڑا ہی پکا عزم ہونا چاہیے۔ بعض واقعات ایسے بھی پیش

آئے کہ کوئی شخص حج کے لیے جانا چاہتا تھا۔ جانہ سکا اور انتقال کر گیا، اس کے حج بدل کے طور پر دوسرے شخص کو خرچ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت کے ماتحت وزارت امور مذہبی امور حج کی بھی نگران ہے۔ حکومت سے ہر سال بیرونی کرنسی کی ایک خاص مقدار مل جاتی ہے جس میں دس بارہ ہزار حاجی بآسانی سفر کر سکتے ہیں، چنانچہ ملک کے مختلف حصوں میں یہ رقم تقسیم کر دی جاتی ہے اور اسی کے مطابق حاجیوں کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ جتنے لوگوں کو اجازت ملتی ہے ان سے بدرجہا زیادہ درخواستیں دیتے ہیں حکومت جہاز کر اسے پر لے لیتی ہے اور پورے سفر کی نگرانی کرتی ہے۔

شریعت کا تعلق محض ارکان سے نہیں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بلکہ اس میں دوسرے معاملات بھی شامل ہیں مثلاً قانون نکاح، قانون وراثت، معاملات، سیاسی سرگرمیاں وغیرہ، ان دائروں میں عادتاً یعنی رواج کا زیادہ دخل ہے جو ابتداء سے چلا آتا ہے اور شرعی قانون کے مطابق نہ ہونے کے باوجود جاری ہے۔

فقہ کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ شادی کی تصدیق مساجد میں ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ممتاز گھرانوں کی شادیاں، وطن کے والد یا رشتہ دار گھروں میں ہی کر لیتے ہیں۔ عام لوگ شادیوں کے لیے اس افسر کے دفتر میں پہنچتے ہیں جو ان امور کی نگرانی کے لیے مقرر ہے۔ رواج یہ ہے کہ شادی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد دولہا طلاق کا مشروط اعلان کرتا ہے۔ یعنی وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر فلاں فلاں شرطوں کی خلاف ورزی ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ شرطوں میں وہ تمام چیزیں شامل کی جاسکتی ہیں جو اسلامی مجوزات کے خلاف نہ ہوں۔ جکار تائیں عموماً یہ شرطیں ہوتی ہیں: شوہر بیوی کو مسلسل چھ ماہ چھوڑے رکھے یا تین مہینے تک اس کے لیے نان و نفقہ کا انتظام نہ کرے یا اسے زود و کوب کرے یا چھ مہینے تک اس پر مطلق نہ ہو ان میں سے کوئی بھی چیز واقع ہو جائے تو طلاق نافذ ہو جاتی ہے طلاق کو روکنے کے لیے شرطیں بہتر حال پوری کی جاتی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وطن صورت حال کو منظور کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور متعلقہ

کام کے پاس معاملہ پہنچا دے۔ وطن کی شکایت کو حق بجانب سمجھا جاتا ہے۔

اہل جاوا کی روایت کے مطابق طلاق کا مشروط اعلان ایک سلطان نے جاری کیا تھا۔ اُس کے سپاہی ایک قسم پر چلے گئے اور مدت تک واپس نہ ہوئے جب آئے تو دیکھا کہ اُن کی بیویوں نے دوسرے مردوں سے شادیاں کر لی ہیں۔ تاہی اس بنا پر پہلے نکاح فسخ کر چکے تھے کہ شوہر بیویوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انھوں نے نان و نفقہ کا بھی انتظام نہیں کیا تھا۔ لہذا اُس وقت سے ایک شرط یہ برعادی گئی کہ اگر فرمانروا کے حکم کے مطابق شوہر کو کسی کام پر جانا پڑے اور اُس میں دیر لگ جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ دیر حاضر کے مشہور عالم سید محمد رشید رضا نے جو محمد عابد کے شاگرد تھے ایک فتویٰ دیا کہ طلاق کا مشروط اعلان ایک ناوا جب بدعت ہے، لیکن جو علماء جاوا کے حالات سے آگاہ ہیں، انھوں نے اصل رواج کی حمایت کی ہے اور اُن کے نزدیک آئینی بے حفاظتی سے محفوظ رہنے کا یہی ذریعہ ہے۔

جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے جیسا کہ جاوا میں دستور ہے تو ایک رواج یہ بھی ہے کہ نکاح فسخ کرتے وقت میاں بیوی اُس جایداد کو جو دونوں نے مشترکہ طور پر حاصل کی برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں یا شوہر کو دو حصے ملتے ہیں اور بیوی کو ایک حصہ۔ حصوں کا معاملہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف ہے۔ نکاح کے وقت جو سامان آتا ہے وہ شوہر یا بیوی دونوں کا مشترکہ قبضے میں رہتا ہے۔ بیوی یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو ملکیت متوفی کے مالکوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ جاوا میں سید عثمان ایک بہت بڑا ناسل گزرا ہے، اُسے عادت یا رواج کے سلسلے میں اچھی چیزوں کا خام خیال تھا۔ اُس نے مذکورہ بالا معاملے میں رواج کو شرعی قانون کے مطابق بنادیا، یعنی صرف شادی کے ذریعے سے مال اسباب اکٹھا کرنے کے بجائے میاں بیوی کی حصہ داری تسلیم کر لی گئی۔

قانون میراث کے سلسلے میں ایک رواج مذہبی قانون کے خلاف ہے، یعنی

متوفی کے بیٹے اور بیٹیاں میراث میں برابر حصہ پاتے ہیں۔ اگر بھائیوں اور بہنوں کے تعلقات خوش گواریوں تو وہ کسی قاضی کے پاس جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ مذہبی قانون کے مطابق جائیداد کیوں کر تقسیم ہونی چاہیے۔ انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں سے دو گنا ملنا چاہیے چنانچہ اسی طرح جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر بیٹے بہ طور خود اپنے حصے میں سے بہنوں کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ نصف حصے کی مالک بن جاتی ہیں۔ اس طرح مذہبی قانون اور رواج دونوں کو پورا کر لیا جاتا ہے۔

وارثوں میں جھگڑے کو روکنے، ساتھ ہی عدل و انصاف کے مقاصد پورے کرنے کے لیے بعض اوقات جائیداد وارثوں میں بہ طور حصہ تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جائیداد کو ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے جو اسی وقت ٹوٹتا ہے جب ٹرسٹ بنانے والے کی وفات ہو جائے اور مختلف فریقوں سے رضامندی کی تحریری دست آویز لے لی جاتی ہیں۔ ان تمام طریقوں کا مدعا یہ ہے کہ شرعی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو اور رواج کے ذریعے سے انصاف کی جو حس پیدا ہو چکی ہے اس کی تسکین بھی ہوتی رہے۔

لیکن ایسے رواج بھی ہیں جو قطعی طور پر شریعت کے خلاف ہیں، مثلاً جزیرہ لم بوک میں تین نمازیں پڑھنے والے لوگ ان زمینوں کی میراث میں عورتوں کا حق تسلیم نہیں کرتے جن میں چاول بوسے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر خلاف شریعت ہے۔ بعض ماہی گیر کشتیاں بیٹوں کو ورثے میں دے دیتے ہیں اور گھر بیٹیوں کے حوالے کر دیتے ہیں بعض مقامات پر میراث اُس وقت تک تقسیم نہیں ہوتی جب تک متوفی کی بیوی زندہ ہو، وہ چاہے تو اپنے گھر میں رہ سکتی ہے۔ متنازعہ کباؤ میں یہ سلسلہ میراث شرعی قانون کی پیروی نہیں کی جاتی۔ اس لیے وہاں کے قانون رشتہ میں ماں کے رشتے کو مرکزیت حاصل ہے اور آدمی جو جائیداد فراہم کرتا ہے وہ اس کی موت کے بعد ان رشتے داروں

قی سبے جواں کی جانب سے قریبی ہو۔

اہل جواد میں شادی کے لیے مبارک مہینے، مبارک دن اور مبارک ساعت کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح نیک ساعت میں ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ شادی کی رسم مبارک وقت میں انجام پائے جو سنہ سلطان الگنتک نے سنہ ۱۲۳۲ھ میں جاری کیا وہ جادی ہندوول کے ساگا سنہ پر مبنی تھا اور وہی پورے جہاں میں رائج ہے۔ اس سنہ کے مطابق سنہ ۱۳۴۷ھ (آغاز جولائی سنہ ۱۹۵۷ء) جادی اسلامی سنہ ۱۸۸۵ھ کے مطابق ہے۔ یہ نظام بڑا پرچم ہے اور یہ بہشت سالہ دور پر مبنی ہے جس میں تین سال بوند کے آتے ہیں اور دن اتنے ہوتے ہیں جو سات اد پانچ پر سے تقسیم ہوسکیں اس نظام کے مطابق ہر سال کی ابتدا سات دن یا پانچ دن کے تھے میں ایک ہی دن ہوتی ہے، چونکہ سنہ قمری سال سے بہت آگے ہے اس لیے اس میں ایک سو بیس سال کی تصحیح ہونی چاہیے بعض مہینوں کو نئی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے قطعاً ناسازگار اور بعض کو عام طو پر سازگار سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً شوال کے مہینے ہی کتابوں میں شادیوں کے لیے اچھا مانا جاتا ہے، لیکن جوا میں جادی سنہ کے مطابق اچھا نہیں مانا جاتا۔ آج کل اس قسم کے تصورات سے انحراف بڑھ رہا ہے۔

ادبی مذہبی عقائد اسلام کے بنیادی عقائد چھ ہیں: یعنی خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، خدا کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان، خدا کے بھیجے

سے پیغمبروں پر ایمان، یومِ آخر پر ایمان اور قدرِ خیر و شر پر ایمان یہ چیزیں تمام مسلمانوں کو سنبھالنا چاہی ہیں۔ لیکن جن کی تعلیم معمولی ہوتی ہے وہ ان عقائد کے متعلق صرف سطحی علم رکھتے ہیں۔

پہلے عقیدے یعنی خدا پر ایمان کے متعلق صرف ہیں صفات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خدا ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وہ ایک نہ دیکھا ہے وغیرہ اسی طرح

خدا کے ننانوے نام اسما سے حسنی ابتداء یہ جانتے ہیں بہر حال میں صفات اور ننانوے ناموں میں سے کچھ یاد رہ جاتے ہیں مثلاً خدا رحمن و رحیم ہے یہ نام غالباً اس لیے اور جتنے ہیں کہ اس کے ساتھ عہد کا اضافہ کر کے لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں لیکن ان کے اصل معنوں کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاتا۔ غیر مسلم لوگ عموماً خدا کے اسلامی تصور کا صرف ایک ہی پہلو پیش کرتے ہیں یعنی ایک حکمران موجود ہے جو انسان کی پہنچ سے بہت دور ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس مضمون کی آیات آئی ہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے بخشتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے لیکن قرآن مجید میں یہ بھی تو آیا ہے کہ غدا برطا غفار ہے وہ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ جلیل و عظیم اور کبریم ہے انڈونیشیا کے مسلمان اسلامی تصور باری تعالیٰ کے ان پہلوؤں سے خوب واقف ہیں امدادی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی سلسلہ عوہیہ سے تعلق نہیں رکھتے اسلام سے پیشتر بھی ان جادو انظر نہ آنے والی مخلوق پر عقیدہ رکھتے امدان سے نیکی یا بدی کی قوتیں منسوب کرتے تھے اسلام نے انھیں فرشتوں، ابلیس اور جنوں کا عقیدہ دیا۔ جادویوں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ گادوں کی حفاظت کرنے والی روح کسی درخت میں رہتی ہے۔ سندانیوں میں دیوی سری کے متعلق ایک عقیدہ رائج ہے جسے چاول کے چھلکے کا پیکر سمجھا جاتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی فعل سے دین نہیں کیا جاتا اور جن چیزوں سے روکا جائے ان سے اجتناب کیا جاتا ہے تاکہ چاول کی فصل اعلیٰ پیدا کرنے پر جادویوں اور سندانیوں میں یہ عقیدہ رائج ہے کہ کسی پرانے خنجر یا تلوار یا نیزے میں اچھی یا بُری قوت رہتی ہے۔

خدا کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان عام لوگوں کے لیے صرف اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن کو خدا کی کتاب مائیں بہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن میں سچیں اور آیتیں ہیں اور یہ تیس کہیاں پاروں میں ختم ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ قرآن کا نصف کسی جگہ ہے۔ جب پھر قرآن پڑھتے ہوئے نصف پر پہنچتا ہے تو والدین زبوں سے کی ایک تاب بھر کر چند اور کھانوں کے

ساتھ معلم کے پاس بھیجتے ہیں جو قرآن مجید پہلے ہندوستان میں چھپتے تھے اور اب پاکستان یا انڈونیشیا میں چھپتے ہیں، ان میں قرآن کا جو لفظ عین وسط میں آتا ہے وہ سورہ کھف کی انیسویں آیت میں ہے اسے یا تو بلی چھاپتے تھے یا ٹرغ۔

چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا جائے اور اس کا مطلب بھی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے لیکن عام مسلمانوں کو ان پچیس پیغمبروں کے ناموں میں سے متعدد معلوم ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے محض اس لیے نہیں کہ یہ نام اسماے معرفہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس لیے بھی کہ ان پیغمبروں کے کم و بیش مکمل سوانح ملائی زبان اور عربی رسم الخط میں ملتے ہیں۔ آج کل یہ حالات انڈونیشیا کی زبان اور لاطینی حروف میں نیز جادی زبان اور جادی حروف میں بھی ملتے ہیں۔ انڈونیشیا کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات کے ساتھ جو گہری محبت اور وابستگی ہے اس کا اظہار یوم میلاد کی تقریب میں ہوتا ہے۔ یہ تقریب ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو شروع ہوتی ہے پھر مہینے کے آخر تک اسے منانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ تقریب اس درجہ اہم ہے کہ پورے مہینے کا نام مہینہ مشہور ہو گیا۔ اس سے پیشتر اور اس کے بعد کے مہینوں کو بھی جادی لوگ ماہ مود کا بڑا بھائی اور ماہ مود کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی جب جادی اسلامی سنہ ہجری ہوا تو ربیع الاول کی بارہویں تاریخ پیری کے دن تھی۔ یہ دن بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ بلکہ یہ تقریب اسلام کے دو مشہور جشنوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے برائے پہنچ گئی۔ سورہ بقرہ اور جو گجا کار تا میں اسی تقریب کا آغاز مہینے کی چھٹی تاریخ سے ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک میلہ ہوتا ہے جس کا افتتاح مسجد کے صحن میں وصول ہوا کر کیا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں یہ طریقہ ہے کہ سیرت کی مستند مشہور کتابوں میں سے پڑھ کر حالات سنائے جاتے ہیں خود وہ نظم میں ہوں خواہ نثر میں۔ بیچ میں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں خلیفہ احمد حنفی دو دنوں شریک ہوتے ہیں۔

جاتی ہے جو ان نوپروں نے جریمہ پھاڑ پر اجتماع کے وقت کھانے کے لیے استعمال کی تھیں،
یہ رکاوٹیں سن گنگ جاتی کے خلاف میں سے قدیم ترین شاخ کے پاس محفوظ ہیں اور لوگ برکت
کے لیے اُن میں روپے ڈالتے ہیں۔

کس جاتن شہنشاہ تھی نام ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے جہاں ایک چھوٹی سی مسند و قچی میں
رسول اللہ صلوٰۃ کا موئے مبارک رکھا ہے، یہ مسند و قچی ایک چھوٹی چار پائی پر رکھی ہوئی ہے۔
یہ چھوٹی چار پائی ایک بڑی چار پائی پر دھری ہے روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلوٰۃ ایک مرتبہ بن تثن
تشریف لائے تو یہ موئے مبارک اس لیے چھوڑ گئے کہ انڈونیشیا آئندہ ایک اچھا اسلامی
ملک رہے۔

پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ یومِ حشر پر ایمان لایا جائے۔ اس عقیدے کے ساتھ اہل انڈونیشیا
میں ایک اور عقیدہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ میدانِ حشر میں لوگ جمع ہوں گے تو ہر شخص کو سواری کے
لیے وہ جانور ملے گا جو اس نے عید الاضحیٰ میں قربان کیا تھا جو ایک مریکے میں ان کی یاد مختلف اوقات
میں تازہ کی جاتی ہے۔ تیسرے دن ساتویں دن، چالیسویں دن، سوویں دن، ہزارویں دن۔ ساتھ
ساتھ یہی بھی منائی جاتی ہے، شعبان کا مہینہ و حوں کی یاد کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اُس میں سرے
ہوئے لوگوں کے لیے کھانا پکا یا جاتا ہے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اپنے عزیزوں کی قبریں صاف
کرتے ہیں اور بعض اوقات وہیں کھانا تقسیم ہوتا ہے۔

تدْرِخِیر دشر کا عقیدہ اسلام کا چھٹا اور آخری عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا اظہار ماہ شعبان
کی مدیانی شب (۱۴-۱۵) اور ۱۵ کی درمیانی شب میں ہوتا ہے، جسے سال کی چہر نہایت اہم
باتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اسلامی دنیا کے وہ سرے ملکوں کی طرح انڈونیشیا والے بھی یہی
عقیدہ رکھتے ہیں کہ اُس رات اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے تمام انسانوں کی تقدیروں کا فیصلہ

کر دیتا ہے پورا ہی رات ہر شخص کے نیک و بد کا جائزہ لیا جاتا ہے کم از کم سزا دیوں کا عقیدہ ہے۔ نیک اور پارسا لوگ اس رات خاص نماز پڑھتے ہیں جسے ملاوۃ تبسح کہا جاتا ہے۔ یہاں خدا سے بخشش اور مسیبتوں کے مقابلے میں حفاظت کے لیے دعا مانگتے ہیں جب کسی شخص کو ناگوار حالات سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ اسے جھوٹا تقدیر ہی سے منسوب کرتا ہے۔

اسلام کے ان بنیادی عقائد اور ان کے نتائج سے انحراف کی کوئی مثال انڈونیشیا میں نہیں ملتی حالانکہ ان ہی اختلافات کی بنیاد پر فرقوں کی بنیادیں پڑیں۔ انڈونیشیا میں فرقہ وارانہ اختلاف پیدا نہیں ہوئے۔ یہاں صرف ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو پانچ کے بجائے تین نمازوں کا ہے۔ ایک اور فرقہ فرقہ احمدیہ ہندوستان سے انڈونیشیا پہنچا۔ یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل کا واقعہ ہے اس فرقے کا ایک نمائندہ یہاں موجود تھا اور اس نے بعض افراد کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے۔ لیکن عام لوگ اس سے الگ تھلک رہے۔

تصوف خصوصاً وجودی تصوف کے لیے انڈونیشیا کی روحانی اور جذباتی زندگی کا مرکز ہے۔ تصوف ابتدا ہی سے ایک زرخیز خطہ بنی رہی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اہل انڈونیشیا کی روزمرہ کامزاج ہی خاص تھا دوسرے یہ کہ ان لوگوں پر ہندویت اور بدھ مت کا خاص اثر پڑتا رہا۔ ان کے لیے یہ حقیقت ہے کہ انڈونیشیا کا تعارف اسلام سے ہندوستانیوں نے کر لیا یہ بتایا ہی جائے کہ اسلام کے آغاز ہی میں تصوف کا اثر بہت بڑھ گیا تھا جب سنن بنک نے تصوف کو اپنے کی مخالفت کی اور جاوا کے نوپیر خدا اور انسان کے درمیان تیز کے سلسلے میں بحث کی اس لیے مجبور ہوئے۔

شمالی سماٹرا میں بھی دسویں صدی ہجری نیز گیارھویں صدی ہجری کے نصف اول میں رسول اللہ اور سترھویں صدی عیسوی الحزہ منصور کی اور شمس الدین اوقات شہید نے اسی قسم کا تصوف پھیلایا تھا۔ یہ دونوں بزرگ مشہور وجودی صوفی ابن عربی کے پیرو تھے۔ درحقیقت قادری سلسلہ تصوف سے وابستہ تھا اگرچہ وہ اپنے آپ کو شیعہ دین سے ابن عربی کے پیرو

بتا تھا۔ اُس نے وسیع پیمانے پر جازا اور سماٹرا کا دورہ کیا اور اپنے مقصود فائدہ کے لیے مختلف
 جگہوں میں جا بجا پھیلا ہے، شمس الدین کو تاج کے سب سے بڑے سلطان کی سرپرستی حاصل تھی۔
 سے تھوڑی دیر بعد بھارت، ہندوستان، کا ایک فاضل نور الدین راندیٹری انڈونیشیا پہنچا اور
 نے سلطان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جن لوگوں نے محمدانہ تصوف کی اشاعت کی ہے
 محاسبہ کیا جائے۔ اُس زمانے میں اور کئی بہت سے مشہور مونی تھے جنہیں انڈونیشیا
 کا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ ان میں سے بعض عرب میں تعلیم پا کر آئے تھے۔

تصوف کے جو سلسلے انڈونیشیا میں رائج ہوئے وہ یہ ہیں، قادری، روناہی، نقشبندی،
 قشاشی، شکاری، شاذلی، خلوتی، تیمانی۔ قادری سلسلے کے پیروں کی تعداد زیادہ
 لیکن اس سلسلے کے بانی کا احترام سب سے زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں کو موروثی علم
 حاصل میں ان کی سندوں کی ابتدائی سطروں میں خدا، رسول اور اولیاء کی برکات
 لکھتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کی زبان میں
 ی صوفیوں کو فولادی خنجر دے کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں پر ذکر کے بعد وجد کی
 طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شیخ کے حلقے میں رقص کرتے ہیں تو اسی حالت میں ہے
 خنجر سے اپنے سینے اور کندھے پر زخم لگا لیتے ہیں۔ اگر کوئی زخم ہو جاتا تو شیخ بانی سلسلہ
 م لیتے ہوئے نصاب ذہن اُس پر لگا دیتے اور زخم اچھا ہو جاتا۔ قدیم بن جن کے حصے
 اپنے آپ کو زخم لگانے والے ہتھیار سجد کی ایک بیرونی علامت ہیں۔ کچھ ہوسے ہیں
 قند کی تقریبات میں ان ہتھیاروں کو کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر مسلم باشندگان
 میں بھی اپنے آپ کو زخم لگانے کا طریقہ جاری ہے۔

سمانی سلسلے کے لوگ بڑی بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں جبکہ تائیں سمائی سلسلے کے
 شیخ محمد سمائی کی میرت، بڑی مقبول ہے۔ اسے حاجی محمد ناصر نے ایک سحر ناپیر کی
 فی کے طور پر مرتب کیا اور اس کی کرا متوں کا بھی ذکر تفصیل سے کیا۔ یہ زیادہ طویل نہیں

اور اس کے مختلف حصے سلا متن کی دھڑکیوں میں برآسانی بلند آواز سے پڑھ جاتے ہیں۔ اس سیرت کا پر مٹھنا اور سفادوں کی نیکی کا کام متصور ہوتے ہیں اور اس سے واقعی مومن پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ باقی سلسلوں کے بانوں کے حالات بھی ملتے ہیں مثلاً شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے حالات طائی اور جادوی دونوں زبانوں میں پڑھے جاسکتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جادو میں جو سلسلہ تصوف سب سے پہلے پہنچا وہ شطاری سلسلہ تھا۔ اس میں حقیقت کی سات منزلیں قرار دی ہیں۔ پہلی منزل میں صرف خدا تھا اور کچھ نہ تھا۔ ساتویں یا آخری منزل انسان یا انسان کامل کی منزل ہے رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کو اصلاً انسان کامل مانا جاتا ہے۔ ان ہی کے ذریعے سے الہی قوتیں عالم ناسوت میں منتقل ہوئیں جس طرح روشنی آئینے کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ انسانی روہیں ان قوتوں سے کم و بیش فیض یاب ہیں۔ جادوی صوفی ذکر و مراقبہ کا آغاز اس عقیدے سے کرتے ہیں کہ انسان کے اندر انسان کامل کے جوہر موجود ہیں اور اسے اپنے نصب العین کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ان ہی افکار کے ساتھ خدا اور انسان کا تعلق واضح کیا جاتا ہے۔ یہ تعلق خادم اللہ آقا کا ہے۔

اب بھی الہادی صوفیوں کے افکار انڈونیشیا کے مختلف حلقوں میں موجود ہیں اگرچہ راسخ العقیدہ صوفیوں کے حلقے خاصا اثر رکھتے ہیں اور اگرچہ امام غزالی جیسے واضح العقیدہ صوفی عالم کا اثر بہت زیادہ ہے جس نے تصوف کے بنیادی اصول عقائد کیے۔ انڈونیشیا میں تصوف کا اثر اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے نام سلسلہ ہاسے تصوف کے نام پر پر غریزہ برکات رکھے گئے۔ انبتہا ان کے تعلق میں تبدیلی ہوگی مثلاً غزالی کو انڈونیشیا کی زبان میں لجمالی یا لوجہانی کہتے ہیں۔

امام غزالی کی تصانیف مثالی زبان میں ترجمہ ہو کر دو سو سال سے انڈونیشیا میں رائج ہیں اور اب ان تصانیف کے ترجمے انڈونیشیا کی زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ امام موصوف کے تصوف میں اخلاقی رجحانات بہت قوی ہیں۔ انڈونیشیا کے اسلام میں بھی یہی پہلو نمایاں ہے۔

عام سڑالی کی تصانیف مذہبی درس گاہوں میں پڑھائی جاتی تھیں، اس وجہ سے اخلاقیات سے
 خلق بہت سی عربی اصطلاحات عام ہو گئیں مثلاً ریا، غرور، صبر، شکر، یہ بھی عام طور پر معلوم ہے
 کہ مسلمان کو شبہ کی ہر چیز سے بچنا چاہیے اگرچہ وہ مباح ہو۔ عربی زبان کی یہ اصطلاحات
 انڈونیشیا کی زبان میں منتقل ہوئیں تو بعض حالتوں میں شکل بدل گئی بعض حالتوں میں معنی تبدیل ہو
 گئے مثلاً جاوی زبان میں عجب خود پرستی، اور ریا کو ملا کر مختصر کر لیا گیا اور ایک نیا لفظ "جبریا"
 ایجاد کیا جس کے معنی میں خدا کے تعلق میں انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔

مصر میں اسلامیت کا جو احیاء ہوا اور جو اصطلاحات عمل میں آئیں
اصلاحی رجحانات اس سے انڈونیشیا پر اثر نہیں رہ سکتا تھا۔ انڈونیشیا کے

نوجوان جامد ادھر تاہرہ میں تعلیم کے لیے جاتے رہے۔ انھوں نے شیخ محمد عبیدہ اور ان کے
 تلامذہ خصوصاً سید محمد شید رضا کی تعلیمات سے اہمیت حاصل کی۔ وہ اپنے ملک میں واپس
 آئے تو ان جدید افکار کا بھی تھوڑا بہت اثر ساتھ لائے جو انھوں نے مصر میں یہ دوران
 غالب علی سیکھے تھے جو عرب انڈونیشیا میں مقیم تھے، وہ بھی اصلاحی تحریکات سے متاثر ہوئے
 ان تحریکات کا علم انھیں مصالین کے اخباروں سے ہوتا رہا جو انڈونیشیا پہنچے تھے۔ مصر کی
 اصطلاحات کے عام اثر کے علاوہ خود سنئے دور کے عام تصانیف کا بھی اثر پڑا۔ ہندوستان
 میں احیاء اسلامیت کا کام مصر سے پیشتر شروع ہو چکا تھا، اگرچہ ہندوستان کی صدائیں مصر
 میں اصطلاحات کے بعد جاوا پہنچیں۔ اس لیے کہ ہندوستانیوں نے اپنے افکار کے اظہار
 کے لیے انگریزی زبان کا پیرایہ اختیار کیا تھا۔

۱۲۲۳ھ ۱۹۰۵ء میں انڈونیشیا کے سولوں نے یہ مقام جکارتا ایک انجمن بہبود کی بنیاد
 رکھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی اصلاحی درس گاہیں قائم کی جائیں جن میں نئے اصول کے مطابق تعلیم

لے مطلب یہ ہے کہ انڈونیشیا کے لوگ خصوصاً عرب، عربی تو بے تکلف پڑھ لیتے تھے، اس لیے مصر میں تحریکات جلد
 متاثر ہوئے انگریزی نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے ہندوستانی تحریکات عام انھیں اس وقت ہو جب ان تحریکات متعلق معلومات عربی میں شائع ہوئیں

دی جاسے، عام تعلیم بھی اور مذہبی بھی، اس انجمن کا کام عربوں کے علاوہ اہل انڈونیشیا اور ان کے بچوں تک محدود تھا۔ مگر منظر سے ایک سو ڈانی عالم احمد بن محمد سرکئی الالصاری روفاست: ۱۳۶۳ھ ۱۹۴۲ء کو لایا گیا۔ اس کے افکار بڑے انتہا پسندانہ تھے جب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایک غیر سید مرد اور سیدہ عورت کی شادی ممنوع ہونی چاہیے تو شیخ احمد نے اس کے خلاف ایک پمفلٹ شائع کیا۔ سیدوں کے لیے "شریف" کا لقب استعمال ہوتا تھا، شیخ احمد نے اس کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ شریف کے معنی اچھے آدمی کے ہیں اور یہ اسی طرح کا لقب ہے جیسا کہ انگریزی میں "مسٹر" ہے، ان پمفلٹوں کی وجہ سے انجمن میں بھوٹ پڑ گئی، اس لیے کہ کئی سید بھی اس کے ممبر تھے۔ شیخ احمد نے غیر سید اصحاب کی امداد سے ایک نئی انجمن ترتیب دی، اس انجمن نے جاوا کے متعدد مقامات پر عربوں اور انڈونیشیوں کے لیے درس گاہیں قائم کیں ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۹ء) میں کیا کی حاجی احمد دحلان (وفات: ۱۳۴۲ھ ۱۹۲۳ء) نے ایک مجلس واجتماعی اور مذہبی جمعیت قائم کی جسے "محمدیہ" کہتے تھے۔ یہ انہیں اصول پر قائم ہونی تھی، جن پر مصلحین مہر کار فرما رہے تھے۔ ان جمعیت نے قرآن و حدیث کو اسلام کا مقبلی قرار دیا، ساتھ ہی فیصلہ کیا کہ ان تعبیرات میں دود حاضر کے تقاضے پیش نظر رہنے چاہئیں۔ قرآن و حدیث کے سوا کسی کے اعلان یا عمل کو مستند نہ مانا جاتا تھا، ان جمعیت کے کار فرماؤں اور کارکنوں نے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مشترکہ طریق عمل سامنے رکھا اور اسلامی اصول کے مطابق درس گاہیں قائم کیں، لیکن ان کی عام حیثیت ان درس گاہوں جیسی تھی جو انڈونیشیا کی ولندیزی حکومت نے اپنے پبلک سکولوں میں اختیار کی تھی، اسلامی درس گاہیں جب امداد اقوام کا استحقاق پیدا کریں تو حکومت کی طرف سے ان کے لیے امداد مقرر ہو جاتی۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مشنوں کی طرح "محمدیہ"

لے عادات کا ناراض ہونا ایک بات ہے تاہم یہ ظاہرات ہے کہ، ملام میں سید احمد غیر سید کا نکاح بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا نکاح بلا امتیاز نس و خاندان بالکل جائز ہے۔ صرف یہ فردی ہے کہ کوئی شرعی مانع موجود نہ ہو۔ اسی طرح سیدوں کو بالخصوص شریف کہنے کی بھی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔

نے دارالیتامی، دارالمساکین بھی بناے۔ جا بجا طبابت کے مرکزوں کا بھی انتظام کیا اور ایک بڑا ہسپتال بھی جگارتا میں کھولا۔ علاوہ بریں مشتاق مبلغ تیار کیے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، عورتوں کے لیے ایک خاص شاخ قائم کی جس کا نام ام المومنینؓ کے اسم پاک پر "عائشہ" رکھا۔ اس انجمن کی کوششوں سے عورتوں کے لیے جگارتا اور گاموت میں خاص مسجدیں بن گئیں نیز ایک اور مسجد میں ایک حصہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا گیا، "عائشہ" کی سرگرمیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن مسجدوں میں عورتوں کے لیے جداگانہ انتظامات موجود نہ تھے، ان میں بھی عورتیں آداسے نماز جمعہ کے لیے بڑی تعداد میں جانے لگیں۔

مذہبی دائرے میں لوگوں نے جو رسمیں یہ نہی اختیار کر لی تھیں اور ان کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہ تھی، مسلمانین نے ان سے اختلاف کیا۔ مثلاً طبع احمد سرتی کے پیروں نے اس طریقے کو غلط اور قابل اعتراض بتایا کہ قبر میں مٹی ڈال دینے کے بعد میت سے کہا جائے کہ فرشتے سوال کریں تو ان کے جواب یوں دینا۔ "قریب سید ملا دیں رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک زبان پر آنے میں کھڑا ہونے پر انھوں نے اعتراض کیا اور اسے بدعت بتایا۔ جمعیت "محمدیہ" نے تکفین و تدفین کی ان تمام رسموں سے اختلاف کیا، جو رائج تھیں اور انھیں فضول بتایا۔ صرف ان رسموں کو قائم رہنے دیا جو شریعت کے رومے واجب تھیں۔ مثلاً انڈونیشیا والے میت کے لیے وقتاً فوقتاً کھانا پکا کر ————— سلامت ————— تقیم کرتے تھے، اسے بالکل غیر مناسب بتایا۔

جمعیت محمدیہ کی اصلاحی سرگرمیوں کے خلاف سواہیا میں ایک نئی انجمن ۱۲۲۵ھ ۱۹۲۲ء میں قائم ہوئی جس کا نام "ہفتہ العلماء" رکھا گیا۔ (اختصار کے طور پر اسے "ان پو" کہتے ہیں) اس انجمن نے فقہ کے مسئلہ ہار و بستالوں میں سے کسی ایک کی پیروی کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کے علاوہ اجتماع اور قیاس کو بھی مانتے تھے۔ ۱۲۳۲ھ ۱۹۵۲ء میں اس جماعت کا اجلاس ہوا تو یہ انڈونیشیا کی سب سے بڑی پارٹی —————

— مسجومی — سے الگ ہو گئی اور اسلامی اصول پر ایک نئی سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام پارٹائی مہفتہ العلماء رکھا۔ اس پارٹی کا مقصد و نسب العین یہ ہے کہ چاروستان اس فقہ میں سے کسی ایک کے مطابق شریعت کی پیروی ہو اور معاشرے میں اسلامی قانون کی پابندی کو تقویت پہنچائی جائے۔

پارٹینٹ میں بہت سی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی ہے۔ ان کے بنیادی مقاصد اصول سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسلامی پارٹیاں ہیں اگرچہ ان کے پروگرام میں بہت سے ایسے نکات بھی شامل ہیں جنہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسجومی پارٹی ۱۳۶۲ھ تا ۱۳۷۵ھ میں یہ مقام جو کمارتا بنی تھی۔ یہ نام عربی کے چند الفاظ کا خلاصہ ہے جن کا مطلب یہ ہے "مجلس مسلمانان انڈونیشیا" اس میں افراد کے علاوہ بعض پارٹیاں بھی شامل ہیں جنہوں نے بطور خود سیاسی سرگرمیوں کا کوئی بندوبست نہیں کیا، مثلاً "محدیہ" اس مجلس کے مقاصد یہ ہیں۔

۱۔ ملک کی حاکمیت کا تحفظ

۲۔ مذہب اسلام کا تحفظ

۳۔ حکمرانی کے معاملات میں اسلامی اصول پر عمل۔

تقریباً ترین سیاسی جماعت "پارٹائی سریکٹ اسلام انڈونیشیا" پی، ایس، آئی، آئی، ہے جو ۱۹۳۹ء تا ۱۹۵۴ء میں حاجی سمہودی نے بنائی جو سدلو کا ایک تاجر تھا اور فائزہ ۱۹۵۴ء ایک اسلامی تجارتی انجمن (اسلامک ٹریڈنگ آرگنائزیشن) قائم کی تھی یہ مسلمانوں کی مجلس و اقتصادی انجمن تھی، ایک سال بعد یہ سیاسی انجمن بن گئی اور سریکٹ اسلام کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نے بہت جلد ہر و عزیز می حاصل کر لی اور ملک بھر میں اس کی

Partai Nahdlatul Ulama N. U

Parai Sarika: Islam P. S. I. I.

Islamic Trading Organisation

شاخیں پھیل گئیں، پہلے یہ سب مقامی انجمنیں متصور ہوتی تھیں، پھر ان سب کو متحد کر لیا گیا، اس کا نصب العین یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد کر دے نیز جزائر میں جو دوسرے گروہ آباد ہیں، ان سے مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار بنائے۔

۱۳۴۸ء تا ۱۹۲۰ء میں یہ مقام منگ کباؤ اسلامی تعلیم کی غرض سے ایک اسلامی انجمن بنام اسلامک لیگ آف انڈیا ریشمنڈ کی بنیاد رکھی ابتدا میں اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی عام تعلیم اور دینی تعلیم کی حالت بہتر بنائی جائے نیز غریبوں کی امداد کی جائے۔ پندرہ سال بعد یہ سیاسی انجمن بن گئی اور اس کا نام پارلیمانی اسلام اپی، آر، ٹی، آئی، اے قرار پایا۔ اپی، آر، ٹی، آئی، تین انڈونیشی اور عربی الفاظ کا منظر ہے جس کے معنی ہیں جمعیت تعلیم اسلام۔ اس جماعت کا اصل مقصد یہ تھا کہ عبادات اور تمام دوسرے معاملات میں امام شافعی کی فقہ کو نافذ کرے اور اسلامی مقادار کا ان کے متعلق تعبیر کے مسئلے میں اشعری و ماتریدی کی تعلیمات پیش نظر رکھے۔

یہ تعلیمات سنیوں کی دینیات کا مبنی ہیں۔

ایک اور جماعت کے بھی یہی مقاصد ہیں جس کا نام پارلیمانی پولٹیک طریقہ اسلام اپی، آر، ٹی، آئی، ہے۔ یہ بھی منگ کباؤ ہی میں ۱۳۶۶ء تا ۱۹۴۵ء میں قائم ہوئی تھی۔ اس کا مقصد بھی شافعی فقہ اور اشعری و ماتریدی تعلیمات کا قیام ہے، پھر اس کے نزدیک صوفیہ کے سلسلوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا ضروری ہے۔ اس کی اسلامی خصوصیت اس امر سے ظاہر ہے کہ یہ خدا کے قانون کو جو یہ انڈونیشیا کا قانون بنا نا چاہتی ہے اور خدا سے خوف، آپس میں محبت، اس سے امید اور اس سے حیار اس کا بنیادی اصول ہے۔ یہ انجمن بین الاقوامی معاملات میں انسانیت کے لیے امن کی خواہاں ہے اور پورے مجمع انسانیت کو وحدتی موحود کی آمد کے

یہ تیار کرنا چاہتی ہے اس لیے کہ ہمدی کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے۔

اتحاد کی جمعیت العلماء اپنی یو ایس ہائے کو پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل نہیں لیکن وہ سیاسیات میں بڑی سرگرمی دکھا رہی ہے۔ یہ ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹ء) میں محمدیہ کی اصلاحی تحریک کے خلاف عام مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے بنی تھی۔ اس کے ممبر آزادی کی جنگ میں بھی لڑے۔ جب جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تو یہ انڈونیشی جمہوریت سے برگشتہ ہو گئے اور اس سے تعلقات منقطع کر لینے کی کوشش کی۔

ایک اور جماعت دارالاسلام ہے اس کی سرگزشت بھی اتحاد کی جمعیت العلماء کے مشابہ ہے۔ یہ انڈونیشیا کو راسخ العقیدہ مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے مملکت اسلام بنانے کی خواہش ہے۔ اس کا لیڈر اور اس کے قریبی رفیق ابتداء میں سرکیت اسلام کے ممبر تھے۔ وہ بھی آزادی کی جنگ میں شریک ہوئے لیکن جب کامیابی حاصل ہوئی تو جمہوریہ انڈونیشیا سے برگشتہ ہو گئے۔

انڈونیشیا میں اسلام کی خصوصیات
 واضح ہے کہ ابتداء میں تصوف نے اہل ملک کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تصوف ویدوں قسم کا تھا یعنی صحیح اسلامی تصوف بھی اور الحاد ہی تصوف بھی۔ اس کے متعدد اسباب تھے۔ لیکن بنیادی سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انڈونیشیا کے باشندوں کی طبیعت کو تصوف سے خاص مناسبت ہے۔ اگرچہ صحیح تصوف مختلف سلسلہ! سے صوفیہ کی دیر سے بہت پھیلا تاہم الحاد ہی اور بے ہودہ تصوف بھی باقی رہا۔ آج کل ایک سیاسی پارٹی بھی تشویش ہے کہ اصول پر مبنی ہے۔ جن لوگوں کو صوفیہ کے کسی سلسلے سے تعلق نہیں اس لیے کہ وہ اپنے درجے کے لکھے پڑھے لوگ ہیں، وہ بھی آج کل بالہنی زندگی ہی کے مطالعے اور فحش تر تریب میں سرگرم عمل ہیں۔

یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جہاں رواج ——— عادت ——— شرعی قانون سے
 عرف ہے اور دونوں میں توافق پیدا کرنے کی کوئی صورت نہیں ملتی، وہاں رواج پھیل گیا جاتا ہے
 اسے مذہبی جذبات کے لیے باعث نیک جس سمجھا جاتا اور نہ یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس طرح
 بی واجبات یا اسلام کے مقتضا کی مخلصانہ پابندی نہیں ہوئی۔ انڈونیشیا میں رواج برابر شرعی قانون
 کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، انڈونیشیا میں جو اسلامی رجحانات ہیں، ان کو محض مصر میں سے
 بلکہ ہندوستان، پاکستان اور دوسرے اسلامی ملکوں سے بھی تقویت پہنچتی رہی ہے۔ ان کے
 وہ دینی تعلیم کے مقامی ادارے بھی ہیں جو دورِ حاضر کی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ تاہم یہ کہہ دینا چاہیے
 حاجی تحریکات کو عام مسلمانوں کی طرف سے مقابلہ درپیش ہے اور یہ لوگ اپنے معاملات میں بہت
 تہ میں۔ جو لوگ حج کے لیے کہ منظمہ جاتے ہیں وہ اس سختی کے لیے کوئی نہ کوئی دستاویز لے
 تے ہیں اور مقامی تعلیمی ادارے بھی ان کے موید ہیں۔

—————○—————

گیارہواں باب

اسلام میں اتحاد اور تنوع

(محمد راسخیدی)

پچاس کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جمعیت اسلام کے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی خواہاں ہے، ان کے درمیان راسے کے اختلاف و تنوع کے متعلق کوئی شخص شکم کے ساتھ کچھ کہنے کا دعویدار نہیں ہو سکتا۔ مراکش اور بلقان سے چین اور انڈونیشیا تک جو اسلامی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں عملی اختلافات و تنوع کے متعلق صرف تاثرات و آراء معروض تحریر میں لائے جا سکتے ہیں۔ البتہ اسلام کی بنیادی وحدت کے متعلق زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کہنا ممکن ہے، اس لیے کہ اسلامی سرچشموں، ایمان گے بنیادی اصول اور مومنوں پر جو واجبات عائد ہیں، ان کے خاص تقاضوں کے متعلق اسلامی دنیا عام طور پر ایک آہنگ ہے۔

اس پر عام اتفاق ہے کہ اسلامی سرچشمے یا مآخذ قرآن و سنت ہیں نیز ان کی بنا پر قیاس ہے، ان میں سے تقدم قرآن کو حاصل ہے جو چیزیں قرآن میں پوری طرح واضح نہ ہوں، ان کے لیے سنت سے روشنی تلاش کی جا سکتی ہے جو اسلام کا دوسرا سرچشمہ ہے جب پیش نظر معاملے کے متعلق مزید توضیح مطلوب ہو تو تیسرا سرچشمہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مقاصد پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اصحاب قیاس و استدلال سے کام لیں جو اپنے خاص علم و تجربہ کی بنیاد پر اس امر کے اہل مائے جاچکے ہیں۔

قرآن کا معجز نما نزول اس کتاب کے ابتدائی مقالوں میں زیر غور آچکا ہے۔ یہ آخری آسمانی ہدایت ہے جو خدا کا وہ کلام ہے جو اس کے رسول پاک صلعم کے ذریعے سے دنیا

بہر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا خواہ وہ کہیں رہتے ہوں، کسی نسل سے ہوں،
 ان کا رنگ کوئی ہو، ان کی قومیت کچھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو سال کے اندر
 ہندو قرآن کتابی شکل میں مرتب ہو گیا۔ اور چودہ صدیوں سے اسلام کا اول سرچشمہ چلا آتا ہے۔ اس
 میں کسی کے بیسپون و چرا کی گنجائش نہیں اور اس میں قطعاً کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ یہ کتاب عربی زبان
 میں نازل ہوئی تھی، لہذا اسے سمجھنے کے لیے عربی کا علم ضروری ہے اور یہ امر پوری اسلامی
 دنیا میں اتحادی، ثقافتی عنصر چلا آتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے مسلمان
 قرآن مجید عربی زبان میں پڑھتے ہیں اگرچہ بہت سے لوگ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ ان پڑھ
 لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ صحیح پڑھ لینا ہی کافی ہے اور محض انھیں دہراتے
 رہنے سے خدا کی برکات ان پر نازل ہوں گی اور ان کی رگوں کے لیے نجات کا دوازہ
 کھل جائے گا اگرچہ وہ اس کے معنی نہ سمجھتے ہوں۔ یعنی لوگ قرآن مجید کی آیات کو خطرات
 اور بیماری کے لیے تعویذوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نصف صدی پیشتر تک سب
 راسخ العقیدہ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کرنا ممنوع ہے
 انھیں اندیشہ تھا کہ تراجم اصل عربی متن کی جگہ لے لیں گے اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کلام الہی
 میں فہم و تعبیر کا اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس کے
 بہت اعلیٰ عربی اسلوب کی وجہ سے غیر ممکن نہیں تو محدود و مبہم شکل ضرور ہے۔ کسی دوسری زبان
 میں اس کے ترجمے سے اصل کا عین اور زور بیان قائم نہیں رہ سکتا لیکن مختلف مقامات کی زبانوں
 میں ترجمہ اس لیے ضروری تھا کہ لوگ اس کتاب کے مطالب سمجھ لیں جسے اسلام کا اولین سرچشمہ
 ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آج قرآن مجید کے تراجم دنیا کی متعدد زبانوں میں موجود ہیں۔
 بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے
 تو یہ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ اس کا کوئی قطعی جواب نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اگر قرآن مجید
 کسی دوسری زبان میں ہوتا۔۔۔۔۔ مثلاً انگریزی زبان میں۔۔۔۔۔ تو یہ سوال پھر بھی

باقی رہتا کہ کیوں وہ خاص زبان اس کے لیے انتخاب کی گئی؟ لہذا ہمیں اس واقع پر قانع ہو جانے چاہیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا خواہ اس کی وجہ کیسے ہو۔

اسلام کا دوسرا چشمہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں مسلمانوں کو کسی مسئلے کے متعلق قرآن مجید سے واضح جواب نہیں ملتا تھا تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچتے اور رہنمائی کی درخواست کرتے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آیا میں اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، یہ مناسب ہو گا، اس لیے کہ حج گنہگار کی والدہ کے ذمے قرض ہے اور بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض ادا کرے۔ مرتبہ وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ آپ خود رہنمائی کے لیے موجود نہ ہوں گے، لہذا فرمایا کہ امت اس وقت تک گمراہ نہ ہوگی جب تک کہ ہدایت کی ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گی جو میں اپنے پیچھے چھوڑے گا۔ یہ دو چیزیں قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور خود میرا عملی نمونہ یعنی سنت قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
تمہارے لیے خیر تھی سیکھنی رسول اللہ کی
چال، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی
اور پیچھے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو
(احزاب: ۲۱) بہت سا۔

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، ارشادات اور تصدیقات کا مجموعہ ہے۔ افعال اہمال میں ایسی چیزیں شامل ہیں کہ مثلاً آپ نماز کس طرح پڑھتے تھے، وضو کس طرح کرتے تھے، غسل کیوں فرماتے تھے۔ آپ کے ارشادات بھی ہمارے لیے محفوظ کر دیے گئے مثلاً آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں تصدیق سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا یا کوئی بات آپ کی موجودگی میں کہی گئی تو آپ

ہے اس پر اعتراض نہ کیا۔ اس طرح ایسے تمام افعال اور اقوال کی صحت مسلم ہو گئی۔ یہ آخری میا
 بی معاشرے کے ان رسوم کے لیے زیادہ تر استعمال کیا گیا جو روح اسلام کے منافی نہ تھا۔
 لا رسول اللہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی تلوار ہاتھ میں لے کر قتل کر رہا ہے۔ آپ
 نے اسے اور اس پر پوشی کا اظہار کیا۔ بعد کے فقہانے یہ مسئلہ پیدا کر لیا کہ تلوار لے کر نا چنے
 اجمازت ہے۔ یہ میما مختلف اسلامی ملکوں کے روایات و قوانین کے لیے استعمال ہوا،
 یہ وہ رواج قائم رہے جو اسلامی شریعت کی روح کے منافی نہ تھے مثلاً شادی وغیرہ۔ کسے
 مسلم۔

سنت یعنی روایات کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً ڈیڑھ صدی بعد شروع ہوئی
 حضرت امام مالک بن انس نے اسلامی فقہ کے متعلق روایات کا مجموعہ تیار کیا۔ روایات
 ترتیب امام بخاری اور امام مسلم کے ہاتھوں تیسری صدی ہجری ربویں صدی عیسوی میں
 اب پہنچی اور آج مسلمان ان ہی دو کتابوں کو روایات کے صحیح ترین مجموعے سمجھتے ہیں۔ ان
 محدثوں نے وہ شرطیں متعین کیں جن کی بنا پر روایات کی صحت کا فیصلہ ہو سکتا تھا۔ یہ شرطیں ان
 اوسے متعلق تھیں جن کے ذریعے سے روایات پہنچی تھیں۔ مثلاً یہ کہ راویوں کے لیے ضروری
 ہے، ان کا اخلاقی کردار اچھا ہو، متقی ہوں، دیانت دار ہوں، ان کی قوت فیصلہ درست ہو، ان
 حافظہ بہت اچھا ہو، اور ان راویوں کے سلسلے نسلاً بعد نسل ٹھیک جڑے چلے آ رہے ہوں
 لی نسل کے ربوی صحابہ تھے، دوسری نسل کے تابعین اور تیسری نسل کے تبع تابعین، جو
 روایت تابعین سے چلی امام بخاری کے نزدیک وہ قابل قبول نہ تھی، اس لیے کہ اس میں اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک نسل کا خلا تھا۔

یہ بتا دینا چاہیے کہ صحت روایت کی یہ شرطیں محبت معنوں سے متعلق نہ تھیں، اس
 لیے کہ اس زمانے میں داخلی انتقاد یہ یا جرح و تعدیل موجود ہی نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 میں روایات کے ان دو صحیح مجموعوں میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں جنہیں ہم اب تک سمجھ نہیں

سکے، مثلاً قرب قیامت کے نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور احادیث کی ترتیب میں اڑھائی صدی کے بعد نے مسلمانوں میں بہت سے اختلافات پیدا کر دیے جو ہمارے زمانے تک چلے آ رہے ہیں۔ اقتدار کے لیے غارتگری شروع ہوئی تو اس میں بعض غیر مذہبی عناصر اپنے بعض سیاسی مقاصد کے لیے حدیثیں وضع کرنے میں بھی تامل نہ کرتے رہے۔ راویوں کے متعلق صحیح فیصلہ مشکل ہو گیا، اس لیے کہ سیاسی منازعتیں بعض اوقات غیر جانب دارانہ قائم کرنے میں مشکلات کا باعث ہو جاتی تھیں جس طرح احادیث مرتب ہوئیں اور ہم تک پہنچیں اس کا سرسری خاکہ پیش نظر رکھ لینے سے یہ سمجھ لینا سہل ہو جاتا ہے کہ آج اسلامی ملکوں میں روایات کے متعلق جو مختلف روشیں پائی جاتی ہیں ان کا سبب کیا تھا۔

قرآن مجید چودہ سو سال پیشتر نازل ہوا تھا، یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات کی تھی جو صحرائی معاصرین میں زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ چیزیں ہر اُن مسئلے کے لیے واضح ہدایت کا سرچشمہ بنیں جن میں تھیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتا، خصوصاً وہ معاصر کے پُرپیچ معاشرے میں۔ یہ حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم فرمائی تھی ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو حاکم بنا کر یمن بھیجا تو اس سے پوچھا کہ نئے عہدے میں کن اصول پر عمل کرو گے؟ صحابی نے

میں یہاں اتنا عرض کر دینا چاہیے کہ روایات کی ترتیب اڑھائی سو سال بعد شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سے بہت پہلے شروع ہو گئی تھی اور اب تو ایسے مجبوری سے ماننے آ گئے ہیں جو بخدا ہی اور مسلم سے بہت پہلے اپنے رتبہ پر گئے تھے پھر یہ بھی معلوم ہے کہ امام مالک کی موطا، امام شافعی کی کتاب الام اور امام احمد بن حنبل کی المسند مرثیہ ہی کی کتابیں تھیں۔ بلاشبہ بعض لوگ فریق بازی کے جوش میں غلط روایتیں پیش کرتے رہے لیکن ان تحقیق نصاب کو الگ کر دیا اور انہوں نے چیز ایسی وہ بھی گئی جو جس کا باہر بہت کم امکان ہے تو مسلمہ اصول کی بنا پر یہ دلائل اسے الگ کیا جاسکتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ روایات کے سلسلے میں تاریخ کا کتنا بڑا اور کس درجہ عظیم الشان ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ کوئی دوسری زبان یا کوئی دوسری قوم اس ذخیرے جیسی کمی چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔

واب دیا: میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیمات پیش نظر رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: قرآن میں غاص رہنا ہی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ صحابی نے جواب دیا: میں اس غرض سے سنت پیش نظر رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا: اگر سنت میں بھی مطلوب چیز نہ ملے تو کیا کرو گے؟ صحابی نے جواب دیا: اس صورت میں اپنی رائے پر عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوئے شخص کی رہنمائی کی۔ اس طرح اسلام میں تیسری بنیاد قائم ہو گئی یعنی قیاس بھی زمان مجہد میں بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں استدلال یا غور و فکر یا علم کا ذکر ہے یعنی وہ آیات میں اپنے آبا و اجداد کی روایات پر انکبیں بند کر کے عمل کرنے کے بجائے اپنے فہم و دانش سے کام لینے کی تاکید ہے۔ قرآن مجید منکروں کے متعلق کہتا ہے:

بَنَی قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ
وَ اِنَّا عَلٰی اَثَرِھِمْ مُّتَّفِئُونَ ۝

بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے باپ دلوں کو ایک
راہ پر اور ہم ان ہی کے قدموں پر چل رہے ہیں

زمخرف: ۱۲۲ جوئے۔

ان فی خلق السموت والارض و
اختلاف الیل والنہار والغلاف
اللی تجری فی البحر بما ینفع الناس
وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَاَحْیَاھِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَ
بَثَّ فِیْھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفُ
الرِّیَّاحُ وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرٰتِ
السَّمَاءِ وَالْاَرْضَ لِقَوْمٍ
یَعْقِلُوْنَ ۝

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ
کے ایک کے بعد ایک آتے رہے ہیں اور جہاں جوالہ
کی کاربندی کے لیے سمند میں چلتا ہے وہاں جہاں اللہ تعالیٰ
ہماری زمین سے پاتا ہے اسی سے زمین زندہ کے
بہرہ ریزی اٹھتی ہے اور اس بات میں کہ ہر قسم کے
جانور زمین کے پھیلنے والے ہیں جو سے ہی انہیں لوگوں
مختلف رخ پھرتے ہیں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین
کے درمیان بندھے ہوئے ہیں عمل رکھنے والے لوگوں
کے لیے بڑی ہی نعمتیں ہیں۔

ایک آیت میں تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ منکر ایک دوسرے سے کہیں گے۔
 كُذِّبْنَا فَنَشْتَعَرُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
 اَصْحَابِ السَّعِيرِ اذْهَبْ : ۱۰ میں نہ ہوتے۔

ابتداء میں استدلال کے لیے قیاس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جس کے معنی "پیمانے" کے
 ہیں مطلب یہ تھا کہ ایک چیز کا مقابلہ دوسری چیز سے کرتے ہوئے غور کیا جائے یعنی تمثیلی
 استدلال۔ اسلامی شریعت کے تیسرے سرچشمے کی حیثیت میں اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن
 اور سنت کی روشنی میں دلائل کی بنا پر عمل کے لیے مناسب راستہ طے کیا جائے۔ بعض لوگ
 ایک چوتھا سرچشمہ بھی بتاتے ہیں یعنی اجماع یا بہ الفاظ دیگر کسی خاص معاملے کے متعلق قابل اہل
 ذی رائے اصحاب کا اتفاق۔ یہ چیز امام شافعیؒ نے پیش کی تھی جو ایک دبستان فقہ کے بانی
 ہیں بعض اصحاب نے اجماع کا غلط مطلب سمجھا ہے اور اسے محض رائے عامہ کا مترادف
 قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رائے عامہ کسی عمل کی موید ہے تو اسے اسلامی عمل سمجھ کر قبول
 کر لینا چاہیے۔ اسلامی فقہاء کے نزدیک اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مسلمہ مذہبی رہنما کسی معاملے
 کے متعلق ایک وقت اور ایک مقام میں ہم رائے ہو جائیں۔ ایسا کوئی ذریعہ دریافت نہیں کیا
 گیا جس کی بنا پر تمام مسلمانوں کا اتفاق حاصل کیا جاسکے، خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہوں، حقیقی اجماع
 صرف پہلے دو خلیفوں کے عہد میں ممکن تھا، تیسرے خلیفہ کے عہد کا ابتدائی حصہ بھی اسی میں
 شامل کر لینا چاہیے، اب اجماع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تعبیر میں ایک گونہ
 اتفاق بعض مقامات پر ہو چکا ہے۔ اسلام کے بنیادی سرچشمے کی حیثیت میں تیسرا مقام قیاس کا
 ہے نہ کہ اجماع کا۔ غرض اسلام کے مسئلہ سرچشمے تین ہیں۔ قرآن، سنت اور
 قیاس۔

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اسلام کے ان تین سرچشموں کے متعلق بعض اختلاف بھی ہیں
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتاب و سنت اسلام کی محکم بنیاد ہمارے سامنے پیش کر سکتے

ہیں۔ اُن کی اس روش کو یہ آسانی غلط قرار دیا جاسکتا ہے، اس لیے کہ سب کو اعتراف ہوگا۔ آج دنیا کے جو مسائل ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مسائل سے بالکل مختلف ہیں اور اگر قیاس کو خارج کر دیا جائے تو اسلام عملی اعتبار سے ایک حد تک معطل ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حرکتی مذہب ہے، قرآن، سنت اور قیاس اُس کے سرچشمے ہیں، بعض لوگ قیاس اور اجتہاد میں تمیز نہیں کرتے، لیکن اگر اجتہاد کو شخصی تزیج کے معنی میں استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اُس کی حیثیت بدل جائے گی۔ اگر اسے قرآن و سنت کے مفسرات کے تعلق میں محتاط استدلال کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ محض استدلال ہو گا۔ اجتہاد کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بنیادی افکار مثلاً صحیح و غلط اور خیر و شر کے متعلق اختلاف پیدا ہو جائے۔ اسلام میں اتحاد و توح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی شریعت کے ان سرچشموں کو ٹھیک ٹھیک ذہن نشین کر لیا جائے یعنی قرآن و سنت اور استدلال کا مناسب استعمال۔

اسلامی عقیدہ اسلام کا اتحاد ایمان کی چھ صفتوں کے قبول سے واضح ہے جنہیں بنیادی اسلامی عقیدے قرار دیا جاتا ہے یعنی خدا پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، خدا کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان، پیغمبر پر ایمان، یوم حساب پر ایمان اور انسان کی پہلی یا دومی تعمیر پر ایمان ان عقیدوں پر تمام مسلمان متفق ہیں۔

قرآن مجید خدا کے وجود کا ثبوت اس طرح دیتا ہے کہ اُس کی پیدا کی ہوئی کائنات کے نظم و جمال پر غور کیا جائے۔ کائنات کی ہم آہنگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے رحمن و رحیم خدا نے بنایا اور وہی انسانوں کا خالق ہے، توحید اُس کی حمد و ثناء مستحق ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص سے واضح ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
تو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے نہ کسی کو
جنازہ کسی سے بنا گیا اور نہ اُس کے جوڑی کا کوئی ہے۔

علامہ بریں تمام اچھی صفات خدا کے لیے ہیں، وہ وحمن ہے، رحیم ہے، اکبر ہے، اعلیٰ ہے، شلیق ہے، بعض روایات میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام مذکور ہیں۔ قلب یہ ہے کہ اس عدد کو کثرت کا مترادف مانا جاسے۔ مسلمان خدا کے ناموں میں سے اس نام کو انتخاب کر سکتا ہے جو پیش نظر حالات کے اعتبار سے از رو سے نفسیات موزوں معلوم ہو۔ اسلامی دنیا میں عموماً اسی پر عمل ہے۔

النبات کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ بیس صفات ایسی ہیں جو چار حصوں میں منقسم ہیں۔ پہلا حصہ بنیادی صفات وجود پر مشتمل ہے، دوسرے حصے میں پانچ مسلمہ صفات بیان کی گئی ہیں یعنی خدا جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، نہ اسے مادی اشیاء سے کوئی مناسبت ہے نہ وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج ہو اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، تیسرے حصے میں سات مطلق صفات آتی ہیں یعنی قدرت، ارادہ، علم، حیات اور دیکھنے، سننے، بولنے کی صلاحیت جو تھے حصے میں وہ صفات آتی ہیں جو تیسرے حصے کی صفات سے ملتی جلتی ہیں اور انہیں تیسرے حصے کی صفات کے اہم فاعل کی شکل میں پیش کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب علم ہے، وحی و قائم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کلیم ہے، علما و الہیات اس امر پر زور دیتے ہیں کہ خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں، صفات کی یہ تقسیم ذاتی اسے کی بنا پر کوئی نئی ہے اور واضح نہیں بہت سے لوگ انہیں ایمان کا ایک اہم عنصر مانتے ہیں۔ یہ صفات کا جو سلسلہ قائم کیا گیا ہے صاف ظاہر ہے کہ یونانی فلسفے کے رد عمل کا ایک مصنوعی عکس ہے۔ یہ سلسلہ قرآن و حدیث میں اس طرح نہیں ملتا اور اس کی بنا پر لوگوں نے غیر مناسب قیاس آرائیاں کیں۔ زیادہ مناسب یہی ہے کہ کائنات پر غور و فکر کے ذریعے سے خدا کی عظمت کو ذہن نشین کیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ مسلمانوں میں خدا کی بیشیت کے متعلق اختلافِ رائے ہے، مثلاً یہ کہ وہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے یا نہیں یا عام لوگ اسے قرون وسطیٰ کے مطلق العنان بادشاہ سے مشابہ

ارہوتے ہیں تو یہ چیز تعلیم کے مختلف نمونوں سے پیدا ہوئی۔ اسے اسلام کے مہابی میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

فرشتے مخلوق میں جو خدا سے قدیر اور اس کے رسولوں کے درمیان ایچی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ آسمانی پیغامات اور وحی رسولوں کے پاس لاتے ہیں۔ روایات میں دوزخ اور بہشت کے نگہبان فرشتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ بعض فرشتے مردوں سے ایمان و اعمال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ بعض انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جو قیامت کے دن صور پھونکے گا اور اس سے تمام انسان جاگ اٹھیں گے۔ عام لوگ اس قسم کی روایات کو لفظی معنی میں لے کر تے میں تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمثیلی باتیں ہیں اور ان کی ایسی تعبیرات ہیں جو ایک حد تک عقل کے مطابق ہوتی ہیں۔

قرآن مجید اسلام کی کتاب مقدس ہے، اس میں تین اور کتابوں کا ذکر ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ کتاب داؤد (زبور)، کتاب موسیٰ (تورات)، کتاب عیسیٰ (انجیل) اس مطلب یہ نہیں کہ اور کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔ صرف یہ مطلب ہے کہ ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، اور کون کون سی کتابیں نازل ہوئیں، زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تین کتابوں اور قرآن مجید کے سوا اور کوئی کتاب آسمان سے نہیں اتر چکی۔

قرآن مجید میں پچیس پیروں کے نام آئے ہیں جن میں حضرت آدم بھی شامل ہیں۔ مسلمان ان پیروں میں سے بے شک حوام کا عقیدہ بھی ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں جن کتابوں کا ذکر بالتصريح آیا وہ یہی تین ہیں یعنی تورات زبور اور انجیل، تاہم یہ صحیح نہیں کہ قرآن مجید نے اصول میں کر دیا ہے کہ ہم نے تمام قوموں میں اسی کی بھیجی اور ایسے پیروں میں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا کوئی وجہ نہیں کہ عقیدہ محض تین کتابوں تک محدود رہے، اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہ بتا سکیں کہ کون سی کتاب نازل ہوئی نیز خود قرآن مجید میں صحف ابراہیم کا بھی ذکر ہے۔ تورات بحالت موجود اتنی نہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی بلکہ اس میں اور بہت سی کتابیں شامل ہوئیں جن متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ محض کی شکل میں مختلف نبیوں پر نازل ہوئیں۔

کے متعلق اطلاعات کے باب میں وہ قرآن پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے سوا اور کوئی کتاب نہیں جو ہر شے سے پاک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہر شے معلوم ہے اور کوئی شے مبہم نہیں چھوڑی گئی۔ روایات نے آپ کی سیرت بشریت کے رنگ میں پیش کی ہے، مثلاً آپ نے تجارت کی، شادی کی۔ آپ کے بچے پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی اور بیٹے وفات پا گئے۔ گویا آپ کو وہ تمام تجربات و واقعات پیش آئے جو انسانوں کو پیش آتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی چیز ماورائے طبیعت نہ تھی۔ البتہ عام انسانوں کے مقابلے میں یہ فرق ضرور تھا کہ آپ پر خدا کی وحی نازل ہوتی تھی، اگر سوال کیا جائے کہ دوسرے مذاہب کے معلم مثلاً مہاتما بدھ یا کنفیوشس بھی پیغمبر تھے یا نہیں تھے، تو ہم اس کا کوئی واضح جواب نہیں دے سکتے، اس بارے میں قرآن مجید نے صرف یہ بتایا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مِن قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ
مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ
عَلَيْكَ

اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، بعض ان میں وہ ہیں کہ سنایا ہم نے تجھ کو ان کا احوال اور بعض میں کہ نہیں سنایا۔ (مومن ۷۸)

بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جن پیغمبروں کے متعلق خدا نے ذکر نہیں فرمایا، ان میں دوسرے مذاہب کے معلم ربانی بھی شامل ہیں، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ان مذاہب کے بنیادی اصول اور روح کا مطالعہ کر لینے کے بعد ہی طے کیا جاسکتا ہے کہ وہ روح و مغز کے اعتبار سے اسلام کے مطابق ہیں نہیں، اسی بنا پر یہ بتایا جاسکتا ہے کہ ان کے بانی پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔

یوم حساب کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں آیا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے باہم ٹکرائ جائیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روٹی کی طرح ہو جائیں گے۔ زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ یہ یوم حساب ہوگا۔ اس روز تمام لوگوں کو جگایا جائے گا۔ ان کے اعمال تو لے جائیں گے۔ جن کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ بہشت میں راحت و اطمینان کی زندگی بسر کریں گے اور جن کے اچھے اعمال کا وزن کم ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے جو آگ سے لبریز ہوگا، بہشت کا ذکر ایسے

سین و میل انداز میں کیا گیا ہے کہ جو بھی قرآن مجید کے یہ حصے سنا ہے اس کے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے اس کے برعکس دوزخ کی تصویر نہایت خوفناک انداز میں کھینچی گئی ہے مگر یہ عام لوگ ان بیانات کا مطلب وہی سمجھتے ہیں جو لفظوں سے متبادر ہوتا ہے یہ تعلیم یافتہ لوگوں کے نزدیک ایسے تمام بیانات کی حیثیت تمثیلی ہے جب بہشت و دوزخ کے بیانات پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو یہ امر بہ آسانی ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ ان میں لوگوں کو اچھے اعمال پر آمادہ کرنے کی کتنی زبردست قوت ہے۔

اس کا چھٹا بنیادی عقیدہ انسانی تقدیر کی بھلائی یا برائی کا ہے۔ لفظ تقدیر کے معانی کی نسبت بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تقدیر کے متعلق اس عقیدے کی بنا پر بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہو گئی ہے کہ ہم پائیں یا نہ پائیں جو کچھ ہونا ہے خود بخود ہوتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ لوگوں کو سرزرتی کی طرف سے غافل اور بے حس بنا دے گا۔ عقیدہ تقدیر کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک منظم شکل میں پیدا کیا اور ہر شخص کو دنیا کی فطرت کے مطابق عمل پیر رہنا چاہیے۔ اس طرح تقدیر کا احساس رکھنے والا انسان ہر لمحہ اس کوشش میں رہے گا کہ جس عمل کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اسے اختیار کرے۔ ساتھ ہی اسے علم ہو گا کہ اگر احتیاطی تدابیر کے باوجود کوئی برائی ظہور میں آگئی تو نہ اس پر تاسف ہو گا اور نہ اپنے آپ کو ملزم گردانا پڑے گا۔ اس وقت وہ کہے گا کہ یہ خدا کی تقدیر تھی اس مطلب کی وضاحت حضرت عمرؓ نے فرمائی تھی، جب انھوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہاں فلسطین نہیں جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، کیا آپ خدا کی تقدیر سے بچ لکھنا چاہتے ہیں، آپ نے جواب دیا، ہاں میں خدا کی ایک تقدیر سے خدا کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔

اسلام کے ان چھ عقیدوں کے متعلق قطعاً کوئی اختلاف نہیں، ہر مسلمان اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اس کے رسولوں پر، یوم حساب پر اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے البتہ تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے اور اختلاف دراصل

مدارج تعلیم کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔

ارکان اسلام اسلام کے بنیادی عقیدوں کی ایک گلی قدر قیمت ہے جو روزِ مَرگ کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس کتاب میں جو دوسرے مقالے شامل ہیں، ان میں بطور مذہب اسلام کے عملی پہلوؤں یعنی اس کے تقاضوں، اس کی عبادات اور اس کے معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے جن چیزوں کو اسلام میں بطور عبادات فرض قرار دیا گیا ہے، انہیں حدیث کی رو سے "ارکان" بتایا گیا ہے۔ معاملات اور معاشرے میں انسانوں کے متعلق واجبات کی ذمہ داریاں فقہین واضح کر دی گئی ہیں۔

حدیث کے مطابق اس کی پانچ بنیادیں ہیں۔ اول یہ اقرار کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوم نماز، سوم زکوٰۃ، چہارم ماہِ رمضان میں روزہ پنجم مکہ معظمہ تک کا سفر بے غرض حج، یہ ان لوگوں پر واجب ہے جو سفر خروچ برداشت کر سکیں۔ ان پانچ ارکان میں سے پہلے کے متعلق اسلامی دنیا کے کسی حصے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مسلمان شہادت کے الفاظ سے آگاہ ہیں، یعنی الشہادۃین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف۔ تمام مسلمان یہ کلمہ دہراتے رہتے ہیں۔

نماز دو قسم کی ہے، ایک فرض دوسری تطوع یعنی وہ نماز جو اپنی خوشی سے ادا کی جائے دن میں پانچ مرتبہ کی نماز فرض ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ لوگوں میں سے کتنی تعداد پانچ مرتبہ باقاعدہ نماز ادا کرتی ہے۔ اس لیے کہ عورتیں عموماً اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتی ہیں، مرد مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں اور اگر کام کاج ہو تو کام کاج کی جگہ یا گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی ایسا مذہبی رئیس موجود نہیں جو نمازوں کی ادائیگی کی نگرانی کرے۔ جمہ کے دن مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کا اندازہ کر لینا ممکن ہے۔ انڈونیشیا، سری لنکا، سری لنکا اور مغرب میں جمعہ کے دن لوگ بکثرت مسجدوں میں پہنچتے ہیں۔ یہی کیفیت ایران میں شیخہ حضرت کی ہے۔ سب سے کم تعداد چین اور سوویت یونین

نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتی ہے۔

قلوع یا اختیاری نمازیں مختلف قسموں کی ہیں۔ مثلاً وہ نمازیں جو فرض نمازوں سے پہلے اور میں پڑھی جاتی ہیں۔ عیدین کی نمازیں ان میں سے پہلی ماہ رمضان کے اختتام پر اور دوسری حج کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے، ضرورت کے موقع پر نمازیں۔ یہ نمازیں ہر شخص ہر جگہ ہر وقت ضرورت کی بنا پر ادا کر سکتا ہے یعنی جب اسے خدا کی خاص امداد و کار ہوتی ہے۔ مینت کے لیے نماز جنازہ ضروری ہے، اور روح جسم کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ نماز ضرورت ادا کی جاسکتی ہیں اور مسلمان اپنے خدا کے ساتھ برابر تعلق جاری رکھتا ہے۔

مختلف ممالک میں اداے نماز کے جو طریقے ہیں ان میں تھوڑا سا تنوع ہے۔ یہ اختلافات دینی اہمیت نہیں رکھتے اگرچہ وہ فقہی و بستانوں کی مختلف تعبیرات سے پیدا ہوئے۔ بعض لوگ نماز جمعہ کے بعد سنتیں ادا کرنے پر زور دیتے ہیں، دوسرے زور نہیں دیتے۔ قیام کی منع و ہیئت میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، مثلاً بعض ملکوں میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن ہاتھ سینے کے نیچے کے حصے میں نہ دھرتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو مالکی فقہ کے پیرو ہیں یا شیعہ ہیں، اپنے ہاتھ چھوڑے رکھتے ہیں۔ اس قسم کے اختلافات کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور ایک آنکلی کا اندازہ اوقات نماز یا نماز سے پہلے و نماز کے وقت کعبہ کی طرف منہ کر لینے سے ہو سکتا ہے۔

مسجد میں نماز، تعلیم اور خدمت کے مرکز ہیں اور انھیں اسلام کے امتیازی نشان قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ ان کی وضع و ساخت ہر ملک میں جداگانہ ہے ابتدا میں مسجد بہت سادہ تھی اور ہر جگہ کو مسلمان نماز کی غاص جگہ بنا سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو پہلی مسجد بنائی وہ بہت سادہ تھی۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر چاروں طرف کچی دیواریں بنائی گئیں۔ دران پر کھجوروں کی شاخوں کی چھت ڈال دی گئی تھی۔ اسلام جب دوسرے ملکوں میں پھیلنا تو مسجدوں کے لیے ان ملکوں کا انداز تعمیر اختیار کر لیا گیا مثلاً چین میں جو مسجدیں ہیں وہ مختلف

حیثیتوں میں حسنیوں کی عبادت گاہوں سے مشابہ ہیں، جن کی شکل مغزوطی ہوتی ہے۔ انڈونیشیا میں مسجدیں دریاؤں اور ندیوں کے قریب بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ آسانی سے وضو کر سکیں۔ عرب ممالک میں جو مسجدیں ہیں ان کا ایک حصہ مسقف ہوتا ہے تاکہ موسم سرما میں استعمال ہو سکے اور ایک حصہ کھلا ہوتا ہے جہاں موسم گرما میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ زمانہ حال میں ترکی اور انڈونیشیا کے اندر زیادہ تر مسجدیں تعمیر ہوئیں۔

مسجدوں میں آذان کے لیے جو مینار بنائے جاتے ہیں ان کی وضع قطع میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ وہ مربع بھی ہو سکتے ہیں اور گول بھی جیسا کہ شام کے ساحلی علاقے میں ہیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ تعمیر کی خوبیاں اور باریکیاں بھی رکھی جاسکتی ہیں جیسا کہ ہم مصر میں دیکھتے ہیں۔ ترکی میں مسجدوں کے مینار سے بہت سبک اور نفیس کی وضع کے ہوتے ہیں۔ عراق اور ایران میں شیعہ مسجدوں کے مینار سے بہت سجاے جاتے ہیں۔ اور ان میں رنگ برنگ کی ٹائل لگا دی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا میں مینار سے الگ بناے جاتے ہیں۔ دیہات میں کسی اونچے درخت پر آذان کے لیے ایک کرسی باندھ دیتے ہیں۔ چین میں حکومت کے لیے مینار بنانے کی اجازت نہ دی۔ انڈونیشیا میں نماز کے لیے نقارہ بھی بجا یا جاتا ہے۔ اس امر پر عمومی اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو زرعی پیداوار میں سے دسواں حصہ فصل کے ساتھ ہی بطور زکوٰۃ دے دینا چاہیے اور نقد دولت یا سونا اس کے پاس ایک سال تک رہے (بشرطیکہ اس کا وزن ۸ گرام ہو) تو اس میں چالیسواں حصہ دے دینا چاہیے۔ مویشی میں بھی اسی طرح حصہ مقرر ہے۔

قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ غریبوں، ضرورت مندوں، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے نیز ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کی تالیف منظور ہو، علاوہ بریں غلاموں، مسافروں، قرض داروں اور راہِ خدا میں کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے ماخذ اور مصارف دونوں پر عمومی اتفاق ہے، لیکن تقسیم کے طریقے میں اختلاف ہے، اس لیے کہ

یا وہ ترا سلامی ملکوں میں سرکاری آدمی موجود نہیں جو زکوٰۃ جمع کریں اور نہ زکوٰۃ کے نظم و نسق کے لیے کوئی سرکاری ادارہ موجود ہے۔ ترکی میں وزارت اوقاف موجود ہے، بعض عرب ملکوں میں بھی سرکاری محکمے قائم ہیں جو مذہبی اوقاف کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ خواہ اسباب میں ہو خواہ روپیے میں خود ہی افراد میں تقسیم کر دی جاتی ہے یا خیراتی اداروں کو دے دی جاتی ہے عرب میں اب تک جانور بہ طور زکوٰۃ دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں سرکاری تحصیلدار موجود ہیں لیکن مال اسباب اور سونے میں زکوٰۃ دینے کا دستور نہیں۔ انڈونیشیا میں لوگ زرعی پیداوار سے زکوٰۃ کا حصہ الگ کر کے مذہبی آدمیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن وہاں جانوروں میں زکوٰۃ نہیں۔ مذہب کی نڈ سے زکوٰۃ کا جو تناسب مقرر ہے، غالباً کسی بھی اسلامی ملک میں اسے پورا نہیں کیا جاتا۔

حج اب بھی اسلامی دنیا میں اتحاد کے لیے — بہت بڑی قوت ہے۔ ہر سال لیا بھر کے مسلمان خواہ وہ کسی رنگ یا کسی نسل کے ہوں، ارض مقدس میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں چودہ سو سال گزر گئے لیکن حج کی اہمیت اب بھی یہ دستور قائم ہے کہ ہر چہ محل و نقل کے نئے وسائل نشو و ارتقا پا گئے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان جن میں مذہبی رہنما اور عوام سب شامل ہیں، مگر معظمہ میں جمع ہو کر مبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ عالمگیر اسلامی راوری کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کے شخصی روابط حد درجہ ضروری ہیں۔ حج کے سلسلے میں جن اعمال کا ذکر ہے ان کی تفصیلات میں بھی ضروری اختلافات ہیں جو مختلف فقہی دبستانوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ موجودہ دور میں سفر کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اس وجہ سے دور دور کے علاقوں کے مسلمانوں کے لیے مگر معظمہ پہنچنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ یوں مشرق بعید کے مسلمان ترک اور عرب علاقوں کے مسلمان بھائیوں سے گہرا ربط مضبوط پیدا کرنے کے ارادہ بن گئے ہیں۔ آج کل حج کے لیے جو سب سے بڑی مشکل پیش آرہی ہے وہ کرنسی کی پابندی سے متعلق

ہے، نیز ان پابندیوں سے جو سویت یونین اور چین نے عائد کر رکھی ہیں، البتہ حج کا خرچ فراہم کرنے کی مشکل پہلے سے موجود ہے، حج اسلام کا ایک نہایت اہم رکن ہے۔ قرآن اور سنت نے اسے عبادت قرار دیا ہے جو مسلمانوں کو خدا سے بھی قریب کر دیتی ہے اور ایک دوسرے سے بھی۔

اسلامی شریعت جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اسلامی ارکان میں عبادت بھی شامل ہے، عبادت بھی جنہیں روزمرہ کی زندگی میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیے

اس سلسلے میں خاص مذہبی تقاضوں کو چار فقہی دبستانوں نے مدون کر دیا ہے جو اسلامی دنیا میں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مالکی دبستان دوسری صدی ہجری میں قائم ہوا تھا۔ اس میں مدنی اعمال و روایات کو ترجیح دی جاتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے وہ گیارہ سال بسر کیے۔ آج کل اس دبستان کے پیرو زیادہ تر شمالی افریقہ میں ملتے ہیں، نیز مصر کے بعض حصوں اور سوڈان میں۔ دوسری صدی ہجری ہی میں امام ابوحنیفہؒ بغداد میں مقیم تھے اور وہ ریشم کی تجارت کرتے تھے، انھوں نے اسلامی قانون کی بنیاد صرف قرآن اور روایات پر رکھی۔ امام موصوف نے خود کو کوئی کتاب مرتب نہ کی، لیکن شاگردوں نے آپ کی حریت پسندانہ تعلیمات کو خوب پھیلایا اور حنفی فقہ کی بنیاد پر ڈی جوت ترکی، افغانستان وسط ایشیا، پاکستان، ہندوستان اور مصر میں رائج ہے۔ امام ابوحنیفہ کے ایک شاگرد امام محمد بن ادریس شافعی تھے۔ انھوں نے تیسری صدی میں شافعی دبستان کی بنیاد رکھی۔ امام موصوف بہت متعلم فقیہ تھے اور انھوں نے ضابطہ پرستی اور روایات کے بین بین راستہ اختیار کیا۔ شافعی دبستان کے پیرو جنوبی عرب، جنوبی ہند، تھائی لینڈ، ملایا، انڈونیشیا اور فلپائن میں ملتے ہیں جو تھا فقی دبستان بھی تیسری صدی ہجری ہی میں قائم ہوا۔ اس کے بانی امام محمد بن حنبل تھے جو بغداد میں رہتے تھے انھوں نے روایات پر زور دیا اور قیاس کے استعمال کو مناسب نہ سمجھا۔ حنبلی فقہ کے پیرو وسط عرب، شام اور

اور بعض حصص افریقہ میں ملتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ
 دین داران یا چار حقین و بستالون سے چار حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق
 اور تعریضات ان کے متعلق بھی جامعیت سے سے عزت و برتریات لڑتے کر دین کے ایک
 ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ لیکن جو لوگ بھی ان سے نہیں دیکھتے رہے کہ ایک مکمل جہان
 نظام قانون ان کی ضروریات کے لیے موجود ہے۔ ہر مسلمان ان میں سے اپنے وطن و بستان فقہ
 کو اپنا قبول کر سکتا ہے۔ لیکن عام و منظور میں رہا کہ وہ فی جہان پیدا ہوتا دین کے رائج
 دستان کو اختیار کر لیتا۔ اس طرح اند ویشیا میں پیدا ہونے والے شافعی تھا تو ترکی میں پیدا
 ہونے والے ابو امامہ حنفی۔ مالکی مالک بن انس۔ حنبلی شیعہ۔ ان کے متعلق
 ان کے پیروں کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو قرآن و سنت کے ہدائی
 ماحذ کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ خصوصاً ان کے ہونے ان کے لیے کہ بعض نے ان کے
 دل میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ اس قوم کے میں قیامت و استدلال کی اودہ اصلاحات ہی میں مسلمان
 بحال رہیں۔ ان کے لیے ان لوگوں میں تھی۔ وہ لوگ اپنے پیشرووں کے عقیدے اور ان
 کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی زمانہ آیا، پہلے ان سے فروتر تھا۔ ہر ایک
 ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ مذہب کو اپنا رہا۔ ان
 زمانے کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ ان کے لیے کہ ہمارے زمانے میں اسوہ کا مطالعہ
 کتابوں کے ذریعے سے کیا جاسکتا ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں میں دنیا کے حالات غیر مجلس
 موقف میں جو بالی جدید ہیں۔ ان کے ہمیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ پیشرووں کی تعلیم
 پر اگر اس امر کا ثبوت ہے کہ خود انہی کی باقی نہیں رہی جو ایک زمانے میں تمام اسلامی
 گروہوں کے اہل توحید تھے۔ تو یہی تھی قرآن کا جتن اب بھی محفوظ رہے اور ہمیشہ محفوظ
 رہے گا۔ یہی تھا جسے کہ موجودہ عہد کے علم کی روشنی میں اس کے امتیاز سمجھیں۔ ہمارے
 زمانے کے مذہبی علماء کے لیے جو بذات برکت کام ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

اسلامی فقہ پر عقل اور موجودہ عہد کے علوم کی روشنی میں ادھر کو نظر ڈالی جائے۔ اسلام میں مذہبی اور غیر مذہبی (سکولر) کا کوئی امتیاز نہیں اور اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے نے حال ہی میں سیاسی آزادی حاصل کی ہے۔ اب وہ لوگ دنیا کے معاملات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان وجوہ سے اسلامی فقہ کا از سر نو جائزہ لینا ادب کی ضروری ہو گیا ہے۔

اسلامی قانون اور سرکاری قانون کے درمیان تعلق دورِ حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے ترکی میں قومی قانون بدیہی طویل غیر مذہبی ہے اور اوقاف کا نظم و نسق بھی غیر مذہبی حاکم کے زیر نگرانی ہے۔ مصر، پاکستان اور ہندوستان میں اسلامی اور قومی قانون کے تعلق کا مسئلہ عموماً زیر بحث رہتا ہے۔ انڈونیشیا میں اسی مسئلے کی بنا پر متعدد سیاسی پارٹیاں ٹکرائی ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی قانون اور ملک کے رواج کے درمیان تعلق کا فیصلہ کیا جائے، جیسا کہ چین اور انڈونیشیا کے تعلق میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسلام جیسے جیسے باقی دنیا میں پھیلتا جائے گا یہ مسئلہ ناگزیر طور پر پیش نظر آتا رہے گا۔

اسلام میں فرقے - ابتداء ہی سے قرآن اور سنت اسلام کے بنیادی ماخذ رہیں مسلمانوں نے ہمیشہ قرآن کو لوہہ ہدایت سمجھا اور اسی طرح نماز، روزہ اور حج ادا کرتے رہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اپنی زندگیوں کے تفصیلی معاملات میں مسلمانوں کا انحصار اس امر پر رہا کہ کتاب و سنت کے اصول پیش نظر رکھتے ہوئے، قیاس اور استدلال سے کام لیں یہی امر مختلف دبستانِ فقہ مختلف رجحانات اور مختلف فرقوں کا موجب بنا جو اسلام میں پائے جاتے ہیں۔

حنفی دبستانِ فقہ کے پیرو عقل و اسے کی طرف رجحان رکھتے ہیں جیسا کہ معتزلہ میں پایا جاتا ہے۔ شافعی دبستانِ فقہ کے پیرو اشعریوں کی معتدل الہیات کے مطابق چلتے ہیں۔ مالکی تقدیر کے قائل ہیں جنہیں لفظی تعبیر کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ الہیاتی اور کلامی

۱۔ حنفی دبستانِ فقہ کو معتزلہ سے متشابه قرار دینا زیادتی ہے اس پر مفصل بحث کی ضرورت ہیں۔

رجحان ہیں، فرقہ وارانہ رجحانات سے الگ ہیں۔

اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سُنی۔ شیعوں میں تین بڑے گروہ ہیں۔ اثنا عشری یعنی بارہ اماموں کے ماننے والے۔ سبعی یعنی سات اماموں کے ماننے والے جنہیں اسمعیلی کہتے ہیں اور زیدی۔ اثنا عشریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور وہ زیادہ تر عراق و ایران میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بارہ اماموں کو مانتے ہیں۔ سبعی جنہیں بعض اوقات ہفت امامی کہتے ہیں، حضرت اسمعیل کے دعویٰ امامت پر الگ ہوئے۔ جو ان کے نزدیک ساتویں امام تھے۔ اس وجہ سے انہیں اسمعیلی بھی کہتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سے فرقے ہیں اور سب سے زیادہ فرقہ وہ ہے جو آغا خاں کا پیرو ہے۔ یہ لوگ پاکستان، ایران، ہندوستان، شام اور مشرقی افریقہ میں رہتے ہیں۔ زیدی آج کل صرف یمن میں ہیں۔ یہ شیعوں کا سب سے چھوٹا گروہ ہے اور آہستہ آہستہ سنیوں سے بہت قریب آ گیا ہے۔

خارجی بھی جنہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت کی ابتدا میں شیعہ ہی تھے، لیکن وہ ایک حد تک سنیوں کے افکار سے متاثر ہوئے۔ وہ عمان اور مسقط، نیز شمالی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ شمالی افریقہ کے خارجی، عبادی کہلاتے ہیں۔

نوٹ: فی صد سے زیادہ مسلمان سُنی ہیں یعنی وہ سنت کے پیرو ہیں۔ سنیوں میں اہمیت رکھنے والے فرقے یا تودابی ہیں جنہیں عرب کا ایک اسلامی فرقہ قرار دینا چاہیے یا پاکستان کے قادیانی مین جنہیں عام طور پر مسلمانوں سے الگ سمجھا جاتا ہے اگرچہ لاہوری شاخ کے متعلق سب کی رائے ہمیشہ یہ نہیں رہی۔ سنیوں میں مختلف رجحانات کے باعث نقطہ نگاہ کا اختلاف ضرور پیدا ہوا، لیکن عقاید میں سب سے زیادہ وسیع درجہ قبولِ اشریت کو حاصل ہوا۔ معتزلہ کی عقلیت پسندی ایک موقع پر اتنی اہمیت اختیار کر گئی

تہ اسمعیلیوں کے دو بڑے گروہ ہیں۔ ایک آغا خانی دوسرے داؤدی پاکستان و ہند میں دو نسل گروہوں کی آبادی موجود ہے۔

ہے۔ وجودی عقیدے کا یہ اظہار سراسر الجاد ہے۔ باقی اہل تصوف امام غزالی کی تعلیمات کے پیروں سے۔ انھوں نے اسلامی عبادات کو گہرے مذہبی احساس کے ساتھ اپنایا۔ ایسے عسوفی اسلامی دنیا کی مذہبی زندگی میں بیش قیمت اضافہ کرتے رہے اور آج بھی ان کا یہ عمل خیر جاری ہے۔

مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگیوں میں اسلام اسلامی معمولات کے مرآۃ مستقیم کی پیروی تمام تفصیلات میں کریں۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلیم کے اسوہ حسنہ اور حدیث کو اپنا رہنما بنائیں۔ مسلمان کی زندگی کو رسول اللہ صلیم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ بنانا چاہیے۔

جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کے کان میں آہستہ آہستہ آذان کہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

پھر جب بچہ پانچ سال کی عمر تک پہنچے تو علی التلحیح جی علی الصلوۃ جی علی الفلاح جی کہہ کر اللہ اکبر پڑھا کرے۔ جب بچے کی عمر ایک مہینے کی ہو جائے تو عقیقہ ہونا چاہیے۔ لڑکی کے لیے ایک بھڑیا و نہر ذبح کیا جائے لڑکے کے لیے دو۔ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ پانچ سالوں تک بچے کا نام رکھا جائے، نام اچھا ہونا چاہیے۔ لڑکے کا عقدہ بھی ضروری ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ بچے کو بتائیں کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور کس سال کی عمر تک اسے نماز کے متعلق سب کچھ سیکھ لینا چاہیے اس میں وہ منہ بھی شامل ہے۔

نماز و منہ نماز سے پیشتر کیا جاتا ہے، وہ منہ کا طریقہ یہ ہے کہ منہ دھو پانی خائے، کنبیوں تک ایتھو دھوئے جائیں، سر کا مسح کیا جائے اور گھنوں تک پاؤں دھوئے جائیں۔ اگر غل غلت لک لکئی ہے یا وظیفہ زحمت ادا کیا ہے تو غسل واجب ہے، اگر پانی نہیں مل سکے تو تھیم کر لینا چاہیے جو وضو اور غسل کا نشان ہے۔

مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کریں، صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پیشتر دو رکعتیں، ظہر کے وقت چار رکعتیں، عصر کے وقت چار رکعتیں، مغرب کے وقت تین رکعتیں اور عشاء کے وقت چار رکعتیں کسی نماز میں پانچ منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر سن و لواقل بھی شامل کر لے جائیں تو کچھ زیادہ وقت لگ جائے گا، چاہیے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو دو نمازیں ایک وقت ادا کر سکتا ہے (ظہر و عصر اور مغرب و عشاء) اور چار رکعت کی نماز نصف رہ جائے گی یعنی دو رکعت (قصر) شیعوں اپنے ساتھ خاک کر بلا کی چھوٹی سی ٹکیہ رکھتے ہیں، اسے زمین پر رکھ لیتے ہیں۔ سجدے کے وقت ان کی پیشانی اس ٹکیہ پر ہوتی ہے۔

جمعہ کی نماز تمام مسلمانوں کو مسجد میں ادا کرنی چاہیے اور امام کا خطبہ توجہ سے سنا چاہیے۔ معمول یہ ہے کہ عورتیں جمعہ کی نماز کے لیے یا تو مسجد میں ایک الگ جگہ پہنچ جاتی ہیں یا باجماعت نماز ادا نہیں کرتیں۔ عید بڑے مذہبی جشنوں کے موقع پر بھی — عید الفطر جو ماہ رمضان کے اختتام پر ادا کی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ یا عید قربان حج کے اختتام پر ادا کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو باجماعت نمازیں ادا کرنی چاہئیں، بہتر یہ ہے کہ یہ نمازیں کھلے میدان میں ادا ہوں اور امام کا خام خطبہ توجہ سے سنا جائے۔ عید الفطر سے پیشتر غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ضروری کر دینا چاہیے تاکہ اس دن کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے خواہ ایک بھیڑ ہو یا گائے یا اونٹ اور گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

جب کوئی شخص شادی کرنی چاہے تو اس سے اجازت ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے دیکھ لے۔ لڑکی کے ولی ماں باپ ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کی رضا مندی حاصل کر لی جائے۔ اگر وہ بیوہ ہے تو اس سے واضح اجازت

یہاں صرف خرافات کا ذکر ہے۔ سن و لواقل ان کے علاوہ ہیں۔ عید مذہبی نہیں کہ خاک کر بلا کی ٹکیہ ہی ساتھ رکھی جائے۔ ہر چیز کی جاسکتی ہے جو اذہن پہننے اور کھانے کے کام نہ آتی ہو، خالی پیشانی پر بھی سجدہ جائز ہے۔ عید الفطر کا ذکر ہے جسے عام عید الفطر کہتے ہیں۔

بنا ضروری ہے۔ اگر وہ باکرہ ہے تو اس کی خاموشی کو اجازت سمجھنا چاہیے۔ دوا کو چاہیے کہ
 یمن یا ہر دھن کی خدمت میں پیش کرے۔ شادی کے معاہدے سے لے کر دوسرے گاہ ضروری
 اس شادی کے بندہ حشر منانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں زیادہ روپیہ خرچ نہ ہونا چاہیے۔
 شوہر بیوی اور بچوں کے لیے نان و نفقہ بہم پہنچانے کا ذمہ دار ہے، طلاق کی اجازت
 صرف اس حالت میں ہے جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان
 اختلافات پیدا ہو جائیں تو دونوں کے رشتے داروں کو چاہیے کہ پیچ بچاؤ کر کے صلح کرادیں۔
 طلاق بڑا اہم قدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس پر خدا کا تخت مل جاتا ہے۔
 لہذا اس میں تاخیر ضروری ہے۔ دوسروں کے بعد تیسرا اور آخری مرحلہ آتا ہے جس پر طلاق پکی ہوتی
 ہے۔ وہ میانی مدت میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے لیے گزارے کا بندوبست کر دے بیوی
 کی شوہر کے بے رحمانہ سلوک یا جبری کمزوری یا متعدی بیماری یا اس قسم کے دوسرے وجوہ
 طلاق کی درخواست دے سکتی ہے یعنی جب متاثر زندگی اس کے لیے ناقابلِ برداشت
 بن جائے۔

تعدد و اوج کی نہ مانعت ہے اور نہ یہ ضروری ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ناگزیر
 بات ہے۔ اگر کوئی شخص لڑکے کا خواہاں اور اس کی بیوی سے صرف لڑکیاں پیدا ہوں تو وہ
 سری شادی کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ابھی تک مسلم فقہاء کے درمیان زیر بحث ہے، لیکن اس پر عمومی
 ماق ہے کہ ہوس رانی کی تسکین کے لیے دوسری شادی کی ضرورت نہیں۔ شیعہ حضرات میں
 خیم یعنی عارضی نکاح کی بھی اجازت ہے جسے ایک دن کے بعد بھی ختم کیا جاسکتا ہے، البتہ گاہیں
 تیار ہوتا ہے، ولیوں کے نزدیک متعسکی اجازت ابتدا میں تھی لیکن بعد میں یہ اجازت منسوخ
 ہو گئی، شیعہ کہتے ہیں کہ اجازت منسوخ نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ متہ کے جواز کے قائل ہیں وہ
 ہی موجودہ طریق عمل کے خلاف ہیں ہماری حیثیت فحش کاری سے زیادہ مختلف نہیں۔ زنا حرام
 ہے، اگر لہذا ثبوت مل جائے تو اس کی تائید کی سزا ملنی چاہیے۔ مجرم شادی شدہ ہو تو اسے سزا

سنگ بباری کرتے کرتے موت کے گھاٹ اُتار دینا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے
 دین کی موت کی موت میں سرور یومی کا وارث ہوتا ہے اور یومی مرد کی وارث کی موتی ہے
 قانون میراث کی بڑی تفصیلات اور جزئیات میں جامع اصول یہ ہیں کہ مرد کو عورت کے مقابلے
 میں دوہرا حصہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے دوسرے بیوی کا کرہ لڑائی اور وہ بیوی کو ہر ادا
 کرتا ہے۔ اس کے برعکس عورت شاہی کرنے کی تو ہر قسم کی اور کرہ لڑائی سمیت کو وقت کر کے
 غسل دینا چاہیے پھر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے بعد ازاں دفن کیا جائے۔ نماز جنازہ مرد کا یا
 ہے اگر اتنی شے غفلت بڑی جائے گی تو پوری ملت گناہ کا رہو گی لیکن اگر ایک آدمی جلی ہوتا
 برہنہ پئے گا تو اسے ملت کی طرف سے لدا جائے اور نہ بھرا لیا جائے گا۔ مہنا شہید رہے
 کہ جن گھر میں میت ہو ان کے پیروسی مائیں اور تہنیت کو لے کر ان کے لیے کھانا بچھا
 کریں۔ اور جو شخص میت کو دفن کرے اس کا اجر ہے۔ اور جو شخص میت کو دفن کرے اس کا اجر ہے۔
 ستائش کا لئے چنے میں مسالوں کے لئے ان تمام چیزوں کی اجازت ہے جن کے متعلق طاعت
 صاف ممانعت نہ آئی ہو۔ رسول اللہ صلع کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو چیزوں کو
 حلال کیا وہ حلال ہیں جو چیزوں کو حرام قرار دیا وہ حرام ہیں۔ جن چیز کا ذکر نہیں ہوا وہ عذر کا احسان ہے
 اور احسان کو قبول کر لینا چاہیے۔ عذر کو لی چیز نہیں بھولنا۔ اور جو چیز کا ذکر نہیں ہوا وہ عذر کا احسان ہے
 اور جو چیز کا ذکر نہیں ہوا وہ عذر کا احسان ہے۔ اور جو چیز کا ذکر نہیں ہوا وہ عذر کا احسان ہے۔
 مارا ہوا جانور، ذبیحہ کے بغیر مارا ہوا جانور، ذبیحہ کے بغیر مارا ہوا جانور، ذبیحہ کے بغیر مارا ہوا جانور،
 ذبیحہ جانور جسے کافر نے ذبح کیا ہو وہ جانور جسے دوسرے جانور نے مار دیا ہو وہ جانور جسے کافر نے
 بچا ہوا گوشت، وہ جانور جس پر ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام نہ لایا ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت شریفہ
 کے مطابق پانی میں رہنے والی تمام مچھلیاں حلال ہیں جو جانور پانی یا خشکی پر رہتے ہیں وہ حلال ہیں۔
 مینڈک، مگر مچھلیاں کھینچنے سے وغیرہ منوع ہیں خشکی میں رہنے والے جانور حلال ہیں۔
 حلال کا معنی یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلال ہے اور حرام کا معنی یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔

اونٹ، کاسے، بھیر، بکری، گھوڑے وغیرہ حلال ہیں۔ بعد حرام ہے، پنجوں والے درندے مثلاً ببر شیر، شیر، بھیر، ٹیے اور کچھ حرام ہیں، اس طرح تیز پنجوں والے پرندے بارشاہین وغیرہ حرام ہیں۔ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار دینے کا حکم دیا، مثلاً سانپ، چوہے، کوسے یہ حرام ہیں جن جانوروں کو مارنے سے منع کیا، مثلاً چیت، ٹیاں۔ شہد کی مکھیاں یہ ممنوع ہیں جن جانوروں کو گندے سمجھا جاتا ہے اور مٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں وہ بھی ممنوع ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے متعلق اسلامی فقہ میں قرآن و حدیث کو رہنما بنایا گیا ہے۔

قرآن مجید کی آیات سے ظاہر ہے کہ تمام مشروبات حلال ہیں سوائے شراب کے۔ شراب اس لیے ممنوع ہے کہ اس میں نشہ ہے۔ اس مسئلے میں قرآن مجید اس درجہ واضح ہے کہ دوسری تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ شراب کی مقدار خواہ کتنی ہی کم ہو، لیکن یہ حرام ہے شراب سے مراد انگیر کا رس ہے جس میں جوش آجائے۔ اس قسم کے دوسرے مشروبات کے متعلق مسلمان فقہاء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ انگیروں کے سوا مختلف پھلوں مثلاً سیب یا کھجور کا رس پیاجا سکتا ہے۔ ان کی رائے بعض ایسی روایات پر مبنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا رس ایک دو دن رکھ کر نوش فرمایا کرتے تھے۔

چوری مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور اگر کوئی شخص دانستہ ایک غلام مقدار چوری کرے تو مزیارہ ہے کہ اس کا اٹھ کاٹ دیا جائے۔ مسلمان کے لیے جوار بھی جائز نہیں اور دھڑیوں میں شریک ہونا بھی ممنوع ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ ناپ تول میں کسی کو دھوکا نہ دے۔ اپنا وعدہ نہ توڑے۔ قول سے نہ پھرے، سہو دینا اور لینا دونوں اس کے لیے حرام ہیں۔ البتہ مفروض قرض و ہبہ کو شکر بے کے طور پر تحفہ دے سکتا ہے۔

جو کچھ یہاں واجبات و ممنوعات کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، یہ ایک سرسری خاکہ ان قواعد کا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اور ان ہی کے سانچے میں مسلمان کی

زندگی دھنی پائیے۔

اسلامی معاشرہ لینا چاہیے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے جس میں تمام مسلمان باہم بھائی بھائی میں خواہ وہ کہیں رہتے ہوں، کسی نسل، کسی رنگ اور کسی درجے کے ہوں۔ اس برادری اور اخوت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی مسلم اور غیر مسلم۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس وقت تک غیر مسلموں کے دوست رہیں جب تک ان کی دوستانہ روش میں فرق نہ آئے یعنی جب تک وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ اسلام نے اپنی وحدت اور عالمی خفاص کو مختلف ثقافتوں کے درمیان زمانہ قدیم میں قائم رکھا، مثلاً عرب، یونان، روم اور ایران کی ثقافتیں بالکل یہی کیفیت بعد ازاں افریقہ، مصر، ترکی اور وسط ایشیا، چین، ہندوستان اور جنوبی افریقہ اور مغربی افریقہ کے درمیان پیش آئیں۔ اب اسلام کا سابقہ مغرب کی نئی ثقافت سے پڑا ہے تو دین حق کی عالمیت اور آفاقیت پھر ایک مرتبہ روشن ہو رہی ہے۔

اسلام اور دنیا کی مختلف ثقافتوں کے درمیان تعامل میں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام میں کوئی بڑا نظام نہیں جس کی پابندی لازم ہو۔ یا بس کے ماتحت تبلیغی پروگرام بنائے جائیں۔ تعامل مسلمان افراد کی طرف سے ایک غیر ارادی حرکت ہے جو اسلام کے صراطِ مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے مذہبی اور غیر مذہبی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔ وہ اپنی مجلسی اور اجتماعی زندگی میں ان قواعد کی پیروی کے لیے کوشاں ہیں جو قرآن و سنت میں پیش ہوئے اور اسلامی فقہ میں ان کی تعبیر متعین کی گئی۔ اسلام کے نزدیک موجودہ دنیا کی حیثیت علانی ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا آئے گی جو ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ موجودہ سے بدرجہا بہتر ہوگی۔

وَلَا تَجْعَلْ خَيْرُكَ لَكَ مِنَ الْآدَالِ اور البتہ آخرت بہتر ہے تیرے لیے دنیا

(سورہ صفا)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں موجودہ دنیا کو نظر انداز کر دینا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اس دنیا سے غفلت برتنے کے خلاف انتباہ کیا ہے :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
(قصص: ۱۷)

اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اُس سے کما لینے
آخرت کا گھر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور بھلائی کر جیسے
اللہ نے تجھ سے بھلائی کی اور ملک میں خرابی ڈالنے
کی کوشش نہ کر اللہ کو خرابی ڈالنے والے نہیں
بھاتے۔

اسلام اس دنیا میں زندگی کی اہمیت کا اندازہ شناس ہے لیکن اس دنیا میں زندگی کا انجام و اختتام آنے کے خلاف مسلمانوں کو قنبحہ کرتا ہے۔ بر الفاظ دیگر اخلاقی اور مذہبی اقتدار کو مادی اقتدار سے بڑھ سمجھنا چاہیے۔

مجلسی اور اجتماعی انصاف کی اہمیت پر اسلام بار بار زور دیتا ہے۔ فریضہ زکوٰۃ اسی کا ایک ذریعہ ہے اور مذہبی جشنوں پر کھانا یا گوشت تقسیم کرنے کی حیثیت بھی یہی ہے جو ملک مدت سے اسلامی چلے آتے ہیں، وہاں ہر قسم کی ملی اور اجتماعی خدمات کے لیے اوقاف بھی اسی کا نتیجہ تھے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے اُس میں اس اصل پر ایک خاص نعرہ دیا گیا ہے کہ دولت خدا کی دین ہے، انسان کا حق نہیں اور اس کے ساتھ اجتماعی واجبات وابستہ ہیں۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملازموں اور غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔

اسلام کے نزدیک انسان کا درجہ نہ اُس کے اقوال پر منحصر ہے نہ آبا و اجداد پر نہ ملت میں۔ تہیہ اور عہد سے پرہیز بلکہ صرف اعمال پر موقوف ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

۱۔ وَإِنْ كُنْتُمْ لِرَبِّكُمْ شَاكِرِينَ ۝۱۲۹ اور یہ کہ آدمی کو رب ہی متا ہے جو اس نے کما یا۔

۲۔ اِنَّ اَكْمَرَ مَكُمُّ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ تحقیق اللہ کے پاس زیادہ عزت اسی کے ہے جس کا

احقرات: ۱۳۰ تقویٰ زیادہ ہے۔

اسلام نے درجے میں جس فرق کو تسلیم کیا ہے، وہ مذہبی تقدس و بصیرت پر موقوف ہے یہ اعتراف حسن عمل کی بنیاد ہے کہ عہد سے اور منصب کی بنا پر۔ اسلام میں پادریوں جیسا کوئی عہد نہیں، کوئی مخصوص مذہبی جماعت نہیں جس کے ائمہ میں کسی دور کی مذہبی باگ ڈور ہو، علماء، مشائخ، علماء، امام، اثوید، مفتی، مجتہد، خطیب وغیرہ ویسے ہی انسان ہیں جیسے ملت اسلامیہ کے دوسرے افراد ہیں۔ یہ لوگ خاص خدمات انجام دیتے ہیں اور ان کا احترام اسی قرآنی اصول کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت اُس کے لیے ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔

ظہور اسلام کے وقت غلامی رائج تھی، اسلام نے اسے ختم کر دینے کے لیے زمین ہموار کی۔ مثلاً غلاموں کے لیے یہ موقع پیدا کیا کہ اپنی قیمت دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے غلاموں کو غلامی سے نجات دینا بھی شامل کیا۔ بعض گناہوں کے کفار سے میں غلاموں کو آزاد کرنا رکھ دیا۔

عورتوں کو اصل مردوں کے ساتھ مساوات کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد

ہے:

۱۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ (النساء: ۱۲۴) اور جو کوئی اپنے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ایمان بھی رکھتا ہو گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔

۲۔ وَلِلّٰهِ جَالِ نَصِيبٍ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (نساء: ۱۲۱) مردوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا، اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل کیا، اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔

تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عمومی حیثیت میں مرد و عورتوں پر فائق ہوتے ہیں لہذا انھیں عورتوں پر فائق رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (نساء: ۳۴) مرد عورتوں کی دندگی کا بندوبست کرنے والے ہیں

دنیا سے حاضر میں قوم پرستی کا ظہور ہوا تو اسلام کے ساتھ قوم پرستی کا تعلق بھی ایک مسئلہ بن گیا جس پر عموماً بحث ہوتی رہتی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام عالمی مذہب ہے لہذا وہ قوم پرستی کا روادار نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ عالمیت اور افاقیت کی ابتدا قومی و فاداری سے ہوتی ہے اور قومیت کا مطلب محض یہ ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کو سیاسی جماعت کی حیثیت میں منظم کر لیا جائے، خواہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف کی حیثیت کچھ ہو، اسلام اس وقت تک ایسی سیاسی تنظیم کو منع نہیں کرتا جب تک اسلامی تعلیم کے بنیادی اجزاء پر برا اثر نہ پڑے۔ قومیت لوگوں کو متحد بھی کر سکتی ہے اور ان کے درمیان فرقہ بھی پیدا کر سکتی ہے، لیکن جب اسلام ہر گیر اصول اس کے رہنما ہوں گے تو یہ اتحاد کی طرف لے جائے گی، فرقے کی موجب کبھی نہ بنے گی۔ اس سلسلے میں یہ چیز بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سیاسی لحاظ سے خلافت کا مطالبہ موجودہ دور میں بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں پان اسلام ازم کا مطلب یہ نہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک حکومت عالیہ کا بندوبست کیا جائے یہ مسلمان قوموں کے درمیان تعاون کی تحریک ہے۔

جہاد کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھنی چاہیے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ یہ غلطی قرآن کی آیات کے مقام و محل کے بارے میں غلط فہمی سے پیدا ہوئی، نیز اس سے کہ وہ حالات نظر انداز کر دیے گئے جن میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں جن آیتوں میں منکروں کے خلاف جنگ کی دعوت دی گئی تھی وہ اس زمانے میں نازل ہوئیں جب منکرین رسول اللہ صلوٰۃ کی تبلیغی سرگرمیوں

میں سراسر مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ اگرچہ انہیں صلح کے موقع دے دیے گئے تھے۔ اسلام میں جنگ اُسی وقت جائز ہے جب یہ مذہب، جماد اور عزت کی حفاظت کے لیے ہو۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّا لِلَّهِ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
اور جو لوگ تم سے لڑائی لڑ رہے ہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ
میں تم بھی ان سے لڑو، البتہ کسی قسم کی زیادتی نہ کرنی چاہیے
(بقرہ ۱۹۰: ۱۹۱) اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اسلام دوسرے مذاہب سے دشمنی کو پسندیدہ نہیں سمجھتا۔ اُس نے مذہبی آزادی کا اعلان کیا اور دین میں جبر کی ممانعت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں دوسرے مذاہب کے ہمسایوں یا یہودیوں یا عیسائیوں پر بہت مہربانی فرماتے تھے۔ آپ نے ایک یہودی خاتون رام المؤمنین حضرت اصفیہ اور ایک مسیحی کنیز ماریہ قبطیہ سے نکاح کر لیا تھا جسے حاکم مصر نے آپ کے پاس بھیجا تھا جب حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لیے نماز جنازہ پڑھی اس لیے کہ اُس نے اسلام کے ابتدائی وعدے میں پناہ لینے والے مسلمانوں کو امداد دی تھی۔

مساجد اور مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے تعلیم کے جو مواقع مہیا ہوئے اُن سے اسلامی معاشرے پر بڑا اثر پڑا اور اشاعت اسلام میں بڑی مدد ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو بڑی تقویت پہنچائی اور اپنے صحابیوں کو عرب میں جگہ جگہ معلم بنا کر متعین فرمایا۔ یہ حکم بھی دے دیا گیا تھا کہ اگر کوئی غریب مسلمان زبردہر کے عوض کسی خاتون کو قرآن کا ایک پارہ پڑھا دے

تو شاہ حبشہ عام روایت کے مطابق مسلمان ہو چکا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کے لوگوں سے سختی کے برتاؤ کا روادار ہے۔ قطعاً نہیں۔ اسلام زیادہ سے زیادہ نرمی اور طاقت کا طریقہ غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ پسند کرتا ہے بشرطیکہ وہ کئی دشمنی شروع نہ کریں۔ دشمنی کی حالت میں جتنے کا ان سے اہل اسلام میں شامل ہے۔

تو وہ اُس سے شادی کرے۔ تعلیم کا نظام بہت سادہ تھا، اُس کے لیے نہ کوئی خاص منظم پروگرام تھا اور نہ کوئی اہتمام کیا جاتا تھا۔ جب کوئی شخص چاہتا، استاد کے پاس پہنچ جاتا اور جب تک چاہتا اُس سے علم حاصل کرتا رہتا۔ پھر وہ دوسرے استاد یا استادوں کے پاس چلا جاتا یا خود معلمی کا اجازت نامہ لے لیتا۔ خاندان میں ماں باپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ معلم کسی خاص پیشہ ور طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ پڑھاتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ زمینداری یا تجارت یا سرکاری نوکری بھی کرتے تھے۔ یہ نظام اب تک اکثر اسلامی ملکوں میں جاری ہے۔

علاوہ بریں بہت سے ملکوں میں مسجدوں کے ساتھ مدرسے اور اعلیٰ تعلیم کی خاص درس گاہیں بھی ہیں۔ قاہرہ کی یونیورسٹی جامعہ ازہر سب سے پرانی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ یہ چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی عیسوی) میں قائم ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ اسلامی تعلیم کے مرکز موجود ہیں، مثلاً مراکو میں بہ مقام فاس، تونس میں جامعہ زیتونہ، مدینہ، استنبول، انقرہ، بغداد، کربلا، طہران، لاہور، لکھنؤ، علی گڑھ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، جکارتا (انڈونیشیا) ان میں سے بعض مرکوزوں کو حکومت سے امداد ملتی ہے۔ بعض ملکوں میں سرکاری یونیورسٹیاں ایسی بنادی گئی ہیں جہاں اسلام کی تعلیم پائی جاسکتی ہے مثلاً تیموران (فارموسا)۔ تعلیم ابتدائی مراحل میں مقامی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے عربی پر عبور ضروری ہے اور سرچ کرنی ہو تو ترکی اور فارسی زبان میں بھی مہارت حاصل کیے بغیر چارہ نہیں۔

امن و خوشحالی کے دور میں فنون لطیفہ اور موسیقی بھی فروغ پذیر رہے، البتہ ابتدائی دور میں ان کے لیے وقت صرف کرنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کی موسیقی کو ناپسند نہیں فرمایا، لیکن مصوری کی ممانعت کر دی۔ اُس زمانے میں مصور عموماً انسانی شکلیں بناتے تھے جو بتوں کے نشان بن سکتی تھیں اور اندیشہ تھا کہ بت پرستی از سر نو نہ پھیل جائے۔ اس بنا پر بعض اہلِ نقد نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اسلام

مصورہ اور موسیقی کے خلاف ہے، ہمالا نہ یہ درست نہیں۔ صحیح نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر فن کے نتائج پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ فن بہ غرض فن سے اسلام نا آشنا ہے، جب تک کوئی فن مذہب اور اخلاق کی سر بلندی کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی فن بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہو تو ممنوع ہے۔

نئے رجحانات جب معتزلہ کی تحریک عقلیت دبا دی گئی اور اسلامی دنیا کی سیاسی تنظیم کا شیرازہ بکھر گیا تو مسلمانوں کی روح حیات پر سخت ضرب لگی۔ انھوں نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے غفلت برتی، حالانکہ یہی دو چیزیں اسلام کا اصل ماخذ تھیں اور علماء کی تعلیمات کو سہارا بنالیا۔ انھوں نے سمجھ لیا کہ اجتہاد ممنوع ہے اور انھیں چار فقہی دبستانوں میں سے کسی ایک کی پیروی پر قانع رہنا چاہیے۔ انھوں نے عقل سلیم سے فائدہ اٹھانے کے بجائے چار دبستانوں کو مکمل اور غیر متبدل مان لیا تصوف کی طرف راغب ہو گئے اور اولیاء کی غیر معمولی قوتوں کے معتقد بن گئے۔ خواہ وہ زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے۔ اس طرح اولیاء کے مقبروں کی پرستش شروع ہو گئی جو آج کل شمالی افریقہ سے انڈونیشیا تک تمام اسلامی ملکوں میں موجود ہے۔

عرب میں ولایت کی تحریک پیر پرستی کے خلاف رد عمل تھی، لیکن اس تحریک میں دلائل کے بجائے قوت سے کام لیا گیا اور یہ عام اصلاح میں ناکام رہی۔ خزانہ سیدوں کے مصر پر قبضے کے بعد بہت سے علماء نے یورپ میں تعلیم پائی اور احیائے علوم کا ایک اور دور شروع ہوا جسے شیخ محمد عبدہ جیسے عظیم المنزلت عالم نے درجہ کمال پر پہنچا دیا۔ شیخ موصوف اہل مصر کے لیے نئے افکار کا سرچشمہ بنے قریباً اسی زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی راہنمائی سرسید احمد خان نے کی جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی تھے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اپنی ثقافتی اہمیت اور حیاتِ ملی کے شعور سے بہرہ ور ہو گئے۔ گزشتہ نصف صدی میں محل و نقل اور آمد و رفت کی سہولتوں کے باعث اسلامی دنیا کے باشندوں میں گہرا

معلق پیدا ہو گیا۔ نیز انھوں نے باقی دنیا کی ثقافتوں سے آگاہی حاصل کر لی۔ اس طرح انھیں ضرورت محسوس ہوئی کہ قرون وسطیٰ کے مفکروں اور فقیہوں کے افکار کا جائزہ از سر نو لیں۔ یہی زمانہ ہے جس میں اسلامی دنیا کے بڑے حصے نے سیاسی آزادی حاصل کی اور لوگ زیادہ تر سیاسی ورثین الاقوامی مسائل میں منہمک رہے۔

آج مراکش، یونیس نام، لبنان، ترکی، عراق، ایران، پاکستان، ہندوستان اور انڈونیشیا کے مسلمان ان مسائل سے حل میں مصروف ہیں جن کا تعلق ان کی نئی اور آزاد حکومتوں کے قیام سے ہے۔ ساتھ ہی الجزائر، افریقہ کے بڑے حصوں، سویت یونین اور چین کے مسلمان سیاسی تصرفات کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی مسائل اس زمانے میں بروئے کار آئے۔ جب اسلامی دنیا پر مغربی ثقافت کا دباؤ سب سے زیادہ نمایاں ہوا۔ آج اسلام کو سب سے بڑھ کر امن کی ضرورت ہے، تاکہ اسلامی افکار کے نشو و ارتقا کے لیے سازگار حالات مہیا رہیں۔ ابن خلدون کے وقت سے پانچ صدیاں گزر چکی ہیں اور اسلامی دنیا سے کوئی بڑا مفکر نہیں اٹھا۔ اب سب سے بڑھ کر امن اور ذہنی آزادی کی ضرورت ہے جس میں خدا پرست مفکر قرآن مجید کی تعبیر، انسانی علوم کی ترقی کی روشنی میں کر سکیں، عبادات جیسی ہیں ویسی ہی ہیں گی، اصول و اساس میں تغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اسلام کے متعلق فہم و بعیرت ہمارے عہد کے لیے از سر نو منور ہو جائیں گے۔

آج اسلامی دنیا میں چار بڑے رجحانات ہیں ——— ٹھیک اسلام، اصلاح، فقہیت اور شیعیت ——— مسائل حل و نقل اور تعلیم میں اضافہ ہر رجحان کے پیروں کو دوسرے کا نقطہ نگاہ بہتر طریق پر سمجھنے کا موقع ہم پہنچا رہا ہے۔ قاہرہ میں شیعہ اور سنی کے درمیان مصالحت اور بہتر فہم و بعیرت کا کام بڑے اچھے پیمانے پر انجام پا رہا ہے۔ ٹھیک اسلام کے پیرو، پہلے جیسے رجعت پسند نہیں رہے، اور اعیان اصلاح کی ناز و اداری کم ہو گئی ہے۔ صوفیوں کے سلسلوں کا اثر گھٹ رہا ہے، لیکن ان کی عبادتوں، ریاضتوں اور طہر و تقویٰ

کاملاً علم اہل علم بڑی ہمدردی سے کر رہے ہیں خصوصاً ترکی ہمسور انڈونیشیا میں اسلامی افکار کے لیے نئی دل چسپی اور نئی حمیت کی بہت سی شہادتیں ملتی ہیں۔ بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ بہت سے فضلا و اسلامی کتابوں کے مطالعے میں مشغول ہیں۔ نئی مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔

اسلام ابتدا میں ان تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ پھیلنا تھا جو شمالی افریقہ سے ایران، وسط ایشیا، انڈونیشیا ہوتے ہوئے چین جاتے تھے، مسلمان تاجران راستوں پر جا بجا آباد ہوئے۔ انھوں نے شادیاں کر لیں، خاندان بن گئے، یہی خاندان نئی جماعتوں کا ہیولی ثابت ہوئے۔ ثقافتی اختلافات کے باوجود ان لوگوں نے صدیوں تک اسلام کی وحدت برقرار رکھی۔ آج تجارتی راستے بہ آسانی ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ یہ ناگزیر ہے کہ پہلا عمل پھر دہرایا جائے اور اسلام ان نئے خطوں میں پہنچے، جہاں یہ پہلے متعارف نہیں ہوا۔

اسلام کے متعلق وحدت و تنوع کی اس بحث میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کی بنیادی وحدت سے انحراف صرف اسی وقت واقع ہوا جب عام لوگ بے خبر تھے، یعنی ان کی تعلیم کی سطح نیچی تھی۔ موجودہ نسل کا فرض ہے کہ اسلام کی بنیادی اجزاء کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے اور اس کے گہرے مطالعے میں لگ جائے، مراد مستقیم اسلام کے متعلق اسی علم سے ایمان و عمل کا وہ اتحاد پیدا ہو گا جو قرآن و سنت میں عالم انسانیت کے سامنے پیش ہوا ہے۔

مرطوب عام مکتبہ رفیع سریندر کلن - لاہور

مغرب کے موتی مشرق کے قدحوں میں

— (افسانے) —

قصص الحمرا ترجمہ: پردیس	اندھا کنواں ترجمہ: ابن اثا۔ ۴/۵
سید وقار عظیم ۴/۵۰	انوکھی کہانیاں ترجمہ: شاہد احمد دہلوی
لاکھوں کا شہر ترجمہ	۵/-
ابن اثا ۲/۵۰	بہار بچہ ترجمہ: دلی اشرف صبوحی
انسانیاں	بچوں کے لئے رہنما بیت دل چسپ
مستقبل کا انسان ترجمہ	۲/۵۰
سید قاسم محمود ۶/-	بالقصور کہانی
شاریج	پاپ کی ننگری ترجمہ: سیدہ نسیم بھدانی
انسانیکلوپیڈیا تاریخ عالم	۶/-
ترجمہ: مولانا غلام رسول تہر	حیرتناک کہانیاں ترجمہ: شاہد احمد
جلد اول تاریخ اسلام ابتدا تا ۱۹۵۹ء	دہلوی ۲/-
دوم تاریخ عالم ابتدا تا عہد نپولین	خزانے کی تلاش ترجمہ: شبلی ایم کام
سوم "عہد نپولین کے آخر سے	بچوں کے لئے ایک دلچسپ و
۱۹۵۹ء تک ۱۲/-	بالقصور کہانی ۲/۵۰
تاریخوں کی بیخار	سورج کے ساتھ ساتھ ترجمہ
ترجمہ: عزیز احمد - تاریخوں کی دلچسپ	عشرت رحمانی - ملک ملک کی
	لوک کہانیاں ۶/۵۰

————— شیعہ فرائض ————— کلن - لاہور

۱۲/- اور ولولہ انگیز تاریخ

تاریخ بھی مزے کی چیز ہے ترجمہ

مولانا عبدالمجید سالک - بچوں کے

لئے تاریخ کے متعلق معلومات - ۱/۵

سوتاریخی واقعات مترجمہ و مرتبہ

مولانا غلام رسول تھری - بڑوں اور

بچوں کے لئے سواہم واقعات کا مختصر

تنگ جامع مجموعہ - ۷/-

عرب دنیا مترجمہ: ڈاکٹر محمود حسین

دنیا نے عرب کی تاریخ از ابتداء

اسلام تا زمانہ موجودہ - ۱۲/-

صلیبی جنگیں ترجمہ: رئیس احمد جعفری

۵/-

تعلیم و تعلیم

آزاد تعلیم اور جمہوری نصب العین

ترجمہ: پروفیسر سید وقار عظیم - ۳/-

بچے کی تعلیم میں گھر اور مدرسے کا تعاون

ترجمہ: فضل محمد خاں - ۸/-

تعلیم کے مقاصد ترجمہ: ڈاکٹر

سید عبداللہ - ۵/۵

مدرسے کی زندگی میں بچے کی رہنمائی

ترجمہ: پروفیسر سید وقار عظیم ۱/۱۲

والدین اور معلمین ترجمہ: شاہد احمد

دہلوی دطبع دوم - ۱/۵

ثقافت

ثقافت کا مسئلہ مترجمہ: سید قائم محمود

۱/۵

ڈراما

ایک حمام میں ترجمہ: عشرت حنائی

ایک لطیف معاشرتی طرہ - ۲/-

سائنس

آنکھوں سے کام لیجئے ترجمہ: محمد سعید

بچوں کے لئے پُر از معلومات کتاب

مستور - ۱/۵

آواز کی کہانی ترجمہ: مسعود احمد خاں

آواز پر بچوں کے لئے ایک مفید کتاب

مستور ۱/۲۵

بچوں کے لئے سائنسی تحقیق کی راہیں

مترجمہ: محمد فاروق - سائنسی تحقیق پر

بچوں کے لئے ایک کارآمد کتاب - ۲/۵

پنیاوی سائنس کا سلسلہ

ترجمہ مولانا صلاح الدین احمد

انسانی مشین - آواز - پرندے
پھول، پھل اور بیج - چاند، حرارت

روشنی - زندہ اشیاء - ستاروں سے

آگے کشش ثقل - کیرلوں کی

سماجی زندگی - مٹی - مشینیں -

مقناطیس - موسم - بر کتاب کہ قیمت ۱/۵

جوہری توانائی اور اس کا مستقبل

ترجمہ پروفیسر محمود احمد خان ۲/۵

حیوانی زندگی کا ماضی و حال

ترجمہ ڈاکٹر نذیر احمد ۵/-

دنیا پر پہلی نظر مترجمہ: سیدہ نسیم بہدانی

بچوں کے لئے ایک دلچسپ کتاب ۱/۵

زمین کی سرگزشت مترجمہ: سید علی ناصر

زیدی دیکھوں کے لئے ۲/-

سائنس باتوں باتوں میں

ترجمہ: سید علی ناصر زیدی - بلا خرچ

اور آسان طریقوں پر بچوں کے لئے

معین کتاب ۲/-

ستاروں کی دنیا ترجمہ: سید علی ناصر زیدی

علم مہیت بچوں کے لئے ۵/-

سائنس کی حیرت انگیز باتیں

ترجمہ: علی ناصر زیدی ۲/۵

عجائباتِ کیمیا ترجمہ: محمد فاروق ۲/۵

میرے اندر کیا ہے ترجمہ: مولانا

غلام رسول تہر (بچوں کے لئے) ۱/۵

ریڈیو اور ٹیلی وژن ترجمہ

ذوالفقار علی بخاری ۲/۵

سوانح عمری

ایڈلین ترجمہ: محمد سعید ۳/۵

چند عظیم علمائے بحر ایشیم ترجمہ:

پروفیسر عبد المجید قریشی ۱/-

چنگیز خاں ترجمہ: عزیز احمد ۶/-

سفت رط ترجمہ: آئینہ صبیح حسن ۲/۵

سو بڑے آدمی ترجمہ: مرتبہ: مولانا

عبد المجید سالک ۵/-

غازیانِ تہذیب ترجمہ: سید عیسیٰ

فرید آبادی - ان لوگوں کے حالات

جنہوں نے انسانی تہذیب کو ترقی دی ۵/-

مکتبہ نسیم پبلیکیشنز لاہور

غریب لڑکے جو نامور ہوئے مترجمہ مرتبہ

مولانا عبدالمجید سالک ۲/-

لڑکیاں جو نامور ہوئیں ترجمہ: اختر عزیز احمد

مرتبہ: مولانا عبدالمجید سالک ۵/-

مشہور موجد اور ان کی ایجادیں

مترجمہ: ابوالحسن نعیمی ۲/۷۵

سیاحت

عرب اور اہل عرب ترجمہ: مولانا

غلام رسول تہر ۶/-

قطبی برستان ترجمہ: برقی احمد خان

میکنٹ ۳/-

نیویارک سے پیرس تک ترجمہ:

کیپٹن فیاض محمود ۳/۵۰

یہ ہے شمالی افریقہ ترجمہ: سید علی عابد

۲/۵۰

سیاست

اقوام متحدہ ترجمہ: فضل حق قریشی ۲/-

امریکہ کا سیاسی نظام ترجمہ:

مولانا صلاح الدین احمد ۳/۵۰

طب اور صحت

مکینہ فنر کلین ۶۶- ہونگ روٹ چیسٹ ٹیکن ۳۶۹- لاہور

بچہ اور اس کی دیکھ بھال ترجمہ:

ڈاکٹر محمد عبدالقوی لقمان جتم اول ۱۰/-

دوم ۶/۵۰

ہمٹارا جسم کیونکر کام کرتا ہے؟

ترجمہ: خلیق ابراہیم خلیق ۲/۵۰

فلسفہ

داستان فلسفہ ترجمہ: سید عابد علی عابد

۲ جلدوں میں ۱۶/-

ناقابلِ تسخیر ذہن انسانی ترجمہ:

محمد صفدر میر ۲/۵۰

فنون لطیفہ

شاہکار تصاویر مترجمہ و مرتبہ: سید اقبال علی

نتائج منتخب مشہور عالم تصاویر کا مجموعہ ۷/۵۰

فنی معلومات

بجلی کی پہلی کتاب ترجمہ: سید ناصر علی زیدی

قیمت ۲/۵۰

ٹیلیفون کیسے کام کرتا ہے ترجمہ:

خلیق ابراہیم خلیق ۱/۲۵

خلا میں سفر کی پہلی کتاب ترجمہ:

مولانا غلام رسول تہر ۲/۵۰

سوانح و تاریخ

مقبول عام سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

رحمۃ اللعالمین

مصنف

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری

سائز ۲۰x۲۵

قیمت حصہ اول للہ دوم بچے سوم بچے

صفحات حصہ اول دوم سوم

۳۸۸ ۴۷۸ ۴۸۸

قاضی صاحب نے اپنی اس مشہور و معروف اور

بنایت بلند پایہ تصنیف میں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر

انتہائی با نغ نظری سے روشنی ڈالی ہے۔ واقعات

کی تحقیق اور استاد کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ سیرت

کے علاوہ دوسرے اہم مذہبی مسائل پر بھی سیر

حاصل بحث کی گئی ہے۔ قرآن کریم کا دوسرے

آسمانی صحیفوں سے موازنہ اور غیر مسلموں

کے اعتراضات کے جوابات وغیرہ نے کتاب کی افادی حیثیت میں غیر معتد بہ اضافہ کر دیا ہے

سیرت فاروق پر مستند و معتد کتاب

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہرہ آفاق

سوانح حیات جس میں عند حضرت کے مشاکیان نظام حکومت

کے لیے واضح اہل اور تجربہ شدہ قوانین کا ذخیرہ جمع ہے

اس کا مطالعہ تہذیب و تمدن اور معاشرت کے ہر

تاریک پہلو کو روشن و منور کرے گا۔

الفاروق

مصنف: شبلی نعمانی

سائز ۲۰x۲۵ صفحات ۵۲۲

قیمت چھ روپے ۵۰ پیسے

شیخ قلام علی اینڈ سنز، ناشران و تاجران کتب کشمیری بازار لاہور۔ کراچی۔ پشاور

سیرت امام حسینؑ نفسیاتی تراویہ نگاہ سے

حسینؑ ابن علیؑ

مصنفہ

پروفیسر نکست شاہجہا پوری

سالز ۱۴۰۱ ۲۴ صفحات ۱۰۸

قیمت دو روپے

شہادت حسینؑ پر آج تک جو کچھ لکھا گیا۔ وہ محض دہد و اہم اور
سوز و گداز تک محدود رہا ہے۔ عہد حاضر کے انقلاب نے
ہماری زندگی کے ہر پہلو کو شدید زخمی کر ڈالا ہے۔ جن کے
باعث ہم ذہنی خلجان کے مریض شہادت حسینؑ کو بھی مشکوک
نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ مصنفہ نے اس کا اعجاز کرتے
ہوئے واقعہ شہادت کو نفسیاتی تراویہ نگاہ سے روشنی ڈال
کر نہ صرف ہمارے شکوک کا ہی ازالہ کیا ہے۔ بلکہ اس عظیم شہادت کے مقصد و مابہیت
سے بھی روشناس کرایا ہے۔

سبق آموز انداز میں سوانح حیات مصنفہ مولانا ندیر احمد سیما

خاتم النبیینؐ الصدیقؑ

سیرۃ المفارقة ذوالنورین

ہا پیسے

سیف اللہ

۲ روپے ۵۰ پیسے

سوانح عمری حضرت عوثؓ

ایک روپیہ

حضرت مولانا ندیر احمد صاحب سیما نے ان
کتب سوانح میں زندگی کے حالات نہایت سلیس
اور روزمرہ زبان میں نہایت محنت و کاوش سے
پوری تحقیق و جستجو کے بعد سپرد قلم کیے ہیں۔ عام
اُردو خوان حضرات کے لیے اس سے بہتر کتابیں
 دستیاب ہونا مشکل ہیں۔ خاص طور سے اُردو
کی معمولی استعداد رکھنے والے حضرات کے لیے
ان کتابوں کا مطالعہ نہایت سودمند ثابت ہوگا

شیخ غلام علی مینڈ سنز ناشران و تاجران کتب کشمیری بانڈا لاہور۔ کماچی۔ پشاور

آپ کے کتب خانے کی زینت کے لیے

تازہ ترین کتابیں

مذہب

خدا موجود ہے ترجمہ: عبدالحجید صدیقی ۲/۵۰ روپے
خدا ہمارے ساتھ ہے ترجمہ: مولانا صلاح الدین احمد ۱/۲۵ روپے

اسلامیات

اسلام اور قانون جنگ و صلح ترجمہ: مولانا غلام رسول مہر ۹/۰ روپے

انسانیات

قدیم تہذیب اور جدید انسان ترجمہ: ریصد قاسم محمود ۳/۵۰ روپے
مستقبل کا انسان " " " ۶/- روپے
ثقافت کا مسئلہ " " " ۱/- روپے

فرینکلن پبلی کیشنز - لاہور

تاریخ

انسائیکلو پیڈیا تاریخ عالم - ترجمہ :- مولانا غلام رسول مہر

جلد اول ۱۲/۰ جلد دوم ۱۲/۰ جلد سوم ۱۲/۰

تاریخ بھی مزے کی چیز ہے - ترجمہ :- عبد المجید سالک ۱/۵۰ روپے

عرب دنیا - ترجمہ :- ڈاکٹر محمود حسین ۱۲/۰ روپے

صلیبی جنگیں - ترجمہ :- سید رئیس احمد جعفری ۵/۰ روپے

سوتاریخی واقعات - ترجمہ :- مولانا غلام رسول مہر ۷/۰ روپے

جوانی زندگی کا ماضی و حال - ترجمہ :- ڈاکٹر نذیر احمد ۵/۰ روپے

تاتاریوں کی یلغار - ترجمہ :- عزیز احمد ۱۲/۰ روپے

قدیم علوم اور جدید تہذیب - ترجمہ :- سید ہاشمی فرید آبادی ۱/۰ روپے

سوانح عمری

سلطان صلاح الدین ایوبی - ترجمہ :- پروفیسر محمد یوسف عباسی ۱۷/۵۰ روپے

آئن سٹائن کی کہانی - ترجمہ :- سید رئیس احمد جعفری ۴/۰ روپے

چنگیز خاں - ترجمہ :- عزیز احمد ۶/۰ روپے

سقراط - ترجمہ :- آنسہ صلیحہ حسن ۲/۵۰ روپے

غریب لڑکے جو نامور ہوئے - ترجمہ :- مولانا عبد المجید سالک ۴/۰ روپے

لڑکیاں جو نامور ہوئیں - ترجمہ :- اختر عزیز احمد ۵/۰ روپے

نور محل - (طبع دوم) ترجمہ :- شبلی بی کام و صلیب اشرف دہلوی ۷/۵۰ روپے

فرنیکلن پبلی کیشنز لاہور

سیلمان عالیستان - ترجمہ :- اختر عزیز احمد	۵۰ / ۸ روپے
سو بڑے آدمی - ترجمہ :- عبد المجید سالک	۵ / ۱ روپے
ایڈلین - ترجمہ :- محمد سعید	۵۰ / ۳ روپے
چند عظیم علمائے جراثیم - ترجمہ :- عبد المجید قریشی	۱۰ / ۱ روپے
غازیان تہذیب - ترجمہ :- سید ہاشمی فرید آبادی	۵ / ۱ روپے
مشہور موجدان کی ایجادیں - ترجمہ :- ابوالحسن نعیمی	۲ / ۵ روپے

سائنس

مشہور مہمات سائنس - ترجمہ :- محمد فاروق	۵۰ / ۴ روپے
موسم کی کہانی - ترجمہ :- بشیر احمد ساجد	۵۰ / ۴ روپے
آنکھوں سے کام لیجیے - ترجمہ :- محمد سعید	۵۰ / ۱ روپے
آواز کی کہانی - ترجمہ :- مسعود احمد خان	۲۵ / ۱ روپے
بچوں کے لیے سائنسی تحقیق کی نئی راہیں - ترجمہ :- محمد فاروق	۵۰ / ۲ روپے
تمہارا جسم کیونکر کام کرتا ہے - ترجمہ :- خلیق ابراہیم خلیق	۵۰ / ۴ روپے
ریڈیو اور ٹیلی ویژن - ترجمہ :- ذوالفقار علی بخاری	۵۰ / ۴ روپے
عجائبات کیمیا - ترجمہ :- محمد فاروق	۵۰ / ۴ روپے
سائنس کے نئے افق - ترجمہ :- سید علی ناصر زیدی	۵ / ۱ روپے
سمندروں کی دنیا - ترجمہ :- ڈاکٹر نذیر احمد	۵۰ / ۴ روپے
کیمیا کے رومان - ترجمہ :- پروفیسر حبیب عسکری	۵ / ۱ روپے
جوہری توانائی اور اس کا مستقبل - ترجمہ :- پروفیسر محمود احمد خاں	۵۰ / ۴ روپے

دُنیا پر پہلی نظر - ترجمہ: سیدہ نسیم بہدانی

۱/۵ روپے

زمین کی سرگزشت - ترجمہ: سید علی ناصر زیدی

۴/۱ روپے

سائنس باتوں باتوں میں - " " " " " "

۴/۱ روپے

ستاروں کی دُنیا - " " " " " "

۵/۱ روپے

سائنس کی حیرت انگیز باتیں - " " " " " "

۲/۵ روپے

مصنوعی سیارچہ - " " " " " "

۲/۵ روپے

سائنس کے تجربات - ترجمہ: ڈاکٹر عبدالسلام خورشید

۵/۱ روپے

غلامیں سفر کی پہلی کتاب - ترجمہ: مولانا غلام رسول مہر

۲/۵ روپے

بُنیادی سائنس کا سلسلہ

انسانی مشین - آواز - پرندے - پھول، پھل اور بیج - چاند -

حرارت - روشنی - زندہ اشیاء - ستاروں سے آگے -

کشش ثقل - کیڑوں کی سماجی زندگی - مٹی - مشینیں - مقناطیس -

موسم - ترجمہ: مولانا صلاح الدین احمد - ہر کتاب کی قیمت ۱/۵ روپے

فنی معلومات

بجلی کی پہلی کتاب - ترجمہ: سید علی ناصر زیدی ۲/۵ روپے

ٹیلیفون کیسے کام کرتا ہے - ترجمہ: خلیق ابراہیم خلیق ۱/۲۵ روپے

طیاروں کی پہلی کتاب - ترجمہ: مولانا غلام رسول مہر ۲/۵ روپے

موٹروں کی پہلی کتاب - " " " " " " ۲/۵ روپے

فرنیکلن پبلی کیشنز لاہور

معاشیات

۶/۰ روپے	عظما کے معاشی نظریات - ترجمہ :- ڈاکٹر ایس ایم اختر
۱/۵۰ روپے	آبادی کا مسئلہ - ترجمہ :- شبلی ایم کام
۱/۵۰ روپے	خوراک مسئلہ - " " "

والدین اور اساتذہ کی رہنما کتابیں

۱/۰ روپے	آپ کے بچے کی وراثت - ترجمہ :- شاہد احمد دہلوی
۱/۰ روپے	بچوں کی بدتمیزیاں - " " "
۱/۵۰ روپے	بچوں کے کھیل - " " "
۱/۵۰ روپے	بچے کی اخلاقی قدریں - " " "
۵۰/۱ روپے	کامیاب باپ - " " "
۱/۵۰ روپے	معاشرتی زندگی میں بچوں کی رہنمائی - " " "
۱/۵۰ روپے	والدین اور معلمین - " " "

طب اور صحت

۶/۵۰ روپے	بچہ اور اس کی دیکھ بھال - ترجمہ :- ڈاکٹر محمد عبدالقوی نقمان
۱/۶۲ روپے	آپ کے بچے کی صحت - ترجمہ :- شاہد احمد دہلوی
۱/۵۰ روپے	میرے اندر کیا ہے ؟ - ترجمہ غلام رسول مہر
۱/۶۲ روپے	بیماری کے جذباتی اور نفسیاتی پہلو - ترجمہ سید وقار عظیم

فرنیکن پبلی کیشنز - لاہور

فلسفہ

داستانِ فلسفہ - ترجمہ: سید عابد علی عابد

جلد اول ۸/۰ جلد دوم ۸/۰ روپے

ناقابلِ تسخیر ذہنِ انسانی - ترجمہ: محمد صفدر میر ۲/۵۰ روپے

فلسفے کی نئی تشکیل - ترجمہ: انتظار حسین ۲/- روپے

فلسفے کا نیا آہنگ - ترجمہ: بلشیر احمد ڈار ۳/۵۰ روپے

مشرق و مغرب کو ملنا ہی پڑے گا - ترجمہ: سید لاشمی فرید آبادی ۱/۷۵ روپے

آدمی کی انسانیت - ترجمہ: مولانا محمد بخش مسلم ۷/۵۰ روپے

فنون لطیفہ

شاہکار تصاویر - ترجمہ و مرتبہ: سید امتیاز علی تاج ۷/۵۰ روپے

علم سیاست

اقوام متحدہ - ترجمہ: فضل حق قریشی ۴/ روپے

امریکہ کا سیاسی نظام - ترجمہ: مولانا صلاح الدین احمد ۳/۵۰ روپے

جغرافیہ اور سیاحت

عرب اور اہل عرب - ترجمہ: غلام رسول مہر ۶/- روپے

نیویارک سے بیرس تک اہلی پرواز - ترجمہ: گروپ کیپٹن فیاض محمود ۳/۵۰ روپے

فرنیکلن ہیلی کپشنز لاہور

یہ ہے شمالی افریقہ ترجمہ: سید عابد علی عابد ۲/۵۰ روپے

تعلیم و تعلم

آزاد تعلیم اور جمہوری نصیب العین - ترجمہ: وقار عظیم ۳/۰ روپے
بچے کی تعلیم میں گھراؤ و ندر سے کا تعاون - ترجمہ: فضل محمد خان ۸/۰ روپے

ناول و افسانے، ڈرامے

ایمان راہی - ترجمہ: شان الحق حقی ۳/۵۰ روپے
بادبان - ترجمہ: سید قاسم محمود ۶/۰ روپے
بشر ہے کیا کہیے - ترجمہ: سید عابد علی عابد ۶/۵۰ روپے
پہلا خون - ترجمہ: غلام حسین ۲/۵۰ روپے
چنگیز خاں کے سنہرے شاہین - ترجمہ: اشفاق احمد ۶/۰ روپے
دھوپ پھاؤں - ترجمہ: ولی اشرف صبوحی ۷/۰ روپے
زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے - ترجمہ: رئیس احمد جعفری ۳/۵۰ روپے
شہرِ پناہ - ترجمہ: ابن انشا ۳/۵۰ روپے
گھاس کا سمندر - ترجمہ: سید قاسم محمود ۱/۵۰ روپے
قیامت کی رات - ترجمہ: سید عابد علی عابد ۷/۰ روپے
مسرور - ترجمہ: رئیس احمد جعفری ۴/۰ روپے
ننھی بیلیاں - ترجمہ: حجاب امتیاز علی ۵/۵۰ روپے
نئے پرانے - ترجمہ: محمد یوسف عباسی ۴/۰ روپے

۱۰/۰ روپے	ترجمہ: قرۃ العین حیدر	ہمیں چراغ ہمیں پروانے
۶/۰ روپے	ترجمہ: قیس رامپوری	ویران ہے دل
۵/۰ روپے	ترجمہ: ابن انشا	اندھا کنواں
۵/۰ روپے	ترجمہ: شاہد احمد دہلوی	انوکھی کہانیاں
۳/۵ روپے	ترجمہ: دلی انشرف صبحی	بڑا ریکھ
۶/۰ روپے	ترجمہ: سیدہ نسیم ہمدانی	پاپ کی نگری
۴/۰ روپے	ترجمہ: شاہد احمد دہلوی	حیرت ناک کہانیاں
۲/۵ روپے	ترجمہ: شہیل ایم کام	خزانے کی تلاش
۶/۵ روپے	ترجمہ: عشرت رحمانی	سورج کے ساتھ ساتھ
۷/۵ روپے	ترجمہ: وقار عظیم	قصص الحرام
۳/۵۰ روپے	ترجمہ: ابن انشا	لاکھوں کا لشکر
۳/۰ روپے	ترجمہ: عشرت رحمانی	ایک حمام میں

نئی کتابیں

۵/۱ روپے	ترجمہ: وفیسر عبدالواحد	کیا سائیس ہمیں بچا سکتی ہے
۵/۱ روپے	ترجمہ: میجر آفتاب حسن	کائنات اور ڈاکٹر آئن سٹائن

فرینکلن پبلی کیشنز پوسٹ بکس نمبر ۳۶۹ لاہور

اسلام — صراطِ مستقیم

(172)

تالیف : کیفتہ ڈبلیو مورگن
ترجمہ : مولانا غلام رسول خٹہ

مقارہ نگار

پروفیسر محمود شہابی..... (ایران)

ڈاکٹر اسحاق موسیٰ حسینی..... (مصر)

استاذ حسن بصری قنطاری..... (ترکیہ)

مولانا مظہر الدین صدیقی..... (پاکستان)

حسین جامادہ متگاہ..... (انڈونیشیا)

ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز (مصر)

ڈاکٹر شفیق غربال (مصر)

پروفیسر محمود شلتوت (مصر)

مناذلے ای عیسیٰ (مصر)

استاذ داؤدی۔ ایم ٹنگ (چین)

محمد راشدی (انڈونیشیا)

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز پرنٹرز، پبلشرز اینڈ بک سیلرز

لاہور — کراچی — پشاور — حیدرآباد